五燈會元

宋沙門大川濟纂

清刻龍藏佛說法變相圖

五燈會元卷第三十五

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下五世

洞山价禪師法嗣

京兆華嚴寺休靜禪師在洛浦作維那時一日白槌普請曰上間般柴下間鋤地第一座問聖僧作甚麼師曰當堂不正坐不赴兩頭機師問洞山學人無箇理路未免情識運爲山曰汝還見有理路也無師曰見無理路山曰甚處得情識來師曰學人實問山曰恁麼則直須向萬里無寸草處去師曰萬里無寸草處還許某甲去也無山曰直須恁麼去師般柴次洞山把住曰狹路相逢時如何師曰反側反側山曰汝記吾言向南住有一千人向北住止三百而已初住福州東山之華嚴

衆滿一千未幾屬後唐莊宗徵入輦下大闡玄風其徒果止三百莊宗問祖意教意是同是別師曰探盡龍宮藏衆義不能詮問大悟底人爲甚麼却迷師曰破鏡不重照落花難上枝問大軍設天王齋求勝賊軍亦設天王齋求勝未審天王赴阿誰願師曰天垂雨露不揀榮枯莊宗請入內齋見大師大德總看經唯師與徒衆不看經帝問師爲甚麼不看經師曰道泰不傳天子令時清休唱太平歌帝曰師一人即得徒衆爲甚麼也不看經師曰師子窟中無異獸象王行處絕狐蹤帝曰大師大德爲甚麼總看經師曰水母元無眼求食須賴鰕帝曰既是後生爲甚麼却稱長老師曰三歲國家龍鳳子百年殿下老朝臣師後遊河朔於平陽示滅荼毗獲舍利建四浮圖一晉州一房州一終南山逍遙園一華嚴寺謚寶智禪師無爲之塔

瑞州九峰普滿禪師僧問如何是不遷義師曰東生明月西落金烏曰非師不委師曰理當則行僧禮拜師便打僧曰仁義道中禮拜何咎師曰來處不明須行嚴令問眼不到色塵時如何師指香臺曰面前是甚麼曰請師子細師曰不妨遭人檢點問人人盡道請益未審師還拯濟也無師曰汝道巨嶽還乏寸土麼曰四海叅尋當爲何事師曰演若迷頭心自狂曰還有不狂者也無師曰有曰如何是不狂者師曰突曉途中眼不開問僧近離甚處曰閩中師曰遠涉不易曰不難動步便到師曰有不動步者麼曰有師曰爭得到此間僧無對師以拄杖趂下問對境心不動時

如何師曰汝無大人力曰如何是大人力師曰對境心不動曰適來爲甚麼道無大人力師曰在舍秖言爲客易臨川方覺取魚難問如何是道師曰見通車馬曰如何是道中人師便打僧作禮師便喝問十二時中如何合道師曰與心合道曰畢竟如何師曰土上加泥猶自可離波求水實堪悲問如何是不壞身師曰正是曰學人不會請師直指師曰適來曲多少問古人道眞因妄立從妄顯眞是否師曰是曰如何是眞師曰不雜食曰如何是妄師曰起倒攀緣曰去此二途如何合得圓常師曰不敬功德天誰嫌黒暗女問九峰一路今古咸知向上宗乘請師提唱師竪起拂子僧曰大衆側聆願垂方便師曰清波不覩魚龍現迅浪風高下底鉤曰若不久叅那知今日師曰人生無定止像沒鏡中圓問如何是祖師西來意師曰更問阿誰曰恁麼則學人全體是也師曰須彌頂上戴須彌

益州北院通禪師初叅夾山問曰目前無法意在目前不是目前法非耳目之所到豈不是和尚語山曰是師乃掀倒禪牀叉手而立山起來打一拄杖師便下去（法眼云是他掀倒禪牀何不便去須待他打一棒了去意在甚麼處）次叅洞山山上堂曰坐斷主人公不落第二見師出衆曰須知有一人不合伴山曰猶是第二見師便掀倒禪牀山曰老兄作麼生師曰待某甲舌頭爛即向和尚道後辭洞山擬入嶺山曰善爲飛猿嶺峻好看師良久山召通闍黎師應諾山曰何不入嶺去師因有省更不入嶺住後上堂諸上座有甚麼事出來論量取若上上根機不假

如斯若是中下之流直須剗削門頭戶底教索索地莫教入泥水第一速須省事直須無心去學得千般萬般秖成知解與衲僧門下有甚麽交涉僧問直須無心學時如何師曰不管繫問如何是佛師曰峭壁本無苔灑墨圖斑駁問二龍爭珠誰是得者師曰得者失曰不得者如何師曰還我珠來問如何是清淨法身師曰無點汙問轉不得時如何師曰功不到問如何是大富貴底人師曰如輪王寶藏曰如何是赤窮底人師曰如酒店腰帶問水灑不著時如何師曰乾剝剝地問一槌便成時如何師曰不是偶然問如何是祖師西來意師曰壁上畫枯松遊蜂競采蘂滅後諡證眞禪師

洞山道全禪師問先洞山如何是出離之要山曰闍黎足下煙生師當下契悟更不他遊雲居進語曰終不敢孤負和尚足下煙生山曰步步玄者即是功到暨洞山圓寂衆請蹤迹住持僧問佛入王宮豈不是大聖再來師曰護明不下生曰爭奈六年苦行何師曰幻人呈幻事曰非幻者如何師曰王宮覓不得問清淨行者不入涅槃破戒比丘不入地獄時如何師曰度盡無遺影還他越涅槃問極目千里是甚麽風範師曰是闍黎風範曰未審和尚風範如何師曰不布婆娑眼

京兆府蜆子和尚不知何許人也事迹頗異居無定所自印心於洞山混俗閩川不畜道具不循律儀冬夏唯披一衲逐日沿江岸採掇鰕蜆以充其腹暮即宿東山白馬廟紙錢中居民目爲蜆子和尚華嚴靜禪師聞之欲

決眞假先潛入紙錢中深夜師歸嚴把住曰如何是祖師西來意師遽答曰神前酒臺盤嚴放手曰不虛與我同根生嚴後赴莊宗詔入長安師亦先至每日歌唱自拍或乃佯狂泥雪去來俱無蹤跡厥後不知所終

台州幽棲道幽禪師鏡清問如何是少父師曰無標的曰無標的以爲少父邪師曰有甚麼過曰秖如少父作麼生師曰道者是甚麼心行問如何是佛師曰汝不信是衆生曰學人大信師曰若作勝解即受羣邪問如何是道師曰但有路可上更高人也行曰如何是道中人師曰解驅雲裏信師一日齋時入堂白槌曰白大衆衆舉頭師曰且喫飯師將示滅僧問和尚百年後向甚麼處去師曰迢然迢然言訖坐亡

越州乾峰和尚上堂法身有三種病二種光須是一一透得始解歸家穩坐須知更有向上一竅在雲門出問庵內人爲甚麼不知庵外事師呵呵大笑門曰猶是學人疑處師曰子是甚麼心行門曰也要和尚相委師曰直須與麼始解穩坐門應喏喏上堂舉一不得舉二放過一著落在第二雲門出衆曰昨日有人從天台來却往徑山去師曰典座來日不得普請便下座問僧甚處來曰天台師曰見說石橋作兩段是否曰和尚甚處得這消息來師曰將謂華頂峰前客元是平田莊裏人問如何得出三界去師曰喚院主來趁出這僧著師問衆僧輪回六趣具甚麼眼衆無對僧問如何是超佛越祖之談師曰老僧問輩曰和尚問則且置師曰老僧問尚不柰何

說甚麼超佛越祖之談問十方薄伽梵一路涅槃門未審路頭在甚麼處師以拄杖畫云在這裏（僧後請益雲門門拈起扇子云扇子踍跳上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似盆傾會麼）

吉州禾山和尚僧問學人欲伸一問師還答否師曰禾山答汝了也問如何是西來意師曰禾山大頂問如何是和尚家風師曰滿日青山起白雲曰或遇客來如何祇待師曰滿盤無味醍醐果問無言童子居何國土師曰當軒木馬嘶風切

明州天童咸啓禪師問伏龍甚處來曰伏龍來師曰還伏得龍麼曰不曾伏這畜生師曰且坐喫茶箇大德問學人卓卓上來請師的的師曰我這裏一局便了有甚麼卓卓的的曰和尚恁麼答話更買草鞋行脚好師曰近前來箇近前師曰秖如老僧恁麼答過在甚麼處箇無對師便打問如何是本來無物師曰石潤元含玉鑛異自生金問如何是真常流注師曰涓滴無移

潭州寶蓋山和尚僧問一間無漏舍合是何人居師曰無名不挂體曰還有位也無師曰不處問如何是寶蓋師曰不從人天得曰如何是寶蓋中人師曰不與時人知曰佛來時如何師曰覓他路不得問世界壞時此物何處去師曰千聖尋不得曰時人如何歸向師曰直須似他去曰還有的當也無師曰不立標則問不居正位底人如何行履師曰紅焰叢中駿馬嘶

澧州欽山文邃禪師福州人也少依杭州大慈山寰中禪師受業時巖頭雪峰在衆覩師

吐論知是法器相率遊方二大士各承德山印記師雖屢數揚而終然凝滯一日問德山曰天皇也恁麼道龍潭也恁麼道未審和尚作麼生道山曰汝試舉天皇龍潭道底看師擬進語山便打師被打歸延壽堂曰是則是打我太煞巖頭曰汝恁麼道他後不得道見德山來（法眼別云是則是錯打我）後於洞山言下發解乃為之嗣年二十七止于欽山對大衆前自省過舉參洞山時語山問甚麼處來師曰大慈來曰還見大慈麼師曰見曰色前見色後見師曰非色前後見洞山默置師乃曰離師太早不盡師意（法眼云不盡師意不易承嗣得他）僧問如何是祖師西來意師曰梁公曲尺誌公剪刀問一切諸佛及諸佛法皆從此經出如何是此經師曰常轉曰未審經中說甚麼師曰有疑請

問問如何是和尚家風師曰錦繡銀香囊風吹滿路香巖頭聞令僧去云傳語十八子好好事潘郎有僧寫師眞呈師曰還似我也無僧無對師自代曰衆僧看取德山侍者來參纔禮拜師把住曰還甘欽山與麼也無者曰某甲却悔久住德山今日無言可對師乃放手曰一任衹對者擬開胷曰且聽某通氣一上師曰德山門下即得這裏一點用不著者曰久聞欽山不通人情師曰累他德山眼目參堂去師與巖頭雪峰坐次洞山行茶來師乃閉眼洞曰甚麼處去來曰入定來洞曰定本無門從何而入師入浴院見僧踏水輪僧下問訊師曰幸自轆轆地轉何須恁麼曰不恁麼又爭得師曰若不恁麼欽山眼堪作甚麼曰作麼生是師眼師以手作撥眉勢曰和

尚又何得恁麼師曰是我恁麼你便不恁麼僧無對師曰索戰無功一場氣悶良久乃問曰會麼曰不會師曰欽山爲汝擔取一半師與巖頭雪峰過江西到一茶店喫茶次師曰不會轉身通氣者不得茶喫頭曰若恁麼我定不得茶喫峰曰某甲亦然師曰這兩箇老漢話頭也不識頭曰甚處去也師曰布袋裏老鴉雖活如死頭退後曰看看師曰奯公且置存公作麼生峰以手畫一圓相師曰不得不問頭呵呵曰太遠生師曰有口不得茶喫者多巨良禪客參禮拜了便問一鏃破三關時如何師曰放出關中主看良曰恁麼則知過必改師曰更待何時良曰好隻箭放不著所在便出去師曰且來闍黎良回首師下禪牀擒住曰一鏃破三關即且置試爲欽山發箭看良擬議師打七棒曰且聽箇亂統漢疑三十年有僧舉似同安察安曰良公雖解發箭要且未中的僧便問未審如何得中的去安曰關中主是甚麼人僧回舉似師師曰良公若解恁麼也免得欽山口然雖如此同安不是好心亦須看始得僧參師豎起拳曰開即成掌五指參差如今爲拳必無高下汝道欽山還通商量也無僧近前却豎起拳師曰你恁麼秖是箇無開合漢曰未審和尚如何接人師曰我若接人共汝一般去也曰特來參師也須吐露箇消息師曰汝若特來我須吐露曰便請師便打僧無語師曰守株待兔枉用心神上堂橫按拄杖顧視大衆曰有麼有麼如無欽山唱菩薩蠻去也囉囉哩哩便下座師與道士論義士立義曰麤言及細語

皆歸第一義師曰道士是佛家奴士曰太麤生師曰第一義何在士無語

瑞州九峰通玄禪師鄴州程氏子初叅德山後於洞山言下有省住後僧問自心他心得相見否師曰自已尚不見他人何可覩問罪福之性如何了達得無同異師曰絺綌不禦寒

青原下六世

曹山寂禪師法嗣

瑞州洞山道延禪師因曹山垂語云有一人向萬丈崖頭騰身直下此是甚麽人衆無對師出曰不存山曰不存箇甚麽師曰始得撲不碎山深肯之後有僧問請和尚密付真心師曰欺這裏無人作麽

撫州金峰從志玄明禪師僧問如何是金峰正主師曰此去鎮縣不遙闍黎莫造次曰何不道取師曰口如磉盤問千峰萬峰那箇是金峰師乃斫額問千山無雲萬里絶霞時如何師曰飛猿嶺那邊何不吐却問如何是西來意師曰壁邊有鼠耳問如何是和尚家風師曰金峰門前無五里牌新到叅師曰不用通時暄第一句道將來曰孟春猶寒伏惟和尚師曰猶有這箇在曰不可要人點檢去也師曰誰僧指自身師曰不妨遭人點檢拈起枕子示僧曰一切人喚作枕子金峰道不是僧曰未審和尚喚作甚麽師拈起枕子僧曰恁麽則依而行之師曰你喚作甚麽僧曰枕子師曰落在金峰窠裏問金盃滿酌時如何師曰金峰不勝酩酊僧掃地次師問作甚麽僧竪起苕帚師曰猶有這箇在曰和尚適來

見箇甚麼師竪起拄杖僧叅纔入方丈師便打僧曰是是師又打僧曰不是不是師作禮拜勢僧作拓勢師曰老僧眼暗闍黎耳聾曰將飯餧魚還須克己師曰施食得長壽報曰和尚年多少師曰不落數量曰長壽者誰師曰金峰曰果然眼昏師曰是是問僧甚處來僧近前良久師曰闍黎叅見甚麼人曰叅甚麼椀師曰金峰有過曰是是師良久師問僧甚處來曰東國來師曰作麼生過得金峰關曰公驗分明師曰試呈似金峰看僧展兩手師曰金峰關從來無人過得曰和尚還過得麼師曰波斯喫胡椒問僧姓甚麼曰姓何師曰至竟不脫俗曰因師致得師曰若恁麼過在金峰曰不敢師曰灼然金峰有過僧問訊次師把住曰輙不得向人道我有一則因緣舉似你僧作聽勢師與一掌僧曰爲甚麼打某甲師曰我要這話行看經次駢道者來師擎起經作攬衣勢以目視之駢提起坐具以目視師師曰一切人道你會禪駢曰和尚作麼生師笑曰草賊大敗問是身無知如土木瓦石此意如何師下禪牀扭僧耳朶僧負痛作聲師曰今日始捉著箇無知漢僧作禮出去師召闍黎僧回首師曰若到堂中不可舉著曰何故師曰大有人笑金峰老婆心上堂老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心僧問如何是二十年前有老婆心師曰問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆心師曰問凡不答凡問聖不答聖師見僧來乃舉手曰此是大人分上事你試通箇消息看曰某甲不欲瞞和尚師曰知孝養人也

還稱有曰莫是大人分上事麼師曰老僧瞞闍黎曰到這裏不易辨白師曰灼然灼然僧禮拜師曰發足何處曰秖這裏師曰不唯自瞞兼瞞老僧上堂我若舉來又恐遭人唇吻不舉又遭人笑怪於其中間如何即是有僧纔出師便歸方丈至晚別僧請益曰和尚今日爲甚不答這僧話師曰大似失錢遭罪問僧你還知金峰一句子麼曰知來久矣師曰作麼生僧便喝師良久僧曰金峰一句今日粉碎師曰老僧大曾問人唯有闍黎門風峭峻曰不可須要人點檢師曰眞鍮不博金問如何是非言之言師曰不加文彩問四海晏清時如何師曰猶是堦下漢上堂事存函蓋合理應箭鋒拄還有人道得麼如有人道得金峰分半院與他住時有僧出作禮師曰相見易得好共住難爲人便下座僧辭師問何處去曰不敢妄通消息師曰若到諸方切忌道著金峰爲人處曰已領尊旨師曰忽有人問你作麼生僧提起袈裟角師曰提弱於闍黎

襄州鹿門山處眞禪師僧問如何是和尚家風師曰有鹽無醋曰忽遇客來如何秖待師曰柴門草戶謝子遠來問如何是道人師曰口似鼻孔問祖祖相傳傳甚麼物師曰金襴袈裟問如何是函中般若師曰佛殿挾頭六百卷問和尚百年後向甚麼處去師曰山下李家使牛去曰還許學人相隨也無師曰汝若相隨莫同頭角曰諾師曰合到甚麼處曰佛眼辨不得師曰若不放過亦是茫茫問如何是鹿門高峻處師曰汝還曾上主山也無

問如何是禪師曰鸞鳳入雞籠曰如何是道師曰藕絲牽大象問刧火洞然大千俱壞未審此箇還壞也無師曰臨崖看滸眼特地一場愁問如何是和尚轉身處師曰昨夜三更失却枕子問一句下豁然時如何師曰汝是誰家子上堂一片凝然光燦爛擬意追尋卒難見瞥然撞著豁人情大事分明總成辦實快活無繫絆萬兩黃金終不換任他千聖出頭來總是向渠影中現

撫州曹山慧霞了悟禪師僧問佛未出世時如何師曰曹山不如曰出世後如何師曰不如曹山問四山相逼時如何師曰曹山在裏許曰還求出也無師曰在裏許即求出僧侍立師曰道者可煞熱曰是師曰秪如熱向甚處回避曰向鑊湯鑪炭裏回避師曰秪如鑊湯鑪炭又作麼生回避曰衆苦不能到

華州草庵法義禪師僧問如何是祖師西來意師曰爛沙浮漚飽滿喫問擬心即差如何進道師曰有人常擬爲甚麼不差曰此猶是和尚分上事師曰紅焰蓮花朶朶開問如何是和尚得力處師曰如盲似聾曰不會師曰恰與老僧同叅

撫州曹山光慧玄悟禪師上堂良久曰雪峯和尚爲人如金翅鳥入海取龍相似僧出問未審和尚此間如何師曰甚處去來問如何是西來的的意師曰不禮拜更待何時問如何是密傳底心師良久僧曰恁麼則徒勞側耳也師喚侍者來燒香著問古人云如紅鑪上一點雪意旨如何師曰惜取眉毛好問如何指示即得不昧去師曰不可雪上更加霜

曰恁麼則全因和尚去也師曰因箇甚麼問如何是妙明真性師曰款款莫磕損上堂良久僧出曰爲衆竭力禍出私門未審放過不放過師默然問古人道生也不道死也不道意旨如何師良久僧禮拜師曰會麼曰不會師曰也是廚寒甑足塵上堂舉拄杖曰從上皆留此一路方便接人有僧出曰和尚又是從頭起也師曰謝相委悉問機關不轉請師商量師曰瘂得我口麼問路逢猛虎時如何師曰放憨作麼

撫州曹山羗慧智炬禪師初問先曹山曰古人提持那邊人學人如何體悉山曰退步就己萬不失一師於言下頓忘玄解乃辭去徧叅至三祖因看經次僧問禪僧心不挂元字脚何得多學師曰文字性異法法體空迷則句句瘡疣悟則文文般若苟無取舍何害圓伊後離三祖到瑞州衆請住龍泉僧問如何是文殊師曰不可有第二月也曰即今事如何師曰正是第二月問如何是如來語師曰猛風可繩縛問如何履踐即得不昧宗風師曰須知龍泉好手曰請和尚好手師曰却憶鐘子期問古人道若記一句論劫作野狐精未審古人意旨如何師曰龍泉僧堂未曾鎖曰和尚如何師曰風吹耳朶問如何是一句師曰無鬪問如何是聲前一句師曰恰似不道問如何是和尚爲人一句師曰汝是九色鹿問抱璞投師時如何師曰不是自家珍曰如何是自家珍師曰不琢不成器

衡州育王山弘通禪師僧問混沌未分時如何師曰混沌曰分後如何師曰混沌上堂釋

迦如來四十九年說不到底句今夜山僧不避羞恥與諸尊者共譚良久曰莫道錯珍重

僧問學人有病請師醫師曰將病來與汝醫曰便請師曰還老僧藥價錢來問曹源一路即不問衡陽江畔事如何師曰紅爐焰上無根草碧潭深處不逢魚問心法雙亡時如何師曰三脚蝦蟇背大象問如何是西來意師曰老僧毛豎問如何是佛法大意師曰直待文殊過即向你道曰文殊過也請和尚道師便打問如何是和尚家風師曰渾身不直五文錢曰太貧寒生師曰古代如是曰如何施設師曰隨家豐儉問如何是急切處師曰鍼眼裏打筋斗問如何是本來身師曰回光影裏見方親

衡州華光範禪師僧問如何是無縫塔師指僧堂曰此間僧堂無門户問僧曾到紫陵麼曰曾到師曰曾到鹿門麼曰曾到師曰嗣紫陵即是嗣鹿門即是曰即今嗣和尚得麼師曰人情不打即不可便打問非隱顯處是和尚那箇是某甲師曰盡乾坤無一不是曰此猶是和尚那箇是某甲師曰木人石女笑分明

處州廣利容禪師初住貞溪僧參師舉拂子曰貞溪老僧還具眼麼曰某甲不敢見和尚過師曰老僧死在闍黎手裏也問如何是和尚家風師曰謝闍黎道破問西院拍手笑呵呵意作麼生師曰捲上簾子著問自已不明如何得明師曰不明曰為甚麼不明師曰不見道自已事問魯祖面壁意作麼生師良久曰還會麼曰不會師曰魯祖面壁因郡守受

代歸師出送接話次守問和尚遠出山門將甚麼物來師曰無盡之寶呈獻守無對後有人進語曰便請師曰太守尊嚴問千途路絕語思不通時如何師曰猶是堦下漢曰如何是堦上漢師曰龍樓不舉手乃曰作麽生是尊貴底人試道看莫秖向長連牀上坐地見他人不肯忽被明眼人撥著便向鐵圍山裏藏身若到廣利門下須道得第一句即開一線道與兄弟商量時有僧出禮拜師曰將謂是異國舶主元來是此土商人

泉州盧山小谿院行傳禪師青原周氏子僧問久嚮盧山石門爲甚麽入不得師曰鈍漢僧曰忽遇猛利者還許也無師曰喫茶去

益州布水巖和尚僧問如何是西來意師曰一回思著一傷心問寶劒未磨時如何師曰用不得曰磨後如何師曰觸不得

蜀川西禪和尚僧問佛是摩耶降生未審和尚是誰家子師曰水上卓紅旗問三十六路阿那一路最妙師曰不出第一手曰忽遇出時如何師曰脊著地也不難

韶州華嚴和尚僧問旣是華嚴還將得華來麽師曰孤峰頂上千枝秀一句當機對聖明僧錄問法身無相不可言宣皇帝詔師將何接引師曰金鐘迥出雲中響萬里歸朝賀聖君問如何是佛法大意師曰驚天動地曰還當也無師曰靈機永布千家月秖這如今萬世傳

雲居膺禪師法嗣

洪州鳳棲山同安丕禪師僧問如何是無縫塔師曰吽吽曰如何是塔中人師曰今日大

有人從建昌來問一見便休去時如何師曰是也更來這裏作麼問如何是點額魚師曰不透波瀾曰慚耻時如何師曰終不仰面曰恁麼則不變其身也師曰是也青雲事作麼生問如何是和尚家風師曰金雞抱子歸霄漢玉兔懷胎入紫微曰忽遇客來將何祇待師曰金果朝來猿摘去玉花晚後鳳銜歸問無情還解說法也無師曰玉犬夜行不知天曉問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師曰要踢要拳問纔有言詮盡落今時不落言詮請師直說師曰木人解語非干舌石女拋梭豈亂絲問依經解義三世佛寃離經一字即同魔說此理如何師曰孤峰迥秀不挂煙蘿片月行空白雲自在新到參師問甚處來曰湖南師曰還知同安這裏風雲體道花檻璇璣麼曰知師曰非公境界僧便喝師曰短販樵人徒誇書劒僧擬進語師曰劒甲未施賊身已露問佛未出世時如何師曰藕絲繫大象曰出世後如何師曰鐵鎖鎖石牛問不傷王道如何師曰喫粥喫飯曰莫便是不傷王道也無師曰遷流左降問玉印開時何人受信師曰不是恁麼人曰親宮事如何師曰道甚麼問如何是毗盧師師曰闍黎在甚麼處出家問如何是觸目菩提師曰面前佛殿問片玉無瑕請師不觸師曰落汝後問玉印開時何人受信師曰不是小小問迷頭認影如何止師曰告阿誰曰如何即是師曰從人覓即轉遠也曰不從人覓時如何師曰頭在甚麼處問如何是同安一隻箭師曰腦後看曰腦後事如何師曰過也問亡僧衣衆

人唱祖師衣甚麼人唱師曰打問將來不相似不將來時如何師曰甚麼處著問未有這箇時作麼生行履師曰尋常又作麼生曰恁麼則不改舊時人也師曰作何行履問如何是異類中人師曰露地藏白牛溪山籠日月師看經次見僧來參遂以衣袖蓋却頭僧近前作弔慰勢師放下衣袖提起經曰會麼僧却以衣袖蓋頭師曰蒼天蒼天

廬山歸宗寺懷惲禪師僧問無佛無衆生時如何師曰甚麼人如此問水清魚現時如何師曰把一箇來僧無對（同安代云動即失）問如何是五老峰師曰突兀地問截水停輪時如何師曰磨不轉曰如何是磨不轉師曰不停輪問如何是塵中弟子師曰灰頭土面（同安代云不拂拭）問如何是世尊不說說師曰正恁麼曰如何是迦葉不聞聞師曰不附物問不佛不衆生時如何師曰是甚麼人如此問學人不到處請師說師曰汝不到甚麼處來

池州稽山章禪師在投子作柴頭投子同喫茶次謂師曰森羅萬象總在裏許師潑却茶曰森羅萬象在甚麼處子曰可惜一椀茶師後謁雪峰峰問莫是章柴頭麼師乃作輪椎勢峰肯之

南康軍雲居懷岳禪師僧問如何是大圓鏡師曰不鑒照曰忽遇四方八面來時作麼生師曰胡來胡現漢來漢現曰大好不鑒照師便打問如何是一丸療萬病底藥師曰汝患甚麼問如何是本來瑞草師曰好手拈不出曰如何是無根樹師曰處處著不得

杭州佛日本空禪師初遊天台山嘗曰如有

人奪得我機者即吾師矣尋謁雲居作禮問曰二龍爭珠誰是得者居曰卸却業身來與子相見師曰業身已卸居曰珠在甚麼處師無對（同安代云回頭即沒交涉）遂投誠入室時始年十三後四年參夾山纔入門見維那那曰此間不著後生師曰某甲不求挂搭暫來禮謁和尚維那白夾山山許相見師未陞堦山便問甚處來師曰雲居來曰即今在甚麼處師曰在夾山頂𩕳上山曰老僧行年在坎五鬼臨身師擬上堦山曰三道寶堦從何而上師曰三道寶堦曲為今時向上一路請師直指山便揖師乃上堦禮拜山問闍黎與甚麼人同行師曰木上座山曰何不來相看老僧師曰和尚看他有分山曰在甚處師曰在堂中山便同師下到堂中師遂取拄杖擲在山面前山曰莫從天台得否師曰非五嶽之所生山曰莫從須彌得否師曰月宮亦不逢山曰恁麼則從人得也師曰自己尚是冤家從人得堪作甚麼山曰冷灰裏有一粒豆爆乃喚維那明窻下安排著師曰未審明窻還解語也無山曰待明窻解語即向汝道夾山來日上堂問昨日新到在甚麼處師出應喏山曰子未到雲居已前在甚麼處師曰天台國清山曰吾聞天台有潺潺之瀑淥淥之波謝子遠來此意如何師曰久居巖谷不挂松蘿山曰此猶是春意秋意作麼生師良久山曰看君秖是撐船漢終歸不是弄潮人來日普請維那令師送茶師曰某甲為佛法來不為送茶來那曰奉和尚處分師曰和尚尊命即得乃將茶去作務處搖茶甌作聲山回顧師曰釅茶

三五盌意在钁頭邊山曰瓶有傾茶勢籃中幾箇甌師曰瓶有傾茶勢籃中無一甌便行茶時衆皆舉目師曰大衆鶴望請師一言山曰路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸師曰手執夜明符幾箇知天曉山曰大衆有人也歸去來歸去來遂住普請歸院衆皆仰嘆師終于佛日卵塔存焉

蘇州永光院眞禪師上堂言鋒若差鄉關萬里直須懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君不得非常之旨人焉廋哉問道無橫徑立者皆危如何得不被橫徑所侵去師以杖拄僧口僧曰此猶是橫徑師曰合取口問如何是常在底人師曰來往不易問如何是祖師西來意師曰鐵山夜鎖千家月金烏常照不當門

廬山歸宗澹權禪師僧問金雞未鳴時如何師曰失却威音王曰鳴後如何師曰三界平沉問盡身供養時如何師曰將甚麼來曰所有不惜師曰供養甚麼人僧無語問學人爲佛法來如何是佛法師曰正空閑曰便請商量師曰周匝有餘問大衆雲集合譚何事師曰三三兩兩問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師曰爭能肯得人僧良久師曰會麼曰不會師曰長安路上廁坑子問如何是佛法大意師曰三枷五棒問通徹底人如何語道師曰汝秖今作麼生曰任性隨流師曰不隨流爭得息

蘄州廣濟禪師僧問疋馬單槍時如何師曰頭落也問如何是方外之譚師曰汝道甚麼問如何是廣濟水師曰飲者絕饑渴曰恁麼

則學人不虛到也師曰情知你受人安排問遠遠來投乞師指示師曰有口秖解喫飯問温伯雪與仲尼相見時如何師曰此間無恁麼人問不識不見請師道出師曰不昧曰不昧時作麼生師曰汝喚作甚麼問如何是奇特事師曰焰裏牡丹花問如何是無心道人師曰丹霞放火燒

潭州水西南臺和尚僧問如何是此間一滴水師曰入口即挟出問如何是西來意師曰靴頭線綻問祖祖相傳未審傳箇甚麼師曰不因闍黎問老僧亦不知

歙州朱谿謙禪師韶國師到叅次聞大齩靈鼠聲國師便問是甚麼聲師曰犬齩靈鼠聲國師曰既是靈鼠爲甚麼却被犬齩師曰齩殺也國師曰好箇犬師便打國師曰莫打某甲話在師休去因造佛殿畢一僧同看師曰此殿著得甚麼佛曰著即不無有人不肯師曰我不問那箇人曰恁麼則某甲亦未曾祇對和尚

揚州豐化和尚僧問上無片瓦下無卓錐時如何師曰莫飄露麼問不具得失時如何師曰道甚麼

南康軍雲居道簡禪師范陽人也久入先雲居之室密受眞印而分掌寺務典司樵爨以臘高堂中爲第一座屬先雲居將順寂主事請問誰堪繼嗣居曰堂中簡主事雖承言而意不在師謂令揀擇可當說法者僉曰第二座可然且備禮先請第一座若謙讓即堅請第二座師既密承授記略不辭免即自持道具入方丈攝衆演法主事等不愜素志罔循

規式師察其情乃潛弃去其夜安樂樹神號泣詰旦主事大衆奔至麥莊悔過哀請歸院衆聞空中連聲唱曰和尚來也僧問如何是和尚家風師曰隨處得自在問維摩豈不是金粟如來師曰是曰爲甚麼却在釋迦會下聽法師曰他不擔人我問横身蓋覆時如何師曰還蓋覆得麼問蛇子爲甚麼吞却蛇師師曰在裏不傷問諸聖道不得處和尚還道得麼師曰汝道甚麼處諸聖道不得問路逢猛虎時如何師曰千人萬人不逢爲甚麼闍黎偏逢問孤峰獨宿時如何師曰閑却七間僧堂不宿阿誰教汝孤峰獨宿師後無疾而寂塔于本山

洪州大善慧海禪師僧問不坐青山頂時如何師曰且道是甚麼人問如何是解作客底人師曰不占上問靈泉忽逢時如何師曰從甚麼處來問如何道即不違於師師曰莫惜口曰道後如何師曰道甚麼問如何道得相親去師曰快道曰恁麼則不道也師曰用口作甚麼問如何是西來意師曰三界平沉

鼎州德山和尚僧問路逢達道人不將語默對未審將甚麼對師曰秪恁麼僧良久師曰汝更問僧再問師乃喝出

南嶽南臺和尚僧問直上融峰時如何師曰見麼

南康軍雲居昌禪師僧問相逢不相識時如何師曰既相逢爲甚麼不相識問紅爐猛焰時如何師曰裏頭是甚麼問不受商量時如何師曰來作甚麼曰來亦不商量師曰空來何益問方丈前容身時如何師曰汝身大小

晉州大梵和尚僧問如何是學人顧望處師曰井底架高樓曰恁麼則超然去也師曰何不擺手

新羅國雲住和尚僧問諸佛道不得甚麼人道得師曰老僧道得曰諸佛道不得和尚作麼生道師曰諸佛是我弟子曰請和尚道師曰不是對君王好與二十棒問達磨未來時如何師曰夜半石牛吼曰來後如何師曰特地使人愁問既是普眼爲甚不見普賢師曰秪爲貪程太速

阾珏和尚僧問學人不負師機還免披毛帶角也無師曰闍黎何得對面不相識曰恁麼則吞盡百川水方明一點心師曰雖脱毛衣猶披鱗甲曰好來和尚具大慈悲師曰盡力道也出老僧格不得

五燈會元卷第三十五

音釋

駮 與駁同

絺 抽遲切音郗細葛也

綌 乞逆切音隙麤葛也

舶 薄陌切音白蠻夷汎海舟曰舶

阾 郎丁切音靈陂也

五燈會元卷第三十六

宋 沙門 大川 濟 纂

青原下六世

踈山仁禪師法嗣

隨州護國院守澄淨果禪師上堂諸方老宿盡在曲彔木牀上爲人及有人問著祖師西來意未曾有一人當頭道著時有僧問請和尚當頭道師曰河北驢鳴河南犬吠問如何是佛師咄曰這驢漢問盡大地是一隻眼底人來時如何師曰堦下漢問諸佛不到處是甚麼人行履師曰聃耳髯頭曰何人通得彼中信師曰驢面獸腮問隨緣認得時如何師曰錯問如何是西來意師曰一人傳虛萬人傳實問不落干將手如何是太阿師曰七星光彩耀六國罷煙塵問鶴立枯松時如何師曰地下底一場懡㦬問會昌沙汰時護法善神向甚麼處去師曰三門前兩箇一場懡㦬問滴水滴凍時如何師曰日出後一場懡㦬

洛京靈泉歸仁禪師初問踈山枯木生花始與他合是這邊句是那邊句山曰亦是這邊句師曰如何是那邊句山曰石牛吐出三春霧靈雀不棲無影林住後僧問如何是靈泉家風師曰十日作活九日病曰此病如何師曰回避不得曰還療得也無師曰耆婆稽首醫王皺眉問祖意教意是同是別師曰牛馬同羣放曰還分不分師曰夜半崑崙穿市過午後烏雞帶雪飛問急切相投時如何師曰見佛似寃家問如何是靈泉竹師曰不從栽種得曰還變動也無師曰二冬瑞雪應難改九夏凝霜色轉鮮問如何是靈泉心印師曰

不傳不受曰或遇交代時如何師曰淮南船子看洛陽問六國未寧時如何師曰作亂者誰問如何是祖師西來意師曰仰面獨揚眉回頭自拍手問如何是和尚家風師曰騎牛戴席帽過水著靴衫問如何是無問而自說師曰死人口裏活人舌曰未審是何人領會師曰無角水牯牛曰如何是靈泉活計師曰東壁打倒西壁曰憑箇甚麼過朝夕師曰折腰鐺子無煙火曰二時將何奉獻師曰野老共炊無米飯溪邊大會不來人問如何是靈泉境師曰枯椿花爛熳曰如何是境中人師曰子規啼斷後花落布堦前問如何是沙門行師曰恰似箇屠兒曰如何行履師曰破齋犯戒曰究竟作麼生師曰因不收果不入俗士問俗人還許會佛法否師曰那箇臺無月誰家樹不春

瑞州五峯遇禪師僧問佛未出世時如何師曰一堆泥土問如何是不撥不觸底人師曰閉目藏三寸飜眉蓋眼睛

撫州疎山證禪師初叅先疎山得旨後歷諸方謁投子子問近離甚處曰延平子曰還將得劍來麼曰將得來子曰呈似老僧看師乃指面前地子便休至晚問侍者新到在麼者曰當時去也子曰三十年弄馬騎今日被驢撲住後僧問如何是就事學師曰著衣喫飯曰如何是就理學師曰騎牛去穢曰如何是向上事師曰溥際不收問如何是聲色混融句師曰不辨消不及曰如何是聲色外別行底句師曰難逢不可得問親切處乞一言師以拄杖敲之僧曰為甚麼不道師曰得恁麼

不識好惡

洪州百丈明照安禪師新羅人也僧問一藏圓光如何是體師曰勞汝遠來曰莫使是一藏圓光麼師曰更喫一椀茶問如何是和尚家風師曰手巾寸半布問萬法歸一一歸何處師曰未有一箇人不問問如何是極則處師曰空王殿裏登九五野老門前不立人問隨緣認得時如何師曰未認得時作麼生問如何是毗盧師師曰人天收不得曰如何是一代時教師曰義側分明

瑞州黃檗山慧禪師洛陽人也少出家業經論因增受菩薩戒而歎曰大士攝律儀與吾本受聲聞戒俱止持作犯也然於篇聚增減支本通別制意且殊旣微細難防復於攝善中未嘗行於少分況饒益有情乎且世間泡幻身命何可留戀哉由是置講課欲以身捐於水中飼鱗甲之類念已將行偶二禪者接之款話說南方頗多知識何滯於一隅師從此回志參尋屬關津嚴緊乃謂守吏曰吾非翫山水誓求祖道他日必不忘恩也吏者察其志遂不苛留且謂之曰師旣爲法忘身回時願無吝所聞師欣謝直造疎山時仁和尚坐法堂受參師先顧視大衆然後致問曰剎那便去時如何山曰畐塞虛空汝作麼生去師曰畐塞虛空不如不去山便休師下堂參第一座座曰適來秖對甚奇特師曰此乃率爾敢望慈悲開示愚昧座曰一剎那間還有擬議否師於言下頓省禮謝住後僧問黃檗一路荒來久今日當陽事若何師曰虛空不假金鎚鍊日月何曾待照人師示滅塔于本

山肉身至今如生

延州伏龍山奉璘禪師僧問如何是和尚家風師曰橫身臥海日裏挑燈問如何是伏龍境師曰山峻水流急三冬發異華問和尚還愛財色也無師曰愛曰既是善知識爲甚麽却愛財色師曰知恩者少師問火頭培火了也未曰低聲師曰甚麽處得這消息來曰不假多言師曰省錢易飽吃了還饑問如何是和尚家風師曰長齋冷飯曰太寂寞生師曰僧家合如是

安州大安山省禪師僧問失路迷人請師直指師曰三門前去問舉步臨危請師指月師曰不指月曰爲甚麽不指月師曰臨坑不推人問離四句絶百非請和尚道師曰我王庫內無如是刀問重重關鎖信息不通時如何師曰爭得到這裏曰到後如何師曰彼中事作麽生問如何是眞中眞師曰十字路頭泥佛子問無爲無事人猶是金鎖難金鎖牽不住是甚麽人師曰向闍黎道即得不可荒却大安山去也

洪州百丈超禪師海東人也僧問祖意教意是同是別師曰金雞玉兔聽遠須彌問日落西山去林中事若何師曰洞深雲出晚澗曲水流遲問某甲今日辭去或有人問和尚說甚麽法向他道甚麽師曰但道大雄山頂上虎生師子兒

洪州天王院和尚僧問國內按劍者是誰師曰天王問百骸俱潰散一物鎭長靈時如何師曰不墮無壞爛問如何是佛師曰錯問如何是無相道場師曰門外列金剛

常州正勤院蘊禪師魏府韓氏子幼而出家老有童顏僧問師唱誰家曲宗風事若何師曰迥出簫韶外六律豈能過曰不過底事作麼生師曰聲前拍不散句後覔無蹤問如何是正勤一路師曰泥深三尺曰如何到得師曰闍黎從甚麼處來問如何是禪師曰石上蓮華火裏泉曰如何是道師曰楞伽峰頂一莖草曰禪道相去幾何師曰泥人落水木人撈晉天福中順寂葬于院側經二稔門人發塔覩全身儼然髮爪俱長乃闍維收舍利眞骨重建塔焉

襄州洞山瑞禪師僧問道有又無時如何師曰龍頭蛇尾腰間一劒問如何是無生曲師曰未問已前

京兆府三相和尚僧問如何是無縫塔師曰覔縫不得曰如何是塔中人師曰對面不相見問如何是西來意師曰雪覆孤峰白殘照露瑕痕

青林虔禪師法嗣

襄州萬銅山廣德延禪師僧問如何是和尚家風師曰山前人不住山後人更忙問如何是透法身句師曰無力登山水茅户絕知音問如何是佛法大意師曰始嗟黃葉落又見柳條青問盡大地是箇死屍向甚麼處葬師曰北邙山下千丘萬丘師不安僧問和尚患箇甚麼師曰無思不墜的曰恁麼則已知和尚病源也師曰你道老僧患甚麼曰和尚忌口好師便打問如何是佛師曰畫戟門開見墜仙僧後問悟空畫戟門開見墜仙意旨如何空曰直饒親見釋迦來智者咸言不是佛

襄州石門獻蘊禪師京兆人也初問青林如何用心得齊於諸聖林仰面良久曰會麼師曰不會林曰去無子用心處師禮拜乃契悟更不他遊遂作園頭一日歸侍立次林曰子今日作甚麼來師曰種菜來林曰徧界是佛身子向甚處種師曰金鉏不動土靈苗在處生林欣然來日入園喚蘊闍黎師應喏林曰剩裁無影樹留與後人看師曰若是無影樹豈受裁邪林曰不受裁且止你曾見他枝葉麼師曰不曾見林曰既不曾見爭知不受裁師曰秖爲不曾見所以不受裁林曰如是如是林將順寂召師師應諾林曰日轉西山後不須取次安師曰雪滿金檀樹靈枝萬古春林曰或有人問你金針線囊事子道甚麼師曰若是毛羽相似者某甲終不敢造次初住南嶽蘭若未幾遷夾山道由潭州時楚王馬氏出城延接便問如何是祖師西來大道師曰好大哥御駕六龍千古秀玉街排仗出金門王大喜延入天冊府供養數日方至夾山開堂僧問今日一會何異靈山師曰天垂寶蓋重重異地湧金蓮葉葉新曰未審將何法示人師曰無絃琴韻流沙界清音普應大千機問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰一曲宮商纔品弄辨寶還他碧眼胡曰恁麼則清流分洞下滿月照青林去也師曰多子塔前分的意至今異世度洪音問如何是夾山正主師曰好手須知欒布作韓光虛妄立功勳問如何是西來意師曰玉璽不離天子手金箱豈許外人知問不落機關請師便道師曰湛月迅機無可比君今曾問幾人來曰即今問

和尚師曰好大哥雲綻不須藏九尾怨君殘壽速歸丘師以蠻夷作亂遂離夾山至襄州創石門寺再振玄風上堂瑠璃殿上光輝而日日無私七寶山中晃耀而頭頭有據泥牛運步木馬嘶聲野老謳歌樵人舞袖太陽路上古曲玄音林下相逢更有何事僧問月生雲際時如何師曰三箇孩兒抱華皷好大哥莫來攔我毬門路問如何是和尚家風師曰常騎駿馬驟高樓鐵鞭指盡胡人路問如何是石門境師曰徧界黄金無異色往來遊子罷追尋曰如何是境中人師曰無相不居凡聖位經行鳥道沒蹤由問猛虎當軒時如何師曰性命不存曰恁麽則遭他毒手師曰一任齩嚼問如何是淨土中人師曰披毛遊火聚戴角混塵泥問道界無窮際通身絶點痕時如何師曰渺渺曰雲漫雪嶽轉身玄路莫遲遲曰未審轉身路在甚麽處師曰石人舉手分明記萬年枯骨笑時看問如如不動時如何師曰有甚麽了日曰如何即是師曰石户非關鎖般若寺遭焚有人問曰既是般若爲甚麽被火燒師曰萬里一條鐵師應機多云好大哥時稱大哥和尚

韶州龍光諲禪師僧問人王與法王相見時如何師曰越國君王曾按劒龍光一句不曾虧上堂良久曰不煩珍重問如何是西來意師曰胡風一扇漢地成規問擬塵見佛時如何師拊掌顧視問如何是龍光一句師曰不空罥索曰學人不會師曰喃問如何是極則爲人處師曰殷勤囑付後來人問實頭盧一身爲甚麽赴四天下供師曰千江同一月萬

户盡逢春遂有偈曰龍光山頂寶月輪照耀乾坤爍暗雲尊者不移元一質千家影現萬家春

郢州芭蕉和尚僧問十二時中如何用心師曰攏揔一木盆問如何是道師曰或橫三或豎五曰如何是道中人師曰罷舉雲中信半夜太陽輝

定州石藏慧炬禪師僧問如何是西來意師曰樹帶滄浪色山橫一抹青問如何是伽藍師曰秖這是曰如何是伽藍中人師曰作麼作麼曰忽遇客來將何秖待師曰喫茶去

白水仁禪師法嗣

京兆府重雲智暉禪師咸泰高氏子總角之歲好遊佛宇誓志出家父母不能止禮圭峰温禪師剃度後謁白水獨領微言潛通秘鍵尋回洛卜于中灘創温室院常施水給藥爲事有比丘患白癩衆惡之唯師與之摩洗如常俄有神光異香既而訝之遂失所在遺瘡痂馨香酷烈遂聚而塑觀音像以藏之師後忽欲歸終南圭峰舊居一日閑步巖岫間如常寢處倏覩摩衲數珠銅瓶樓笠觸之即壞謂侍者曰此吾前身道具耳就茲建寺以酬宿因當薙草間有祥雲蔽日屯于峰頂久而不散因目爲重雲山猛獸皆自引去及塞龍潭以通徑龍亦他徙後唐明宗賜額曰長興學侶臻萃上堂僧問如何是歸根得旨師曰早是忘却不憶塵生曰如何是隨照失宗師曰家遭劫賊問不憶塵生如何是進身一路師曰足下已生草前程萬丈坑問要路坦然如何踐履師曰我若指汝則東西南北去也

問如何是重雲秤師曰任將天下勘問如何是截鐵之言師曰寧死不犯問如何是迦葉親聞底事師曰重雲記不得問如何是重雲境師曰四時花蔟蔟三冬異草青師闡法四十餘年節度使王彥超微時常從師遊欲為沙門師熟視曰汝世緣深當為我家垣墻王公後果鎮永興申弟子禮師將順世先與王公言別囑護法門王公泣曰師忍棄弟子乎師笑曰借千年亦一別耳及歸書偈示衆曰我有一間舍父母為修蓋住來八十年近來覺損壞早擬移別處事涉有憎愛待他摧毀時彼此無妨礙乃跏趺而逝塔于本山

杭州瑞龍院幼璋禪師唐相國夏侯孜之猶子也大中初伯父司空出鎮廣陵師方七歲遊慧照寺聞誦法華志求出家伯父初不允因師絕飲食不得已而許之師慧遠禪師後遊諸禪會著山白水咸受心訣咸通十三年至江陵騰騰和尚囑之曰汝往天台尋靜而棲遇安即止已而又值憨憨和尚撫而記曰汝却後四十年有巾子山下菩薩王於江南當此時吾道昌矣尋抵天台山於靜安鄉創福唐院乃契騰騰之言又住隱龍院中和四年浙東饑疫師於溫台明三郡收瘞遺骸時謂悲增大士雪峰嘗往見之遺椶櫚拂子而去天祐三年錢尚父遣使童建賁衣服香藥入山致請至府庭署志德大師館于功臣堂日親問法師請每年於天台山建金光明道場諸郡黑白大會逾月而散(光明大會始於師也)將辭歸山王加戀慕於府城建瑞龍院(文穆王改為寶山院)延請開法時禪門興盛斯則憨憨懸記應矣

上堂老僧頃年遊歷江外嶺南荊湖但有知識叢林無不叅問來蓋爲今日與諸人聚會各要知箇去處然諸方終無異說秖教當人歇却狂心休從他覓但隨方任眞亦無眞可任隨時受用亦無時可用設垂慈苦口且不可呼晝作夜更饒善巧終不能指東爲西脫或能爾自是神通作怪非干我事若是學語之流不自省已知非直欲向空裏採花波中取月還著得心力麼汝今各且退思忽然肯去始知瑞龍老漢事不獲已迂回太甚還肯麼時有僧問如何是瑞龍境師曰道汝不見得麼曰如何是境中人師曰後生可畏問廓然無雲如何是中秋月師曰最好是無雲曰恁麼則一輪高挂萬國同觀去也師曰捏目之子難與言天成二年丁亥四月乞墳塔于尚父父命陸仁璋於西關選勝地建塔創院改天台隱龍爲隱迹塔畢師入府庭辭尚父囑以護法尅期順寂尚父悲悼遣僧正集在城宿德迎引入塔

白馬儒禪師法嗣

興元府青剉山如觀禪師僧問如何是和尚家風師曰無底籃子拾生菜問如何是青剉境師曰三冬華木秀九夏雪霜飛

龍牙遁禪師法嗣

潭州報慈藏嶼匡化禪師僧問心眼相見時如何師曰向汝道甚麼問如何是實見處師曰絲毫不隔曰恁麼則見也師曰南泉甚好去處問如何是西來意師曰昨夜三更送過江問臨機便用時如何師曰海東有果樹頭心問如何是眞如佛性師曰阿誰無問如何

是向上一路師曰郴連道永問和尚年多少師曰秋來黃葉落春到便開花問僧甚處來曰臥龍來師曰在彼多少時曰經冬過夏師曰龍門無宿客爲甚麼在彼許多時曰師子窟中無異獸師曰汝試作師子吼看曰某甲若作師子吼即無和尚師曰念汝新到放汝三十棒問如何是湖南境師曰艛船戰棹曰還許學人遊翫也無師曰一任闍黎打𨂍問和尚百年後有人問如何祇對師曰分明記取問情生智隔想變體殊秪如情未生時如何師曰隔曰情未生時隔箇甚麼師曰這箇梢郎子未遇人在問如何是龍牙山師曰盃陽那邊曰如何即是師曰不擬曰如何是不擬去師曰恁麼則不是問古人面壁意旨如何師良久却召僧僧應諾師曰你去別時來

上堂一句徧大地一句纔問便道一句問亦不道僧問如何是徧大地句師曰無空闕曰如何是纔問便道句師曰低聲低聲曰如何是問亦不道句師曰便合知時

襄州含珠山審哲禪師僧問如何是和尚深深處師曰寸釘纔入木九牛拽不出問如何是正法眼師曰門前神樹子問如何是佛法大意師曰貧兒抱子渡恩愛競隨流問僧有亦不是無亦不是不有不無亦不是汝本來名箇甚麼曰學人已具名了師曰具名即不無畢竟名箇甚麼曰秪這莫便是否師曰且喜沒交涉曰如何即是師曰親切處更請一問曰學人道不得請和尚道師曰別日來與汝道曰即今爲甚麼不道師曰覔箇領話人不可得又問僧張王李趙不是汝本來姓汝

本來姓箇甚麼曰與和尚同姓師曰同姓即且從汝本來姓箇甚麼曰待漢水逆流却向和尚道師曰即今爲甚麼不道曰漢水逆流也未師休去問隨緣認得時如何師曰是甚麼問如何是無位眞人師曰别安排又爭得曰不安排時如何師曰無位眞人問如何是眞經師曰阿彌陀

西川存禪師僧問學人解問諸訛句請師舉起訝人機師曰巢父不牽牛許由不洗耳問具足底人來師還接否師便打

華嚴靜禪師法嗣

鳳翔府紫陵匡一定覺禪師初到蟠龍見僧問碧潭清似鏡蟠龍何處安龍曰沈沙不見底浮浪足嶒峣師不肯龍請師道師曰金龍迴透青霄外潭中豈滯玉輪機龍肯之住後僧問未作人身已前作甚麼來師曰石牛步步火中行返顧休衡日中草問智識路絶思議併忘時如何師曰停囚長智養病喪軀

九峰滿禪師法嗣

洪州同安院威禪師僧問牛頭未見四祖時如何師曰路邊神樹子見者盡擎拳曰見後如何師曰室内無靈牀渾家不著孝問祖意教意是同是别師曰玉兔不曾知曉意金烏爭肯夜頭明問如何是同安一曲師曰靈琴不别人間韻知音豈度伯牙門曰未審何人和得師曰木馬嘶時從彼聽石人拊掌阿誰聞曰或遇知音時如何師曰知音不度耳達者豈同聞師一日遊山大衆隨後師曰揩前翠竹砌下黄花古人道眞如般若同安即不然有僧曰古人也好和尚師曰不貪香餌味

可謂碧潭龍曰諸方眼目不怪淵明師曰闍黎閉目中秋坐却笑月無光曰皆前翠竹砌下黄花又作麼生師曰安南未伏塞北那降僧禮拜師曰名稱普聞師問僧寅晡飲啄無處藏身你道有此道理麼曰和尚作麼生師打一拂子僧曰攜手征人徒誇好手師曰握鞭側帽豈是闍黎曰今古之道何處藏身師曰闍黎作麼生僧珍重便出師曰未在

北院通禪師法嗣

京兆府香城和尚初叅北院問曰一似兩箇時如何院曰一箇賺汝師乃有省僧問三光景色謝照燭事如何師曰朝邑峰前卓五彩曰不涉文彩事作麼生師曰如今特地過江來問向上一路請師舉唱師曰釣絲鉤不出問牛頭還得四祖意否師曰沙書下點落千字曰下點後如何師曰別將一撮表人天曰恁麼則人人有也師曰汝又作麼生問囊無繫蟻之絲廚絕聚蠅之糝時如何師曰日捨不求思從妄得

青原下七世

洞山延禪師法嗣

瑞州上藍院慶禪師初遊方問雪峰如何是雪峰的的意峰以杖子敲師頭師應諾峰大笑師後承洞山印解開法上藍僧問如何是上藍無刃劒師曰無曰爲甚麼無師曰闍黎諸方自有

洪州同安慧敏禪師初叅洞山問諸聖以何爲命山曰以不間斷師曰還有向上事也無山曰有師曰如何是向上事山曰不從間斷師於言下有省住後僧問請師一句師曰好

記取

金峰志禪師法嗣

廬山天池智隆禪師在金峰普請般柴次峰問般柴人過水否師曰有一人不過水曰不過水還般柴否師曰雖不般柴也不得動著他

鹿門真禪師法嗣

襄州谷隱智靜悟空禪師僧問如何是和尚轉身處師曰臥單子下問如何是道師曰鳳林關曰學人不會師曰直至荊南問如何是指歸之路師曰莫用伊曰還使學人到也無師曰甚麼處著得汝問靈山一會何異今時師曰不異如今曰不異底事作麼生師曰如來密旨迦葉不聞問古澗寒泉甚麼人得飲師曰絕飢渴者曰絕飢渴者如何得飲師曰東吠東流西吠西流

益州崇真禪師僧問如何是禪師曰澄潭釣玉兔曰如何是道師曰拍手笑清風問如何是大人相師曰泥捏三官土地堂

襄州鹿門志行譚禪師僧問如何是實際理地師曰南贍部洲北鬱單越曰恁麼則事同一家也師曰隔須彌在問遠遠投師請師一接師曰從甚麼處來曰江北來師曰南堂裏安下問如何是清淨法身師曰戌亥年生

廬山佛手巖行因禪師鴈門人也首謁鹿門師資契會尋抵廬山山之北有巖如五指下有石窟可三丈餘師宴處其中因號佛手巖和尚江南李主三召不起堅請就棲賢開堂不逾月潛歸巖室僧問如何是對現色身師豎一指（法眼別云還有也未）後示微疾謂侍僧曰日午

吾去矣及期僧報日午也師下牀行數步屹然立化李主備香薪荼毗塔于巖之陰

曹山霞禪師法嗣

嘉州東汀和尚僧問如何是向去底人師曰石女紡麻纑曰如何是却來底人師曰扇車關棙斷問徧界是佛身教某甲甚麼處立師曰孤峰頂上木人叫紅焰輝中石馬嘶

草庵義禪師法嗣

泉州龜洋慧忠禪師本州陳氏子謁草庵庵問何方來師曰六眸峰庵曰還見六眸否師曰患非重瞳庵然之師尋回故山屬唐武宗廢教例民其衣暨宣宗中興師曰古人有言上昇道士不受籙成佛沙彌不具戒秖爲白衣過中不食不宇而禪迹不出山者三十年述三偈以自見曰雪後始知松栢操雲收方見濟河分不因世主教還俗那辨雞羣與鶴羣多年塵事謾騰騰雖著方袍未是僧今日修行依善慧滿頭留髮候然燈形儀雖變道常存混俗心源亦不昏試讀善財巡禮偈當時豈例作沙門謂門弟子曰衆生不能解脫者情累爾悟道易明道難僧問如何得明道去師曰但脫情見其道自明矣夫明之爲言信也如禁蛇人信其呪力藥力以蛇綰弄揣懷袖中無難未知呪藥等力者怖駭棄去但諦見自心情見便破今千疑萬慮不得用者未見自心者也忽索香焚罷安然而化全身葬于無了禪師塔之東後數年塔忽坼裂連階丈餘主僧將發視之是夜宴寂中見無了曰不必更發也今爲沈陳二眞身無了姓沈見馬祖

同安丕禪師法嗣

洪州同安志禪師先同安將示寂上堂曰多子塔前宗子秀五老峰前事若何如是三舉末有對者末後師出曰夜明簾外排班立萬里歌謠道太平安曰須是這驢漢始得住後僧問二機不到處如何舉唱師曰徧處不逢玄中不失問凡有言句盡落今時學人上來請師直指師曰目前不現句後不迷曰向上事如何師曰迴然不換標的即乖

袁州仰山和尚僧問如何是仰山境師曰白雲峰下猿啼早碧嶂巖前虎起遲僧曰如何是境中人師曰寒來火畔坐熱向澗邊行

歸宗惲禪師法嗣

廬山歸宗弘章禪師僧問學人有疑時如何師曰疑來多少時也問小船渡大海時如何師曰較些子曰如何得渡師曰不過來問枯木生華時如何師曰把一朶來問混然覔不得時如何師曰是甚麼

嵇山章禪師法嗣

隨州雙泉山道虔禪師僧問洪鐘未擊時如何師曰絕音響曰擊後如何師曰絕音響問如何是在道底人師曰無異念問如何是希有底事師曰白蓮華向半天開

雲居岳禪師法嗣

楊州豐化院令崇禪師舒州人也僧問如何是敵國一著碁師曰下將來問一棒打破虛空時如何師曰把將一片來看

澧州藥山忠彥禪師僧問教中道諸佛放光明助發實相義光明即不問如何是實相義師曰會麼曰莫便是否師曰是甚麼問師唱

誰家曲宗風嗣阿誰師曰雲嶺龍昌月神風洞上泉

梓州龍泉和尚僧問如何是祖師西來意師曰不在闍黎分上問學人欲跳萬丈洪崖時如何師曰撲殺

護國澄禪師法嗣

隨州護國知遠演化禪師僧問舉子入門時如何師曰緣情體物事作麼生問乾坤休駐意宇宙不留心時如何師曰總是戰爭收拾得却因歌舞破除休

隨州智門寺守欽圓照禪師僧問兩鏡相照爲甚麼中間無像師曰自已亦須隱曰鏡破臺亡時如何師竪起拳問如何是和尚家風師曰額上不貼牓問如何是祖師西來意師曰把火燒天徒自疲

安州大安山崇教能禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰打動南山鼓唱起北山歌問如何是三冬境師曰千山添翠色萬樹鎖銀華

潁州薦福院思禪師僧問古殿無佛時如何師曰梵音何來曰不假修證如何得成師曰修證即不成

隨州護國志朗圓明禪師僧問如何是萬法之源師曰空中收不得護國豈能該

靈泉仁禪師法嗣

郢州大陽慧堅禪師初在靈泉入室次泉問甚麼處來師曰僧堂裏來泉曰爲甚麼不築著靈柱師於言下有省住後僧問如何是玄旨師曰壁上挂錢財問如何是法王劒師曰腦後看問如何是無相道場師曰佛殿裏懸

幡問不借時機用如何話祖宗師曰老鼠齩腰帶僧請益法身師示偈曰扶桑出日頭黃河輥底流六六三十六陝府灌鐵牛

五峰遇禪師法嗣

瑞州五峰紹禪師僧問如何是第一義師拍禪牀云若不是仙陀千里萬里問如何是祖師西來意師曰迢迢十萬餘

廣德延禪師法嗣

襄州廣德義禪師謁先廣德作禮問曰如何是和尚密密處德曰隱身不必須巖谷闤闠堆堆覩者稀師曰恁麼則酌水獻華去也德曰忽然雲霧靄闍黎作麼生師曰採汲不虛施廣德忻然曰大衆看取第二代廣德師次踵住持聚徒開法僧問如何是佛師曰披蓑倒騎牛草深不露角問如何是祖師西來意師曰魚躍無源水鶯啼枯木花問如何是常在底人師曰臘月死蛇當大路觸著傷人不柰何問如何是學人相契處師曰方木逗圓孔問如何是大寂滅海師曰鬧市走馬不觸一人曰如何是大通智勝佛師曰孤輪罷照妙峰頂汝報巴猿莫斷腸問如何是作無間業底人師曰猛火然鐺煑佛喋師因事示偈曰纔到洪山便踩根四方八面不言論他家自有眠雲志蘆管橫吹宇宙喧問如何是古佛心師曰多年曆日雖無用犯著應須總滅門曰或遇新曆日又作麼生師曰運動修營無滯礙何勞入市問孫臏問時人有病醫王醫醫王有病甚人醫師展手曰與我診候看曰不會師曰須彌徒作藥四海謾爲湯問向上一路千聖不傳和尚還傳也無師曰鐵丸

驀口塞難得解吞人問如何是佛法大意師曰雪寒向火日暖偎陽問如何是賓中賓師曰蕩子無家計飄蓬不自知曰如何是賓中主師曰茅户挂珠簾曰如何是主中賓師曰龍樓鋪草坐曰如何是主中主師曰東宮雖至嫡不面聖堯顏問有一室女未曾嫁娉生得一子姓箇甚麽師曰偶然衫子破闌外没人縫問如何是不落堦級底人師曰胎中童子眉如雪問如何是不睡底眼師曰昨夜三更犨不開問諦信底人信箇甚麽師曰莫道氷無火斯須紅焰生問如何是密室師曰茅茨當大道歷劫没人敲問如何是異日已前人師曰萬年枯木鳥銜來問懸崖峭峻還具得失也無師曰忻逢良便好與一推問牛頭未見四祖時如何師曰鮓甕乍開蠅咂咂曰見後如何師曰底穿蕩盡冷湫湫

襄州廣德周禪師僧問魚向深潭難避網龍居淺水却難尋時如何師曰徧體崑崙黑通身一點霜問貧子歸家時如何師曰入門不見面處處故園春問命盡祿絶時如何師曰死曰此人落歸何道師曰薰薰彌宇宙爛壞莫能拈問閫話不覺時如何師曰徧界没聾人誰是知音者曰如何是知音者師曰斷絃續不得歷劫響泠泠問教中道阿逸多不斷煩惱不修禪定佛記此人成佛無疑此理如何師曰鹽又盡炭又無曰鹽盡炭無時如何師曰愁人莫向愁人說說向愁人愁殺人問如何得念念相應去師曰驚水魚龍散曰念念相應後如何師曰海北天南各自行不勞魚鴈通消息

石門蘊禪師法嗣

襄州石門慧徹禪師僧問金烏出海光天地與此光陰事若何師曰龍出洞兮風雨至海岳傾時日月明問從上諸聖向甚麼處去也師曰露柱挂燈籠問如何是和尚家風師曰解接無根樹能挑海底燈問如何是祖師西來意師曰少林澄九鼎浪動百花新問如何是佛法大意師曰三門外松樹子見生見長問三身中那身是正師曰報化路頭橫鳥道石人眼裏不栽花問雲光作牛意旨如何師曰陋巷不騎金色馬回途却著破襴衫問年窮歲盡時如何師曰東村王老夜燒錢問一毫未發時如何師曰后羿不調弓箭透三江口問如何是佛師曰樵子度荒郊騎牛草不露曰如何是騎牛草不露師曰遮掩不得問如何是靈利底物師曰古墓毒蛇頭戴角又曰維摩不離方丈室文殊未到却先知又曰垢膩汗衫皂角洗因令初上座領衆來參師問萬仞峰頭石牛吼穿雲渡水意如何初無對師曰山僧住持事大衆堂去師後令僧下語或云久嚮和尚或云訪道尋師明的旨覺了根源顯異機師曰當時初上座若下得這語不將他作參學人上堂一切衆生本源佛性譬如朗月當空秖爲浮雲翳障不得顯現爲明爲照爲道爲路爲舟爲檝爲依爲止一切衆生本源佛性亦復如是時汾陽昭和尚在衆出問朗月海雲遮不得舒光直透水晶宮時如何師曰石壁山河非障礙閻浮界外任昇騰陽曰恁麼則千聖共傳無底鉢時人皆唱太平歌師曰太平曲子如何唱陽曰不

墮五音非關六律師曰還有人和得麼陽曰請和尚不悋慈悲師曰仁者善自保任

五燈會元卷第三十六

音釋

著常恕切音署　嶼象呂切胥上聲島也平地小山在水爲島在陸爲嶼　巑岏上徂丸切音攢下五官切音黿山竦列貌　惲委粉切音蘊重厚也　羿研計切音詣有窮后羿一名射師

五燈會元卷第三十七

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下七世

含珠哲禪師法嗣

洋州龍穴山和尚僧問如何是西來意師曰騎虎唱巴歌問既是善知識爲甚麼却與土地燒錢師曰彼上人者難爲醻對

唐州大乘山和尚僧問枯樹逢春時如何師曰世間希有問如何是四方八面事師曰升子裏踍跳斗子內轉身

襄州延慶院歸曉慧廣禪師僧問言語道斷時如何師曰兩重公案曰如何領會師曰分明舉似問如何是鳳山境師曰好生看取曰如何是境中人師曰識麼

襄州含珠山眞禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰含珠容意同道者知曰恁麼則不假羽翼便登霄漢去也師曰鈍問古鏡未磨時如何師曰眛不得曰磨後如何師曰黑如漆

紫陵一禪師法嗣

并州廣福道隱禪師僧問如何是指南一路師曰妙引靈機事澄波顯異輪問三家同到請未審赴誰家師曰月印千江水門門盡有僧

紫陵微禪師初到夾山山問近離甚處師曰向北山曰是何宗徒師曰昔日老胡師子吼頂門一裂至如今住後僧問如何是紫陵境師曰寂照燈光夜已深曰如何是境中人師曰猿啼虎嘯問寶劒未出匣時如何師曰磐陀石上栽松栢問如何是大猛烈底人師曰

石牛步步火中行返顧休銜日中草曰如何是五逆底人師曰放火夜燒無相宅天明戴帽入長安曰如何是孝順底人師曰步步手提無米飯斂手堂前不舉頭問如何是祖師西來意師曰紅爐焰上碧波流

興元府大浪和尚僧問既是喝河神爲甚麼被水推却師曰隨流始得妙住岸却成迷

洪州東禪和尚僧問如何是客室師曰江水深七尺曰如何是客室中人師曰此去江南三十步僧問如何是新吳劍師作拔劍勢

同安威禪師法嗣

陳州石鏡和尚僧問石鏡未磨還鑒照否師曰前生是因今生是果

青原下八世

谷隱靜禪師法嗣

襄州谷隱知儼宗教禪師登州人也僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰白雲南傘蓋北問如何是迦葉親聞底事師曰速須吐却問如何是諸佛照不著處師曰問這山鬼窟作麼曰照著後如何師曰咄精怪問千山萬水如何登陟師曰舉步便千里萬里曰不舉步時如何師曰亦千里萬里

襄州普寧院法顯禪師僧問曩劫共住爲甚麼不識親疎師曰誰曰更待某甲道師曰將謂不領話問千山萬水如何登陟師曰青霄無間路到者不迷機

同安志禪師法嗣

鼎州梁山緣觀禪師僧問如何是和尚家風師曰益陽水急魚行澀白鹿松高鳥泊難問家賊難防時如何師曰識得不爲冤曰識得

後如何師曰貶向無生國裏曰莫是他安身立命處也無師曰死水不藏龍曰如何是活水龍師曰興波不作浪曰忽然傾湫倒嶽時如何師下座把住曰莫教濕却老僧袈裟角問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰龍生龍子鳳生鳳兒問如何是西來意師曰葱嶺不傳唐土印胡人謾唱太平歌問如何是從上傳來底事師曰渡水胡僧無膝袴背馱梵夾不持經問如何是正法眼師曰南華裏曰為甚在南華裏師曰為汝問正法眼問如何是學人自己師曰寰中天子塞外將軍曰便恁麼去時如何師曰朗月懸空室中暗坐問如何是衲衣下事師曰密師與瑞長老坐次僧問二尊不並化為甚兩人居方丈師曰一亦非有偈曰梁山一曲歌格外人難和十載訪知音未嘗逢一箇問亡僧遷化向甚麼處去師曰亡僧幾時遷化曰爭奈相送何師曰紅爐燄上絛絲縷靉靆雲中不點頭上堂垂鈎四海秪釣獰龍格外玄機為尋知己上堂垂絲千尺意在深潭一句横空白雲自異孤舟獨棹不犯清波海上横行罕逢明鑑問如何是衲衣下事師曰衆聖莫顯師後示偈曰紅燄藏吾身何須塔用新有人相肯重灰裏邈全真

歸宗章禪師法嗣

東京普淨院常覺禪師陳留李氏子初訪歸宗聞法省悟遂求出家未幾歸宗將順寂召師撫之曰汝於法有緣他後濟衆人莫測其量也仍以披剃事囑諸門人師至唐乾化二年落髮明年納戒於東林寺甘露壇尋遊五

臺山還上都於麗景門外獨居二載間有北鄰信士張生者請師供養張素探玄理因叩師垂誨師乃隨宜開誘張生於言下悟入設榻留宿至深夜與妻竊窺之見師體徧一榻頭足俱出及令婢僕視之即如常倍加欽慕曰弟子夫婦垂老今願割宅之前堂以裨丈室師欣然受之至後唐天成三年遂成大院賜額曰普淨師以時機淺昧難任極旨苟啟之非器令彼招謗讟之咎我寧不務開法每月三八施浴僧道萬計師嘗謂諸徒曰但得慧門無壅則福何滯哉一日給事中陶穀入院致禮而問曰經云離一切相則名諸佛今目前諸相紛然如何離得師曰給事見箇甚麼陶欣然仰重自是王公大人屢薦章服師號皆却而不受以開寶四年十二月二日示疾十一日告衆囑付訖右脇而化

護國遠禪師法嗣

懷安軍雲頂德敷禪師初參護國問曰直截根源佛所印摘葉尋枝我不能時如何國曰罷攀雲樹三秋果休弄碧潭孤月輪師乃頓釋所疑住後成都帥請就衙陞座有樂營將出禮拜起回顧下馬臺曰一口吸盡西江水即不問請師吞却堦前下馬臺師展兩手唱曰細抹將來營將猛省

大陽堅禪師法嗣

襄州石門聰禪師僧問大陽遷化向甚麼處去師曰騎牛不戴帽正坐不偏行

潭州北禪契念禪師僧問如何是大道之源師曰衆流混不得曰獨脫事如何師曰穿雲透石問如何是不墮古今句師曰十五十六

日月相逐

石門徹禪師法嗣

襄州石門紹遠禪師初在石門作田頭門問如何是田頭水牯牛師曰角轉轟天地朝陽處處春他日門又問水牯牛安樂否師曰水草不曾虧曰田中事作麼生師曰深耕淺種曰如法著師曰某甲不曾取次住後僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰十方無異路揭覺鳳林前問先師已歸鴈塔去當陽一句請師宣師曰修羅掌內擎日月夜叉足下蹋泥龍問金龍不吐凡間霧請師舉唱鳳凰機師曰白眉不展手長安路坦平問如何是西來意師曰布袋盛烏龜問如何是石門境師曰孤峰對鳳嶺曰如何是境中人師曰巖中殘雪處處分輝問如何是和尚密作用師曰滴瀝非旨趣千山不露身問四方八面來時如何師曰赤脚波斯鼻嗅天問亡僧遷化向甚麼處去師曰灰飛煙滅白骨連天師與病僧炙次僧問正當與麼時如何師曰通玄一脉大似流星問如何是古佛心師曰白牛露地臥青谿問生死之河如何過得師曰風吹荷葉浮萍草問如何是教外別傳一句師曰羊頭車子入長安問生死浪前如何話道師曰毛袋橫身絕飲啄青谿常臥太陽春問如何是道師曰山深水冷曰如何是道中人師曰金鎚擊金鼓問天陰日不出光輝何處去師曰鐵蛇橫大路通身黑似煙問如何是宗乘中一句師曰石火夜燒山大地齊合掌問如何是祖師西來意師曰石牛攔古路木馬驟高樓

潭州北禪懷感禪師僧問如何是諸聖爲人底句師曰紅輪當萬户光燭本無心問師唱誰家曲師曰石户不留心洞玄通妙的問如何是佛師曰尺短寸長

鄂州靈竹守珍禪師僧問如何是西來意師曰錫帶胡天雪瓶添漢地泉問迷悟不入諸境時如何師曰境從何來曰恁麼則無諸境去也師曰龍頭蛇尾漢

舒州四面山津禪師僧問如何是佛師曰王字不著點曰學人不會師曰點問如何是祖師西來意師曰山寒水冷師有拄杖頌曰四面一條杖當機驗龍象頭角稍低昂電光臨背上

嘉州承天義懃禪師僧問如何是承天境師曰兩江夾郄青盲漢一帶山藏赤脚蠻問如何是諦實之言師曰措大巾子黑

鳳翔府青峰義誠禪師僧問三際不生是何人境界師曰白雲連雪嶽明月混魚鉤曰未審向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰靈光爍破瑠璃色大地明來絶點痕問如何是青峰家風師曰向火喫刮瓜

襄州廣德山智端禪師僧問牛頭未見四祖時如何師曰著衣喫飯曰見後如何師曰著衣喫飯問如何是廣德山師曰當陽花易發背陰雪難消曰如何是山中人師曰朝霞不出門暮霞行千里

筠首座者太原人也自至石門逾三十年叢林慕之有僧請喫茶次問如何是首座爲人一著子師曰適來猶記得曰即今又如何師曰好生點茶來一日荷鉏入園僧問三身中

那一身去作務師拄鉏而立僧曰莫便當也無師攜鉏便行

青原下九世

谷隱儼禪師法嗣

襄州谷隱契崇禪師僧問如何是祖師西來意師曰番人皮裘胡人著曰學人不會此理如何師曰聾人側耳瘂人歌

梁山觀禪師法嗣

郢州大陽山警玄禪師江夏張氏子依智通禪師出家十九爲大僧聽圓覺了義講席無能及者遂遊方初到梁山問如何是無相道場山指觀音曰這箇是吳處士畫師擬進語山急索曰這箇是有相底那箇是無相底師遂有省便禮拜山曰何不道取一句師曰道即不辭恐上紙筆山笑曰此語上碑去在師獻偈曰我昔初機學道迷萬水千山覓見知明今辨古終難會直說無心轉更疑蒙師點出秦時鏡照見父母未生時如今覺了何所得夜放烏雞帶雪飛山謂洞上之宗可倚一時聲價籍籍山歿辭塔至大陽謁堅禪師堅讓席使主之僧問如何是大陽境師曰羸鶴老猿啼谷韻瘦松寒竹鎖青煙曰如何是境中人師曰作麼作麼曰如何是和尚家風師曰滿瓶傾不出大地没饑人上堂嵯峨萬仞鳥道難通劒刃輕冰誰當履踐宗乘妙句語路難陳不二法門淨名杜口所以達磨西來九年面壁始遇知音大陽今日也大無端珍重問如何是透法身句師曰大洋海底紅塵起須彌頂上水橫流師問僧甚處來曰洪山師曰先師在麼曰在師曰在即不無請渠出

來我要相見僧曰斲師曰這箇猶是侍者僧無對師曰喫茶去上堂諸禪德須明平常無生句妙玄無私句體明無盡句第一句通一路第二句無賓主第三句兼帶去一句道得師子嚬呻二句道得師子返擲三句道得師子踞地縱也周徧十方擒也一時坐斷正當恁麼時作麼生通得箇消息若不通得箇消息來朝更獻楚王看問如何是平常無生句師曰白雲覆青山青山頂不露曰如何是妙玄無私句師曰寶殿無人不侍立不種梧桐免鳳來曰如何是體明無盡句師曰手指空時天地轉回途石馬出紗籠曰如何是師子嚬呻師曰終無回顧意爭肯落平常曰如何是師子返擲師曰周旋往返全歸父繁興大用體無虧曰如何是師子踞地師曰迥絕去來機古今無變異問如何是大達底人師曰虛空類不得曰如何是清淨法身師曰白牛吐雪彩黑馬上烏雞上堂撒手那邊千聖外祖堂少室長根芽鷺倚雪巢猶自可更看白馬入蘆花上堂夜半烏雞抱鵠卵天明起來生老鸛鶴毛鷹觜鷺鷥身却共烏鵶爲侶伴高入煙霄低飛柳岸向晚歸來子細看依俙恰似雲中鴈師嘗釋曹山三種墮曰此三語須明得轉位始得一作水牯牛是類墮師曰是沙門轉身語是異類中事若不曉此意即有所滯直是要伊一念無私即有出身之路二不受食是尊貴墮師曰須知那邊了却來這邊行履若不虛此位即坐在尊貴三不斷聲色是隨墮師曰以不明聲色故隨處墮須向聲色裏有出身之路作麼生是聲色外一

句乃曰聲不自聲色不自色故云不斷指掌當指何掌也五位頌曰正中偏一輪皎潔正當天宛轉虛玄事不彰明暗秖在影中圓偏中正休觀朗月秦時鏡隱隱猶如日下燈明暗混融誰辨影正中來脉路玄玄絶迂迴靜照無私隨處現如行鳥道入鄽開偏中至法法無依即智智橫身物外兩不傷妙用玄玄善周備兼中到叶路當風無中道莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙師神觀奇偉有威重從兒稚中日秖一食自以先德付授之重足不越限腳不至席年八十歎無可以繼者遂作偈幷皮履布直裰寄浮山遠禪師使爲求法器偈曰楊廣山頭草憑君待價焞異苗繇茂處深密固靈根偈尾云得法者潛衆十年方可闡揚遠拜而受之遂贊師像曰黒狗爛銀蹄白象崑崙騎於斯二無礙木馬火中嘶師天聖五年七月十九陞座辭衆示寂塔于本山

鼎州梁山巖禪師僧問如何是祖師西來意師曰新羅附子蜀地當歸

澧州藥山利昱禪師上堂山河大地日月星辰與諸上座同生三世諸佛與諸上座同㕘三藏聖教與諸上座同時還信得及麼若也信得及陝府鐵牛吞却乾坤雖然如是被法身礙却轉身不得須知有出身之路作麼生是諸上座出身之路道道良久曰若道不得永沉苦海珍重僧問格外之談乞師垂示師曰要道也不難曰恁麼則萬仞碧潭許垂一線也師曰大衆笑你

鼎州羅紋得珍山主僧問親切處乞師指示

師曰老僧元是廣南人

石門遠禪師法嗣

潭州道吾契詮禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰鳳嶺無私曲如今天下傳曰如何是道吾境師曰溪花含玉露庭果落金臺曰如何是境中人師曰擁爐披古衲曝日枕山根問牛頭未見四祖時如何師曰玉上青蠅曰見後如何師曰紅爐焰裏氷

懷安軍雲頂山鑒禪師僧問雪點紅爐請師驗的師曰王婆煮餡曰爭奈即今何師曰猶嫌少在

鄧州廣濟方禪師僧問如何是佛師曰騎牛趂春草背却少年爺問寶劒未磨時如何師曰烏龜咱黒豆曰磨後如何師曰庭柱挂燈籠曰如何是修行師曰庭柱傷寒

果州青居山昇禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰金雞啼石户得意逐波清曰未審是誰之子師曰謝汝就門罵詈

北禪感禪師法嗣

濠州南禪聰禪師僧問如何是西來意師曰冬月深林雨三春平地風問如何是大道根源師曰雲與當午夜石虎叫連霄

青原下十世

太陽玄禪師法嗣

舒州投子義青禪師青社李氏子七齡頴異往妙相寺出家試經得度習百法論未幾歎曰三祇塗遠自困何益乃入洛聽華嚴義若貫珠嘗讀諸林菩薩偈至即心自性猛省曰法離文字寧可講乎即棄游宗席時圓鑑禪師居會聖巖一夕夢畜青色鷹爲吉徵届旦

師來鑑禮延之令看外道問佛不問有言不問無言因緣經三載一日問曰汝記得話頭麽試舉看師擬對鑑掩其口師了然開悟遂禮拜鑑曰汝妙悟玄機邪師曰設有也須吐却時資侍者在旁曰青華嚴今日如病得汗師回顧曰合取狗口若更忉忉我即便嘔自此復經三年鑑時出洞下宗旨示之悉皆妙契付以太陽頂相皮履直裰囑曰代吾續其宗風無久滯此善宜護持遂書偈送曰須彌立太虛日月輔而轉羣峰漸倚他白雲方改變少林風起叢曹溪洞簾卷金鳳宿龍巢宸苔豈車碾令依圓通秀禪師師至彼無所叅問唯嗜睡而已執事白通曰堂中有僧日睡當行規法通曰是誰曰青上座通曰未可待與按過通即曳杖入堂見師正睡乃擊牀呵曰我這裏無閑飯與上座喫了打眠師曰和尚教某何爲通曰何不叅禪去師曰美食不中飽人喫通曰爭奈大有人不肯上座師曰待肯堪作甚麽通曰上座曾見甚麽人來師曰浮山通曰怪得恁麽頑賴遂握手相笑歸方丈由是道聲籍甚初住白雲次遷投子上堂召大衆曰若論此事如鸞鳳沖霄不留其迹羚羊挂角那覔乎蹤金龍不守於寒潭玉兎豈棲於蟾影其或主賓若立須威音世外搖頭問答言陳仍玄路旁提爲唱若能如是猶在半途更若凝眸不勞相見上堂宗乘若舉凡聖絶蹤樓閣門開別户相見設使卷簾悟去豈免旁觀春過桃華重增眼病所以古人道向上一路千聖不傳諸仁者旣是不傳爲甚鐵牛走過新羅國裏遂喝曰達者須知

暗裏驚僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰威音前一箭射透兩重山曰如何是相傳底事師曰全因淮地月得照郢陽春曰恁麼則入水見長人也師曰秖知荆玉異那辨楚王心僧禮拜師以拂子擊之復曰更有問話者麼如無彼此著便問和尚適來拈香祝延聖壽且道當今年多少師曰月籠丹桂遠星拱北辰高曰南山直聳齊天壽東海洪波比福源師曰雙鳳朝金闕青松古韻高曰聖壽已蒙師指示治化乾坤事若何師曰不如緘口退却是報皇恩上堂黙沉陰界語落深坑擬著則天地懸殊棄之則千生萬劫洪波浩渺白浪滔天鎮海明珠在誰收掌良久卓拄杖曰百雜碎上堂孤村陋店莫挂瓶盂祖佛玄關横身直過早是蘇秦觸塞求路難回項主臨江何逃困命諸禪德到這裏進則落於天魔退則沈於鬼趣不進不退正在死水中諸仁者作麼生得平穩去良久曰任從三尺雪難壓寸靈松師作五位頌并序夫長天一色星月何分大地無偏枯榮自異是以法無異法何迷悟而可及心不自心假言象而提唱其言也偏圓正到兼帶叶通其法也不落是非豈關萬象幽旨旣融於水月宗源泒混於金河不墜虛凝回途復妙頌曰正中偏星河横轉月明前彩氣夜交天未曉隱裏俱彰暗裏圓偏中正夜半天明羞自影朦朦霧色辨何分混然不落秦時鏡正中來火裏金雞坐鳳臺玄路倚空通脉上披雲烏道出塵埃兼中至雪刃籠身不回避天然猛將兩不傷暗裏全施善周備兼中到解走之人不觸道一

般拈掇與君殊不落是非方始妙師示寂書偈曰兩處住持無可助道珍重諸人不須尋討投筆奄息闍維多靈異茲不盡具獲設利五色同靈骨塔于寺北三峰庵

郢州興陽清剖禪師在太陽作園頭種瓜次陽問甜瓜何時得熟師曰即今熟爛了也曰揀甜底摘來師曰與甚麼人喫曰不入園者師曰未審不入園者還喫也無曰汝還識伊麼師曰雖然不識不得不與陽笑而去住後上堂西來大道理絶百非句裏投機全乖妙旨不已而已有屈祖宗豈況忉忉有何所益雖然如是事無一向且於唱教門中通一線道大家商量僧問娑竭出海乾坤震覩面相呈事若何師曰金翅鳥王當宇宙箇中誰是出頭人曰忽遇出頭時又作麼生師曰似鶻提鳩君不信髑髏前驗始知眞曰恁麼則叉手當胸退身三步也師曰須彌座下烏龜子莫待重遭點額回問從上諸聖向甚麼處去師曰月照千江靜孤燈海底明鄭金部問和尚甚麼時開堂師曰不歷僧祇數日月未生前師臥疾次太陽問是身如泡幻泡幻中成辦若無箇泡幻大事無由辦若要大事辦識取箇泡幻作麼生師曰猶是這邊事陽曰那邊事作麼生師曰匝地紅輪秀海底不栽花陽笑曰乃爾惺惺邪師喝曰將謂我忘却竟爾趨寂

南嶽福嚴審承禪師侍立太陽次陽曰有一人徧身紅爛臥在荆棘林中周匝火圍若親近得此人大敞鄽開若親近不得時中以何爲據師曰六根不具七識不全陽曰你教伊

出來我要見伊師曰適來別無左右秖對和尚陽曰官不容針師便禮拜師後至華嚴隆和尚處舉前話隆曰冷如毛粟細如冰雪李相公特上山問如何是祖師西來意師指庭前栢樹公如是三問師如是三答公欣然乃有頌曰出沒雲閑滿太虛元來真相一塵無重重請問西來意唯指庭前栢一株

惠州羅浮山顯如禪師初到太陽陽問汝是甚處人曰益州陽曰此去幾里曰五千里陽曰你與麼來還曾踏著麼曰不曾踏著陽曰汝解騰空那曰不解騰空陽曰爭得到這裏曰步步不迷方通身無辨處陽曰汝得超方三昧邪曰聖心不可得三昧豈彰名陽曰如是如是汝應信此即本體全彰理事不二善自護持住後僧問如何是羅浮境師曰突兀侵天際巍峩鎮海涯曰如何是境中人師曰頂上白雲散足下黑煙生

襄州白馬歸喜禪師初問太陽學人蒙昧乞指箇入路陽曰得良久乃召師師應諾陽曰與你箇入路師於言下有省住後僧問如何是佛法大意師曰善犬帶牌問如龜藏六時如何師曰布袋裏弓箭問不著佛求不著法求當於何求師曰村人跪拜石師子曰意旨如何師曰社樹下設齋上堂急走即蹉過慢行趂不上沒量大衲僧無計奈何有多口饒舌底出來僧問一句即不問如何是半句師曰投身擲下曰這箇是一句也師曰半句也摸不著問如何是閴寂之門師曰莫閙莫閙

郢州太陽慧禪師僧問漢君七十二陣大覇寰中和尚臨筵不施寸刃承誰恩力師曰杲

日當軒際森羅一樣覿曰恁麽則金烏疑秀色玉兔瑞雲深師曰滴瀝無私旨通方一念玄問如何是和尚家風師曰麤布直裰重重補日用鉏頭旋旋揩曰向上客來如何秖待師曰要用便用問如何是西來意師曰日出東方月落西户復示頌曰朝朝日出東方夜夜月落西户如今大宋宫家盡是金枝玉樹

越州雲門山靈運寶印禪師上堂夜來雲雨散長空月在森羅萬象中萬象靈光無内外當明一句若爲通不見僧問大哥和尚云月生雲際時如何大哥曰三箇孩兒抱花鼓莫來攔我毬門路月生雲際是明甚麽邊事三箇孩兒抱花鼓擬思即隔莫來攔我毬門路須有出身處始得若無出身處也似黑牛卧死水出身一句作麽生道不勞久立

懷安軍雲頂海鵬禪師僧問如何是大疑底人師曰畢鉢巖中面面相覷曰如何是不疑底人師曰如是我聞須彌粉碎問祖意教意是同是别師曰達磨逢梁武摩騰遇漢明

復州乾明機聰禪師僧問如何是佛法大意師曰此問不虚問如何是東禪境師曰定水不曾離舊岸紅塵爭敢入波來

梁山巖禪師法嗣

鼎州梁山善冀禪師僧問撥塵見佛時如何師曰莫眼華問和尚幾時成佛師曰且莫壓良爲賤曰爲甚麽不肯承當師曰好事不如無師頌魯祖面壁曰魯祖三昧最省力纔見僧來便面壁若是知心達道人不在揚眉便相悉

道吾詮禪師法嗣

相州天平山契愚禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰杖鼓兩頭打問如何是祖師西來意師曰鎮州蘿蔔石舍茶居士問法無動搖時如何師曰你從潞府來士曰一步也不曾驀師曰因甚得到這裏士曰和尚睡語作麽師曰放你二十棒官人問無鄰可隔為甚麽不相見師曰怨阿誰師廊下行次見僧以拄杖示之僧便近前接師便打

青原下十一世

投子青禪師法嗣

東京天寧芙蓉道楷禪師沂州崔氏子自幼學辟穀隱伊陽山後遊京師籍名術臺寺試法華得度謁投子於海會乃問佛祖言句如家常茶飯離此之外別有為人處也無子曰汝道寰中天子敕還假堯舜禹湯也無師欲進語子以拂子摵師口曰汝發意來早有三十棒也師即開悟再拜便行子曰且來闍黎師不顧子曰汝到不疑之地邪師即以手掩耳後作典座子曰廚務勾當不易師曰不敢子曰煑粥邪蒸飯邪師曰人工淘米著火行者煑粥蒸飯子曰汝作甚麽師曰和尚慈悲放他閑去一日侍投子遊菜園子度拄杖與師師接得便隨行子曰理合恁麽師曰與和尚提鞋挈杖也不為分外子曰有同行在師曰那一人不受教子休去至晚間師早來說話未盡師曰請和尚舉子曰卯生日戌生月師即點燈來子曰汝上來下去總不徒然師曰在和尚左右理合如此子曰奴兒婢子誰家屋裏無師曰和尚年尊闕他不可子曰得恁麽殷勤師曰報恩有分住後僧問胡家曲

子不墮五音韻出青霄請師吹唱師曰木雞啼夜半鐵鳳叫天明曰恁麼則一句曲含千古韻滿堂雲水盡知音師曰無舌童兒能繼和曰作家宗師人天眼目師曰禁取兩片皮問夜半正明天曉不露如何是不露底事師曰滿船空載月漁父宿蘆花問如何是曹洞家風師曰繩牀風雨爛方丈草來侵問如何是直截根源師曰足下已生草舉步落危坡上堂晝入祇陀之苑皓月當天夜登靈鷲之山太陽溢目烏鴉似雪孤鴈成羣鐵狗吠而凌霄泥牛鬬而入海正當恁麽時十方共聚彼我何分古佛場中祖師門下大家出一隻手接待往來知識諸仁者且道成得箇甚麽事良久曰剩栽無影樹留與後人看上堂纔陞此座已涉塵勞更乃凝眸自彰瑕玷别傳一句勾賊破家不失本宗狐狸戀窟所以眞如凡聖皆是夢言佛及衆生並爲增語到這裏回光返照撒手承當未免寒蟬抱枯木泣盡不回頭上堂喚作一句已是埋没宗風曲爲今時通途消耗所以借功明位用在體處借位明功體在用處若也體用雙明如門扇兩開不得向兩扇上著意不見新豐老子道得功成不處電火難追擬議之間長途萬里峰巒秀異鶴不停機靈木迢然鳳無依倚直上堂臘月三十日已前即不問臘月三十日事作麽生諸仁者到這裏佛也爲你不得法也爲你不得祖師也爲你不得天下老和尚也爲你不得山僧也爲你不得閻羅老子也爲你不得直須盡却今時去若也盡却今時佛也不奈他何法也不奈他何祖師也不奈

他何天下老和尚也不奈他何山僧也不奈他何閻羅老子也不奈他何諸人且道如何是盡却今時底道理還會麼明年更有新條在惱亂春風卒未休問如何是道師曰無角泥牛奔夜欄上堂鐘鼓喧喧報未聞一聲驚起夢中人圓常靜應無餘事誰道觀音別有門良久曰還會麼休問補陀巖上客鶯聲啼斷海山雲上堂拈拄杖曰這裏薦得盡是諸佛建立邊事直饒東涌西没卷舒自在也未夢見七佛已前消息須知有一人不從人得不受教詔不落階級若識此人一生參學事畢驀召大衆曰更若凝眸不勞相見上堂良久曰青山常運步石女夜生兒便下座上堂假言唱道落在今時設使無舌人解語無脚人能行要且未能與那一人相應還會麼龍吟徒側耳虎嘯謾沉吟問如何是兼帶之語師曰妙用全施該世界木人閑步火中來曰如何是和尚家風師曰衆人皆見曰未審見箇甚麼師曰東壁打西壁大觀初開封尹李孝壽奏師道行卓冠叢林宜有褒顯即賜紫方袍號定照禪師内臣持勑命至師謝恩竟乃陳已志出家時嘗有重誓不爲利名專誠學道用資九族苟渝願心當弃身命父母以此聽許今若不守本志竊冐寵光則佛法親盟背矣於是修表具辭復降旨京尹堅俾受之師確守不回以拒命坐罪奉旨下棘寺與從輕寺吏聞有司欲徒淄州有司曰有疾與免刑及吏問之師曰無疾曰何有灸瘢邪師曰昔者疾今日愈吏令思之師曰已悉厚意但妄非所安乃恬然就刑而行從之者如歸

市及抵淄川僦居學者愈親明年冬勅令自便庵於芙蓉湖心道俗川湊示衆曰夫出家者爲厭塵勞求脱生死休心息念斷絶攀緣故名出家豈可以等閑利養埋没平生直須兩頭撒開中間放下遇聲遇色如石上栽花見利見名似眼中著屑況從無始以來不是不曾經歷又不是不知次第不過翻頭作尾止於如此何須苦苦貪戀如今不歇更待何時所以先聖教人秖要盡却今時能盡今時更有何事若得心中無事佛祖猶是冤家一切世事自然冷淡方始那邊相應你不見隱山至死不肯見人趙州至死不肯告人匾擔拾橡栗爲食大梅以荷葉爲衣紙衣道者秖披紙衣泰上座秖著布石霜置枯木堂與人坐臥秖要死了你心投子使人辦米同煑共餐要得省取你事且從上諸聖有如此榜樣若無長處如何甘得諸仁者若也於斯體究的不虧人若也不肯承當向後深恐費力山僧行業無取忝主山門豈可坐費常住頓忘先聖付囑今者輙數古人爲住持體例與諸人議定更不下山不赴齋不發化主唯將本院莊課一歲所得均作三百六十分日取一分用之更不隨人添減可以備飯則作飯作飯不足則作粥作粥不足則作米湯新到相見茶湯而已更不煎點唯置一茶堂自去取用務要省緣專一辦道又況活計具足風景不踈華解笑鳥解啼木馬長鳴石牛善走天外之青山寡色耳畔之鳴泉無聲嶺上猿啼露濕中宵之月林間鶴唳風回清曉之松春風起時枯木龍吟秋葉凋而寒林華散玉堦

鋪苔蘚之紋人面帶烟霞之色音塵寂爾消息宛然一味蕭條無可趣向山僧今日向諸人面前說家門已是不著便豈可更去陞堂入室拈槌豎拂東喝西棒張眉努目如癇病發相似不唯屈沉上座況亦辜負先聖你不見達磨西來少室山下面壁九年二祖至於立雪斷臂可謂受盡艱辛然而達磨不曾措了一詞二祖不曾問著一句還喚達磨作不為人得麼二祖做不求師得麼山僧每至說著古聖做處便覺無地容身慚愧後人軟弱又況百味珍羞遞相供養道我四事具足方可發心秖恐做手脚不迭便是隔生隔世去也時光似箭深為可惜雖然如是更在他人從長相度山僧也強教你不得諸仁者還見古人偈麼山田脫粟飯野菜淡黃虀喫則從君喫不喫任東西伏惟同道各自努力珍重政和七年冬賜額曰華嚴禪寺八年五月十四日索筆書偈付侍僧曰吾年七十六世緣今已足生不愛天堂死不怕地獄撒手橫身三界外騰騰任運何拘束移時乃逝

五燈會元卷第三十七

音釋

讟 杜谷切音獨痛怨也
壅 於用切雍去聲塞也
焞 殊倫切音屯火色也
飜 與翻同
犇 博昆切音賁牛驚
淄 莊持切音菑水名淄水出泰山萊蕪縣原山又州名
癇 何間切音閒小兒瘨病

五燈會元卷第三十八

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下十一世

投子青禪師法嗣

隨州大洪山報恩禪師衛之黎陽劉氏子世皆碩儒師未冠舉方略擢上第後厭塵境請于朝乞謝簪紱爲僧上從其請遂遊心祖道至投子未久即悟心要子曰汝再來人也宜自護持辭謁諸名宿皆蒙印可丞相韓公縝請開法於西京少林未幾大洪革律爲禪詔師居之上堂五五二十五案山雷主山雨明眼衲僧莫教錯舉僧問九鼎澄波即不問爲祥爲瑞事如何師曰古今不墜曰這箇且拈放一邊向上還有事也無師曰太無厭生曰作家宗師師曰也不消得上堂如斯話會誰是知音直饒向一句下千眼頓開端的有幾箇是迷逢達磨諸人要識達磨祖師麼乃舉手作揑勢曰達磨鼻孔在少林手裏若放開去也從教此土西天說黃道黑欺胡謾漢若不放過不消一揑有人要與祖師作主便請出來與少林相見還有麼良久曰果然上堂拈起拄杖曰昔日德山臨濟信手拈來便能坐斷十方壁立千仞直得氷河焰起枯木花芳諸人若也善能橫擔豎夯徧問諸方苟或不然少林倒行此令去也擊禪牀一下僧問一箭一羣即不問一箭一箇事如何師曰中也曰還端的也無師曰同聲相應同氣相求曰恁麼則石鞏猶在師曰非但一箇兩箇曰好事不如無師曰穿却了也問三玄三要即不問五位君臣事若何師曰非公境界曰恁

麽則石人拊掌木女呵呵師曰杓卜聽虛聲
熟睡饒譫語曰若不上來伸此問焉能得見
少林機師曰放過即不可隨後便打上堂橫
按拄杖曰便與麼休去已落二三更若切切
終成異見既到這裏又不可弓折箭盡去也
且衲僧家遠則能照近則能明乃拈起拄杖
曰穿却德山鼻孔換却臨濟眼睛撅翻大海
撥轉虛空且道三千里外誰是知音於斯明
得大似杲日照天苟或未明不免雲騰致雨
卓一下問祖師西來九年面壁最後一句請
師舉唱師曰面黑眼睛白師嘗設百問以問
學者其略曰假使百千劫所作業不忘爲甚
麽一稱南無佛罪滅河沙劫又作此○相曰
森羅萬象總在其中具眼禪人試請甄別上
堂拈拄杖曰看看大地雪漫漫春來特地寒

靈峰與少室料掉不相干休論佛意祖意謾
謂言端語端鐵牛放去無蹤跡明月蘆花君
自看卓拄杖下座師素與無盡居士張公商
英友善無盡嘗以書問三教大要曰清涼䟽
第三卷西域邪見不出四見此方儒道亦不
出此四見如莊老計自然爲因能生萬物即
是邪因易曰太極生兩儀太極爲因亦是邪
因若謂一陰一陽之謂道能生萬物亦是邪
因若計一爲虛無則是無因今疑老子自然
與西天外道自然不同何以言之老子曰常
無欲以觀其妙常有欲以觀其徼無欲則常
有徼則已入其道矣謂之邪因豈有說乎易
曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神神也
者妙萬物而爲言寂然不動感而遂通天下
之故今乃破陰陽變易之道爲邪因撥去不

測之神豈有說乎塑紙後批示以斷疑網故也師答曰西域外道宗多途要其會歸不出有無四見而已謂有見無見亦有亦無見非有非無見也蓋不即一心爲道則道非我有故名外道不即諸法是心則法隨見異故名邪見如謂之有有則有無如謂之無無則無有有無則有見競生無有則無見斯起若亦有亦無見非有非無見亦猶是也夫不能離諸見則無以明自心無以明自心則不能知正道矣故經云言詞所說法小智妄分別不能了自心云何知正道又曰有見即爲垢此則未爲見遠離於諸見如是乃見佛以此論之邪正異途正由見悟殊致故也故清凉以莊老計道法自然能生萬物易謂太極生兩儀一陰一陽之謂道以自然太極爲因一陰一陽爲道能生萬物則是邪因計一爲虛無則是無因嘗試論之夫三界唯心萬緣一致心生故法生心滅故法滅推而廣之彌綸萬有而非有統而會之究竟寂滅而非無非無亦非非無非有亦非非有四執既亡百非斯遣則自然因緣皆爲戲論虛無眞實俱是假名矣至若謂太極陰陽能生萬物常無常有斯爲衆妙之門陰陽不測是謂無方之神雖聖人設教示悟多方然既異一心寧非四見何以明之蓋虛無爲道道則是無若自然若太極若一陰一陽爲道道則是有常無常有則是亦無亦有陰陽不測則是非有非無先儒或謂妙萬物謂之神則非物物物則亦是無故西天諸大論師皆以心外有法爲外道萬法唯心爲正宗蓋以心爲宗則諸見自亡

言雖或異未足以爲異也心外有法則諸見競生言雖或同未足以爲同也雖然儒道聖人固非不知之乃存而不論耳良以未即明指一心爲萬法之宗雖或言之猶不論也如西天外道皆大權菩薩示化之所施爲橫生諸見曲盡異端以明佛法是爲正道此其所以爲聖人之道順逆皆宗非思議之所能知矣故古人有言緣昔眞宗未至孔子且以繫心今知理有所歸不應猶執權教然知權之爲權未必知權也知權之爲實斯知權矣是亦周孔老莊設教立言之本意一大事因緣之所成始所成終也然則三教一心同途異轍究竟道宗本無言說非維摩大士孰能知此意也

沂州洞山雲禪師上堂秋風卷地夜雨翻空可中別有清涼箇裏更無熱惱是誰活計到者方知纔落見聞即居途路且道到家後如何任運獨行無伴侶不居正位不居偏

長安福應文禪師上堂明明百草頭明明祖師意直下便承當錯認弓爲矢惺惺底築著磕著懵懂底和泥合水龜毛拂逼塞虛空兔角杖撐天拄地日射珊瑚林知心能幾幾擊禪牀下座

滁州龍蟠聖壽曇廣禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰楊廣山頭雲靄靄月華庵畔栢青青曰恁麼則投子嫡嗣太陽親孫也師曰未跨鐵牛棒如雨點曰今日已知端的師曰一任敲甎打瓦

青原下十二世

芙蓉楷禪師法嗣

鄧州丹霞子淳禪師劒州賈氏子弱冠為僧徹證於芙蓉之室上堂乾坤之内宇宙之間中有一寶秘在形山肇法師恁麼道秖解指蹤話跡且不能拈示於人丹霞今日擘開宇宙打破形山為諸人拈出具眼者辨取以拄杖卓一下曰還見麼鷺鷥立雪非同色明月蘆花不似他上堂舉德山示衆曰我宗無語句實無一法與人德山恁麼說話可謂是秖知入草求人不覺通身泥水子細觀來秖具一隻眼若是丹霞則不然我宗有語句金刀剪不開深深玄妙旨玉女夜懷胎上堂亭亭日午猶虧半寂寂三更尚未圓六户不曾知暖意往來常在月明前上堂寶月流輝澄潭布影水無蘸月之意月無分照之心水月兩忘方可稱斷所以道昇天底事直須颺却十成底事直須去却擲地金聲不須回顧若能如是始解向異類中行諸人到這裏還相委悉麼良久曰常行不舉人間步披毛戴角混塵泥僧問牛頭未見四祖時如何師曰金菊乍開蜂競採曰見後如何師曰苗枯華謝了無依宣和己亥春示寂塔全身於洪山之南

東京淨因枯木法成禪師嘉興崇德人也上堂燈籠忽爾笑咍咍如何露柱亦懷胎天明生得白頭女至今游蕩不歸來這兖家好歸來黄花與翠竹早晚為誰栽上堂知有佛祖向上事方有說話分諸禪德且道那箇是佛祖向上事有箇人家兒子六根不具七識不全是大闡提無佛種性逢佛殺佛逢祖殺祖天堂收不得地獄攝無門大衆還識此人麼良久曰對面不仙陀睡多饒寐語上堂歸元

性無二方便有多門但了歸元性何愁方便門諸人要會歸元性麼露柱將來作木杓旁人不肯任從伊要會方便門麼木杓將來作露柱撐天拄地也相宜且道不落方便門一句作麼生道三十年後莫教錯舉

洪州寶峰闡提惟照禪師簡州李氏子幼超邁而惡俗一日授書至性相近也習相遠也遽曰凡聖本一體以習故差別我知之矣即趨成都師鹿苑清泰年十九剃染登具泰令聽起信於大慈師輙歸臥泰詰之師曰既稱正信大乘豈言說所能了乃虛心游方謁芙蓉於大洪嘗夜坐閣道適風雪震薄聞警盜者傳呼過之隨有所得辭去大觀中芙蓉嬰難師自三吳欲趨沂水僕夫迷道師舉杖擊之忽大悟歎曰是地非鼇山也邪比至沂芙蓉望而喜曰紹隆吾宗必子數輩矣因留躬耕湖上累年智證成就出領招提遷甘露三祖宣和壬寅詔補圓通棄去復居泐潭上堂古佛道我初成正覺親見大地衆生悉皆成正覺後來又道深固幽遠無人能到囫沒見識漢好龍頭蛇尾便下座上堂過去諸佛已入涅槃了也汝等諸人不應追念未來諸佛未出於世汝等諸人不要妄想正當今日你是何人叅上堂伯夷隘柳下惠不恭君子不由也二邊不立中道不安時作麼生拈拄杖曰鴛鴦繡出從君看不把金針度與人上堂太陽門下妙唱彌高明月堂前知音蓋寡不免舟橫江渚棹舉清波唱慶堯年和清平樂如斯告報普請承當擬議之間白雲萬里上堂本自不生今亦無滅是死不得底樣子當

處出生隨處滅盡是活生受底規模大丈夫漢直須處生死流臥荊棘林俯仰屈伸隨機施設能如是也無量方便莊嚴三昧大解脱門蕩然頓開其或未然無量煩惱一切塵勞嶽立面前塞却古路上堂古人道墮肢體黜聰明離形去智同於大道正當恁麼時且道是甚麼人刪詩書定禮樂還委悉麼禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉問承師有言雲黯黯處獨秀峰挺出月朦朦裏沏潭水光生豈不是寶峰境師曰若是寶峰境憑君子細看曰如何是境中人師曰看取令行時曰秖如承言須會宗勿自立規矩如何是和尚宗師曰須知雲外千峰上別有靈松帶露寒雪下僧問祖師西來即不問時節因緣事若何師曰一片兩片三四片落在眼中猶不薦建炎二年正月七日示寂闍維得設利如珠琲舌齒不壞塔于寺之西峰

襄州石門元易禪師潼川稅氏子上堂十方同聚會箇箇學無爲此是選佛場心空及第歸大衆秖如聞見覺知未嘗有間作麼生說箇心空底道理莫是見而不見聞而不聞爲之心空邪錯莫是忘機息慮萬法俱捐銷能所以入玄宗泯性相而歸法界爲之心空邪錯恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得未審畢竟作麼生還會麼良久曰若實無爲無不爲天堂地獄長相隨三尺杖子攪黃河八臂那吒冷眼窺無限魚龍盡奔走捉得循河三腳龜脱取殼鑽錐錐吉凶之兆便分輝借問東村白頭老吉凶未兆若何爲休休休古往今來春復秋白日騰騰隨分過

更嫌何處不風流咄上堂皓月當空澄潭無影紫微轉處夕陽輝彩鳳歸時天欲曉碧霄雲外石筍横空綠水波中泥牛駕浪懷胎玉兔曉過西岑抱子金雞夜棲東嶺於斯明得始知夜明簾外别是家風空王殿中聖凡絶跡且道作麼生是夜明簾外事還委悉麼正值秋風來入户一聲砧杵落誰家僧問古鏡未磨時如何師曰精靈皺眉曰磨後如何師曰波斯彈指曰為甚麼如此師曰好事不出門紹興丁丑七月二十五日坐寂火後收設利塔于學射山

東京淨因自覺禪師青州王氏子幼以儒業見知於司馬温公然事高尚而無意功名一旦落髮從芙蓉游履踐精密契悟超絶出世住大乘崇寧間詔居淨因上堂祖師西來特唱此事自是諸人不肯委悉向外馳求投赤水以尋珠詣荆山而覔玉殊不知從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯直得宗門提唱體寂無依念異不生古今無間森羅萬象觸目家風鳥道遼空不妨舉步金雞報曉丹鳳翱翔玉樹花開枯枝結子秖有太陽門下日日三秋明月堂前時時九夏要會麼無影樹垂寒澗月海潮東注斗移西

西京天寧禧誧禪師蔡州宋氏子初住韶山次過天寧丹霞上堂韶山近日没巴鼻眼裏聞聲鼻嘗味有時一覺到天明不在牀上不落地大衆且道在甚麼處諸人於斯下得一轉語非唯救得韶山亦乃不孤行脚其或未然三級浪高魚化龍癡人猶戽夜塘水問如何是君師曰宇宙無雙日乾坤秖一人曰如

何是臣師曰德分明主化道契物情機曰如何是臣向君師曰赤心歸舜日盡節報堯天曰如何是君視臣師曰玄䀹凝不瞬妙體鑒旁來曰如何是君臣道合師曰帳符尊賤隔潛信往來通政和五年九月四日忽召主事令以楮囊分而爲四衆僧童行常住津送各一既而復曰丹霞有箇公案從來推倒扶起今朝普示諸人且道是箇甚底顧視左右曰會麼曰不會師曰偉哉大丈夫不會末後句遂就寢右脇而化

長安天寧大用齊璉禪師上堂清虚之理佛祖同歸畢竟無身聖凡一體理則如是滿目森羅事作麼生纖塵絶際渠儂有眼豈在旁窺官不容針私通車馬若到恁麼田地始可隨機受用信手拈來妙應無方當風玄路直得金針錦縫線脚不彰玉殿寶階珠簾未卷正當此時且道是甚麼人境界古渡秋風寒颯颯蘆花紅蓼滿江灣

潼川府梅山已禪師僧問如何是法身邊事師曰枯木糝花不犯春曰如何是法身向上事師曰石女不粧眉

福州普賢善秀禪師僧問如何是正中偏師曰龍吟初夜後虎嘯五更前曰如何是偏中正師曰輕煙籠皓月薄霧鎖寒巖曰如何是正中來師曰松瘁何曾老花開滿未萌曰如何是兼中至師曰猿啼音莫辨鶴唳響難明曰如何是兼中到師曰撥開雲外路脱去月明前

襄州鹿門法燈禪師成都劉氏子依大慈寶範爲僧俾聽華嚴得其要棄謁芙蓉蓉問曰

如何是空劫已前自已師於言下心跡泯然從容進曰靈然一句超羣象迥出三乘不假修蓉撫而印之開法鹿門僧問虛玄不犯寶鑑光寒時如何師曰掘地深埋問如何是逍遙物外底人師曰徧身紅爛不可扶持

建昌軍資聖南禪師聖節上堂顧視左右曰諸人還知麼夜明簾外之主萬化不渝瑠璃殿上之尊四臣不昧端拱而治不令而行壽逾百億須彌化洽大千沙界且道正恁麼時如何行履野老不知黃屋貴六街慵聽靜鞭聲

瑞州洞山微禪師上堂日暖風和柳眼青氷消魚躍浪花生當鋒妙得空王印半夜崑崙戴雪行僧問如何是默默相應底事師曰瘂子喫苦瓜

太傅高世則居士字仲貽號無功初叅芙蓉求指心要蓉令去其所重扣已而叅一日忽造微密呈偈曰懸崖撒手任縱橫大地虛空自坦平照壑輝巖不借月庵頭別有一簾明

大洪恩禪師法嗣

隨州大洪守遂禪師遂寧章氏子上堂召大衆一拳拳倒黃鶴樓一踏踏翻鸚鵡洲慣向高樓驟玉馬曾於急水打金毬然雖恁麼爭奈有五色絲條繫手脚三鐶金鎖鎖咽喉直饒鎚碎金鎖割斷絲條須知更有一重礙汝在且道如何是那一重還會麼善吉維摩談不到目連鶖子看如盲上堂舉李刺史問藥山何姓山曰正是時李罔測乃問院主某甲適來問長老何姓答道正是時的當是姓甚麼主曰秖是姓韓山聞曰若六月對他便道

姓熱也又巖頭問講僧見說大德會教是否曰不敢巖頭舉拳曰是甚麽教曰是權教頭曰苦哉我若展脚問你不可道是脚教也師曰奇怪二老宿有殺人刀有活人劒一轉語似石上栽花一轉語似空中挂劒當時若無後語達磨一宗掃土而盡諸人要見二老宿麽寧可截舌不犯國諱

青原下十三世

丹霞淳禪師法嗣

眞州長蘆眞歇清了禪師左綿雍氏子襁褓入寺見佛喜動眉睫咸異之年十八試法華得度往成都大慈習經論領大意出蜀至沔漢扣丹霞之室霞問如何是空劫已前自己師擬對霞曰你閙在且去一日登鉢盂峰豁然契悟徑歸侍立霞掌曰將謂你知有師欣然拜之翌日霞上堂曰日照孤峰翠月臨溪水寒祖師玄妙訣莫向寸心安便下座師直前曰今日陞座更瞞某不得也霞曰你試舉我今日陞座看師良久霞曰將謂你瞥地師便出後游五臺之京師浮汴直抵長蘆謁祖照一語契投命爲侍者踰年分座未幾照稱疾退閑命師繼席學者如歸建炎末游四明主補陀台之天封閩之雪峰詔住育王徙溫州龍翔杭之徑山慈寧皇太后命開山皐寧崇先上堂我於先師一掌下伎倆俱盡覓箇開口處不可得如今還有恁麽快活不徹底漢麽若無銜鐵負鞍各自著便上堂久黙斯要不務速說釋迦老子待要欵曲責弄爭奈未出母胎已被人覷破且道覷破箇甚麽瞞雪峰不得上堂上孤峰頂過獨木橋驀直恁

麼行猶是時人脚高脚低處若見得徹不出户身徧十方未入門常在屋裏其或未然趂涼般取一轉柴上堂道得第一句不被拄杖子瞞識得拄杖子猶是途路中事作麼生是到地頭一句上堂處處覔不得秖有一處不覔自得且道是那一處良久曰賊身已露上堂口邊白醭去始得入門通身紅爛去方知有門裏事更須知有不出門底乃曰喚甚麼作門僧問三世諸佛向火焰裏轉大法輪還端的也無師大笑曰我却疑著曰和尚為甚麼却疑著師曰野花香滿路幽鳥不知春問不落風彩還許轉身也無師曰石人行處不同功曰向上事作麼生師曰妙在一漚前豈容千聖眼僧禮拜師曰秖恐不恁麼師一日入厨看煑麵次忽桶底脫衆皆失聲曰可惜

許師曰桶底脫自合歡喜因甚麼却煩惱僧曰和尚即得師曰灼然可惜許一桶麵問僧你死後燒作灰撒却了向甚麼處去僧便喝師曰好一喝秖是不得黐款僧又喝師曰公案未圓更喝始得僧無語師打曰這死漢上堂苔封古徑不墮虛凝霧鎻寒林肯彰風要鉤針穩密孰云漁父棲巢秖麼承當自是平常快活還有具透關眼底麼良久曰直饒聞早便歸去爭似從來不出門上堂乍雨乍晴乍寒乍熱山僧底箇山僧自知諸人底箇諸人自說且道雪峰口除喫飯外要作甚麼問僧瑠璃殿上玉女攛梭明甚麼邊事曰回互不當機師曰還有斷續也無曰古今不曾間師曰正當不曾間時如何僧珍重便出上堂撼拄杖曰看看三千大千世界一時搖動雲

門大師即得雪峰則不然卓拄杖曰三千大千世界向甚麼處去還會麼不得重梅雨秧苗爭見青上堂幻化空身即法身遂作舞云見麼見麼恁麼見得過橋村酒美又作舞云見麼見麼恁麼不見隔岸野花香上堂還有不被玄妙汙染底麼良久曰這一點傾四海水已是洗脫不下僧問如何是空劫已前自已師曰白馬入蘆花上堂窮微喪本體妙失宗一句截流淵玄及盡是以金針密處不露光鋩玉線通時潛舒異彩雖然如是猶是交互雙明且道巧拙不到作麼生相委良久曰雲蘿秀處青陰合巖樹高低翠鎖深上堂轉功就位是向去底人玉韞荆山貴轉位就功是却來底人紅爐片雪春功位俱轉通身不滯撒手亡依石女夜登機密室無人掃正恁麼時絕氣息一句作麼生相委良久曰歸根風墮葉照盡月潭空師終于皐寧崇先塔于寺西華桐嶋謚悟空禪師

明州天童宏智正覺禪師隰州李氏子母夢五臺一僧解環與環其右臂乃孕遂齋戒及生右臂特起若環狀七歲日誦數千言祖寂父宗道久叅佛陁遜禪師嘗指師謂其父曰此子道韻勝甚非塵埃中人苟出家必爲法器十一得度於淨明本宗十四具戒十八遊方訣其祖曰若不發明大事誓不歸矣及至汝州香山成枯木一見深所器重一日聞僧誦蓮經至父母所生眼悉見三千界瞥然有省即詣丈室陳所悟山指臺上香合曰裏面是甚麼物師曰是甚麼心行山曰汝悟處又作麼生師以手畫一圓相呈之復抛向後山

曰弄泥團漢有甚麼限師曰錯山曰別見人始得師應喏喏即造丹霞霞問如何是空劫已前自己師曰井底蝦蟆吞却月三更不借夜明簾霞曰未在更道師擬議霞打一拂子曰又道不借師言下釋然遂作禮霞曰何不道取一句師曰某甲今日失錢遭罪霞曰未暇打得你且去霞領大洪師掌牋記後命首衆得法者已數人四年過圓通時眞歇初住長蘆遣僧邀至衆出迎見其衣烏穿弊且易之眞歇俾侍者易以新履師却曰吾爲鞋來邪衆聞心服懇求說法居第一座六年出住泗州普照次補太平圓通能仁及長蘆天童屋廬湫隘師至創闢一新衲子爭集上堂黄閣簾垂誰傳家信紫羅帳合暗撒眞珠正恁麼時視聽有所不到言詮有所不及如何通得箇消息去夢回夜色依俙曉笑指家風爛熳春上堂心不能緣口不能議直饒退步荷擔切忌當頭觸諱風月寒清古渡頭夜船撥轉瑠璃地上堂空劫有眞宗聲前問已躬赤窮新活計清白舊家風的的三乘外寥寥一印中却來行異類萬派自朝東上堂今日是釋迦老子降誕之辰長蘆不解說禪與諸人畫箇樣子秖如在摩耶胎時作麼生以拂子畫此⊙相曰秖如以清淨水浴金色身時又作麼生復畫此㊌相曰秖如周行七步目顧四方指天指地成道說法神通變化智慧辯才四十九年三百餘會說青道黄指東畫西入般涅槃時又作麼生乃畫此㊉相復曰若是具眼衲僧必也相許其或未然一一歷過始得上堂僧問如何是向去底人師曰白雲

投鑿盡青嶂倚空高曰如何是却來底人師曰滿頭白髮離巖谷半夜穿雲入市鄽曰如何是不來不去底人師曰石女喚回三界夢木人坐斷六門機乃曰句裏明宗則易宗中辨的則難良久曰還會麼㯲雞未報家林曉隱隱行人過雪山僧問一絲不著時如何師曰合同船子並頭行曰其中事作麼生師曰快刀快斧斫不入問布袋頭開時如何師曰一任填溝塞壑問清虛之理畢竟無身時如何師曰文彩未痕初消息難傳際曰一步密移玄路轉通身放下劫壺空師曰誕生就父時合體無遺照曰理既如是事作麼生師曰歷歷繞回分化事十方機應又何妨曰恁麼則塵塵皆現本來身去也師曰透一切色超一切心曰如理如事又作麼生師曰路逢死

虵莫打殺無底籃子盛將歸曰入市能長嘯歸家著短衫師曰木人嶺上歌石女溪邊舞上堂諸禪德呑盡三世佛底人爲甚麼開口不得照破四天下底人爲甚麼合眼不得許多病痛與你一時拈却了也且作麼生得十成通暢去還會麼擘開華嶽連天色放出黄河到海聲師住持以來受無貪而施無厭歲艱食竭己有及贍衆之餘賴全活者數萬日常過午不食紹興丁丑九月謁郡僚及檀度次謁越帥趙公令詪與之言別十月七日還山翌日辰巳間沐浴更衣端坐告衆顧侍僧索筆作書遺育王大慧禪師請主後事仍書偈曰夢幻空花六十七年白鳥煙沒秋水連天擲筆而逝龕留七日顏貌如生奉全軀塔于東谷謚宏智塔名妙光

隨州大洪慧照慶預禪師上堂進一步踐他國王水草退一步踏他祖父田園不進不退正在死水中還有出身之路也無蕭騷晚籟松釵短游漾春風柳線長上堂舉船子囑夾山曰直須藏身處無蹤跡無蹤跡處莫藏身吾在藥山三十年秖明此事今時人爲甚麼却造次丹山無彩鳳寶殿不留冠有時憨有時癡非我途中爭得知

處州治平湡禪師上堂優游實際妙明家轉步移身指落霞無限白雲猶不見夜乘明月出蘆花

淨因成禪師法嗣

台州天封子歸禪師上堂卓拄杖一下召大衆曰八萬四千法門八字打開了也見得麼金鳳夜棲無影樹峰巒纔露海雲遮

太平州吉祥法宣禪師僧問如何是祖師西來意師曰久旱無甘雨田中稻穗枯曰意旨如何師曰今年米價貴容易莫嫌麤

台州護國守昌禪師上堂拈拄杖卓曰三十六旬之開始七十二候之起元萬邦迎和氣之時東帝布生成之令直得天垂瑞彩地擁禎祥微微細雨洗寒空淡淡春光籠野色可謂應時納祐慶無不宜盡大地人皆添一歲敢問諸人且道那一人年多少良久曰千歲老兒顏似玉萬年童子鬢如絲

鄧州丹霞普月禪師上堂威音已前誰當辨的然燈已後孰是知音直饒那畔承當未免打作兩橛縱向這邊行履也應未得十全良由杜口毗耶已是天機漏洩任使掩室摩竭終須縫罅離披休云體露真常直是純清絕

點說甚皮膚脫落自然獨運孤明雖然似此新鮮未稱衲僧意氣直得五眼齊開三光洞啟從此竿頭絲綫自然不犯波瀾須明轉位回機方解入鄽垂手所以道任使板齒生毛莫教眼睛顧著認著則空花繚亂言之則語路參差既然如是敢問諸人不犯鋒鋩一句作麽生道良久曰半夜烏龜眼豁開萬象曉來都一色

東京妙慧尼慧光淨智禪師上堂舉趙州勘婆話乃曰趙州舌頭連天老婆眉光覆地分明勘破歸來無限平人瞌睡

寶峯照禪師法嗣

江州圓通青谷真際德止禪師金紫徐閎中之季子也世居歷陽師雙瞳紺碧神光射人十歲未知書多喜睡其父目為懵然子暨成童強記過人學文有奇語弱冠夢異僧授四句偈已而有以南安巖主像遺之者即傍所載聽明偈自是持念不忘後五年隨金紫將漕西洛一夕忽大悟連作數偈一曰不因言句不因人不因物色不因聲夜半吹燈方就枕忽然這裏已天明每嘯歌自若衆莫測之乃力求出家父弗許欲以官授之師曰某方將脫世網不著三界豈復刺頭於利名中邪請移授從兄玨遂祝髮受具未數載名振京師宣和三年春徽宗皇帝賜號真際俾居圓通上堂山僧二十年前兩目皆盲了無所覩唯是聞人說道青天之上有大日輪照三千大千世界無有不徧之處籌策萬端終不能見二十年後眼光漸開又值天色連陰濃雲亂湧四方觀察上下推窮見雲行時便於行

處作計較見雲住時便於住處立箇窠臼正如是間忽遇著箇多知漢問道莫是要見日輪麼何不向高山頂上去山僧却徵他道那裏是高山頂上他道紅塵不到處是諸仁者好箇端的消息還會麼長連牀上佛陁耶上堂昨夜黃面瞿曇將三千大千世界來一口吞盡如人飲湯水蹤跡不留應時消散當爾時諸大菩薩聲聞羅漢及與一切衆生盡皆不覺不知唯有文殊普賢瞥然覷見雖然得見渺渺茫茫恰似向大洋海裏頭出頭沒諸人且道是甚麼消息若也檢點得破許他頂門上具一隻眼示寂闍維煙氣所及悉成設利塔司空山分窆疊石原

台州眞如道會禪師上堂空劫中事自肯承當日用全彰有何滲漏正好歸家穩坐任他雪覆青山不留元字挂懷誰顧波飜水面且道正不立玄偏不附物一句如何舉似機絲不挂梭頭事文彩縱橫意自殊

興國軍智通大死翁景深禪師台州王氏子自幼不茹年十八依廣度院德芝披剃始謁淨慈象禪師一日聞象曰思而知慮而解皆鬼家活計與不自遏遂往寶峰求入室峰曰直須斷起滅念向空劫已前掃除玄路不涉正偏盡却今時全身放下放盡還放方有自由分師聞頓領厥旨峰擊鼓告衆曰深得闡提大死之道後學宜依之因號大死翁建炎改元開法智通上堂來不入門去不出户來去無痕如何提唱直得古路苔封羺羊絶迹蒼梧月鏁丹鳳不棲所以道藏身處沒蹤跡沒蹤跡處莫藏身若能如是去住無依了無

向背還委悉麼而今分散如雲鶴你我相忘觸處玄僧問如何是正中偏師曰黑面老婆披白練曰如何是偏中正師曰白頭翁子著皂衫曰如何是正中來師曰屎裏飜筋斗曰如何是兼中至師曰雪刃籠身不自傷曰如何是兼中到師曰崑崙夜裏行曰向上還有事也無師曰捉得烏龜喚作鼈曰乞師再垂方便師曰入山逢虎臥出谷見來牽曰何得干戈相待師曰三兩綫一斤麻紹興初歸住寶藏嚴以事民其服壬申二月示微恙乃曰世緣盡矣三月十三為衆小參仍說偈曰不用剃頭何須澡浴一堆紅焰千足萬足雖然如是且道向上還有事也無遂斂目而逝

衢州華藥智朋禪師四明黃氏子依寶峰有年無省因為衆持鉢峰自題其像曰雨洗淡紅桃萼嫩風搖淺碧柳絲輕白雲影裏怪石露綠水光中古木清噫你是何人至焦山枯木成禪師見之歎曰今日方知此老親見先師來師遂請益其贊成曰豈不見法眼拈夾山境話曰我二十年秖作境會師即契悟（羅湖野錄云成指以問師曰汝會麼師曰不會成曰汝記得法燈擬寒山否師遂誦至誰人知此意令我憶南泉於憶字處成遽以手掩師口曰住住師豁然有省）乃曰元來恁麼地成曰汝作麼生會師曰春生夏長秋收冬藏成曰直須保任師應喏紹興初出住華藥移之天寧後遷清涼上堂海風吹夢嶺猿啼月敢問諸人是何時節恁麼會得無影樹下任遨遊其或未然三條椽下直須打徹後退居明之瑞巖建康再以清涼挽之明守亦勉其行師不從作偈送使者曰相煩專使入煙霞灰冷無湯不點茶寄語甬東賢太守

難教枯木再生花未幾而終

石門易禪師法嗣

吉州青原齊禪師福州陳氏子二十八辭父兄從雲葢智禪師出家執事首座座一日秉拂罷師問曰某聞首座所說莫曉其義伏望慈悲指示座諄諄誘之使究無著說這箇法踰兩日有省以偈呈曰說法無如這箇親十方剎海一微塵若能於此明眞理大地何曾見一人座駭然因語智得度徧扣諸方後至石門深蒙器可出住青原僅一紀示寂日說偈遺衆曰昨夜三更過急灘灘頭雲霧黑漫漫一條拄杖爲知己擊碎千關與萬關

越州天衣法聰禪師上堂幽室寒燈不假挑虛空明月徹雲霄要知日用常無間烈焰光中發異苗因裝普賢大士開光明次師登梯秉筆顧大衆曰道得即爲下筆衆無對師召侍者與老僧牢扶梯子遂點之

遂寧府香山尼佛通禪師因誦蓮經有省往見石門乃曰成都喫不得也遂寧喫不得也門拈拄杖打出通忽悟曰榮者自榮謝者自謝秋露春風好不著便門拂袖歸方丈師亦不顧而出由此道俗景從得法者衆

淨因覺禪師法嗣

東京華嚴眞懿慧蘭禪師上堂達磨大師九年面壁未開口已前不妨令人疑著却被神光座主一覷脚手忙亂便道吾本來玆土傳法救迷情一華開五葉結果自然成當時若有箇漢腦後有照破古今底眼目手中有截斷虛空底鉗鎚纔見恁麼道便與驀胷搊住問他道一華五葉且拈放一邊作麼生是你

傳底法待伊開口便與掀倒禪牀直饒達磨全機也倒退三千里免見千古之下負累兒孫華嚴今日豈可徒然非唯重整頹綱且要爲諸人雪屈遂拈拄杖橫按召大衆曰達磨大師向甚處去也擲拄杖下座上堂拈拄杖曰靈山會上奐作拈花少室峰前名爲得髓從上古德秖可傍觀末代宗師盡皆拱手華嚴今日不可逐浪隨波擬向萬仞峰前點出普天春色會麼髑髏無喜識枯木有龍吟

天寧誧禪師法嗣

西京熊耳慈禪師上堂般若無知應緣而照山僧今日撒屎撒尿這邊放那邊屙東山西嶺笑呵呵幸然一片清涼地剛被熊峰染汙他染汙他莫啾唧泥牛木馬盡呵叱過犯彌天且莫論再得清明又何日還會麼來年更有新條在惱亂春風卒未休

大洪遂禪師法嗣

隨州大洪慶顯禪師僧問須菩提巖中宴坐帝釋雨華和尚新據洪峰有何祥瑞師曰鐵牛耕破扶桑國迸出金烏照海門曰未審是何宗旨師曰熨斗煎茶銚不同

大洪智禪師法嗣

越州天章樞禪師上堂召大衆曰春將至歲已暮思量古往今來秖是箇般調度凝眸昔日家風下足舊時岐路勸君休莫莽鹵眨上眉毛須薦取東村王老笑呵呵此道今人棄如土

五燈會元卷第三十八

音釋

紱（分勿切音弗綬也）　譫（之廉切音詹多言也）　徼（吉弔切音叫循也一曰徼）

妙

沂 魚衣切音澧水名

誧 奔謨切音逋大也

鑐 詢趨切音須鑐壯也

詪 下懇切音很不聽從也

閎 胡盲切音宏閎門也

五燈會元卷第三十九

宋　沙　門　大　川　濟　纂

青原下十四世

長蘆了禪師法嗣

明州天童宗珏禪師僧問如何是道師曰十字街頭休斫額上堂劫前運步世外橫身妙契不可以意到眞證不可以言傳直得虛靜斂氛白雲向寒巖而斷靈光破暗明月隨夜船而來正恁麼時作麼生履踐偏正不曾離本位縱橫那涉語因緣

眞州長蘆妙覺慧悟禪師上堂盡大地是箇解脫門把手拽不肯入雪峰老漢抑逼人作麼旣到這裏爲甚麼鼻孔在別人手裏良久曰貪觀天上月失却手中橈僧問鴈過長空影沈寒水鴈無遺蹤之意水無沈影之心還端的也無師曰蘆花兩岸雪江水一天秋曰便恁麼去時如何師曰鴈過長空暫僧擬議師曰靈利衲子

福州龜山義初禪師上堂久默斯要不務速說釋迦老子寐語作麼我今爲汝保任斯事終不虛也大似壓良爲賤旣不恁麼畢竟如何白雲籠嶽頂翠色轉崔嵬

建康保寧興譽禪師上堂步入道場影涵宗鑑粲粲星羅霽夜英英花吐春時木人密運化機絲毫不爽石女全提空印文彩未彰且道不一不異無去無來合作麼生體悉的的縱橫皆妙用阿儂元不異中來

眞州北山法通禪師上堂吞盡三世底爲甚麼開口不得照破四天下底爲甚麼開眼不得作麼生得十成通暢去金針雙鎖備叶露

隱全該僧問斷言語絕思惟處乞師指示師曰滴水不入石

天童覺禪師法嗣

明州雪竇聞庵嗣宗禪師徽州陳氏子幼業經圓具依妙湛慧禪師詰問次釋然契悟慧以麈尾拂付之後謁宏智蒙印可其道愈尊出住普照善權翠巖雪竇上堂人人有箇鼻孔唯有善權無鼻孔爲甚麼無二十年前被人掣落了也人人有兩箇眼睛唯有善權無眼睛爲甚麼無被人木槵子換了也人人有箇髑髏唯有善權無髑髏爲甚麼無借人作屎杓了也遂召大衆曰鼻孔又無眼睛又無髑髏又無諸人還識善權麼若也不識是諸人埋沒善權其或未然更聽一頌澗底泥牛金貼面山頭石女著真紅繫驢橛上生芝草不是雲靄香爐峰上堂翠巖不是不說秖爲無箇時節今朝快便難逢一句爲君剖決露柱本是木頭秤鎚秖是生鐵諸人若到諸方莫道山僧饒舌僧問蓮花未出水時如何師曰沒却你鼻孔曰出水後如何師曰穿著你眼睛曰如何是正法眼師曰烏豆問如何是君師曰磨礱三尺劒待斬不平人曰如何是臣師曰白雲閑不徹流水太忙生曰如何是君臣道合師曰雲行雨施月皎星輝問如何是正中偏師曰菱花未照前曰如何是偏中正師曰團圞無少剩曰如何是正中來師曰徧界絕纖埃曰如何是兼中至師曰齧鏃功前戲曰如何是兼中到師曰十道不通耗問如何是轉功就位師曰撒手無依全體現扁舟漁父宿蘆花曰如何是轉位就功師曰半

夜嶺頭風月靜一聲高樹老猿啼曰如何是功位齊彰師曰出門不踏來時路滿目飛塵絕點埃曰如何是功位俱隱師曰泥牛飲盡澄潭月石馬加鞭不轉頭師終于本山塔全身寺之西南隅

常州善權法智禪師陝府柏氏子壯於西京聖果寺祝髮習華嚴棄謁南陽謹次參大洪智踰十年無所證後於宏智言下豁然出居善權次遷金粟上堂明月高懸未照前雪眉人凭玉欄干夜深雨過風雷息客散雲樓酒椀乾上堂三界無法何處求心鷺鷥入草飛鳥出林雨過山堂秋夜靜市聲終不到孤岑

杭州淨慈自得慧暉禪師會稽張氏子幼依澄照道凝染削進具甫二十扣眞歇於長蘆微有所證旋里謁宏智智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不以明相覩問之語不契初夜定回往聖僧前燒香而宏智適至師見之頓明前話次日入室智舉堪嗟去日顏如玉却歎回時鬢似霜詰之師曰其入離其出微自爾問答無滯智許爲室中眞子紹興丁巳開法補陀徙萬壽及吉祥雪竇淳熙三年勅補淨慈上堂朔風凛凛掃寒林葉落歸根露赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投針本成現莫他尋性地閑閑耀古今戶外凍消春色動四山渾作木龍吟上堂釋迦老子窮理盡性金口敷宣一代時教珠回玉轉被人喚作拭不淨故紙達磨祖師以一乘法直指單傳面壁九年不立文字被人喚作壁觀婆羅門且道作麼生行履免被傍人指注去衲帔蒙頭萬事休此時山僧都不會上堂

巢知風穴知雨甜者甜兮苦者苦不須計較作思量五五從來二十五萬般施設到平常此是叢林飽參句諸人還委悉麼野老不知堯舜力鼕鼕打鼓祭江神上堂谷之神樞之要裏許旁參回途得妙雲雖動而常閑月雖晦而彌照賓主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊瑚樹林日杲杲僧問如何是正中偏師曰昨夜三更星滿天曰如何是偏中正師曰白雲籠嶽頂終不露崔嵬曰如何是正中來師曰莫謂鯤鯨無羽翼今日親從鳥道來曰如何是兼中至師曰應無跡用無痕曰如何是兼中到師曰石人衫子破大地沒人縫上堂皮膚脫落絕方隅明了身心一物無妙入道寰深靜處玉人端馭白牛車妙明田地達者還稀識情不到唯證方知白雲兒靈靈自照青山父卓卓常存機分頂後光智契劫前眼所以道新豐路兮峻仍敻新豐洞兮湛然沃登者登兮不動搖游者游兮莫忽速亭堂雖有到人稀林泉不長尋常木諸欄德向上一著尊貴難明瑠璃殿上不稱尊翡翠簾前還合伴正與麼時針線貫通眞宗不墜合作麼生施設滿頭白髮離巖谷半夜穿雲入市鄽上堂舉傅大士法身頌云空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流雲門大師道諸人東來西來南來北來各各騎一頭水牯牛來然雖如是千頭萬頭秖要識取這一頭師曰雲門尋常乾爆爆地錐劄不入到這裏也解拖泥帶水諸人秖今要見這一頭麼天色稍寒各自歸堂上堂舉風幡話師曰風幡動處著得箇眼却是上座風幡動處

失却箇眼即是風幡其或未然不是風幡不是心衲僧徒自強錐針巖房雨過昏煙淨臥聽涼風生竹林七年秋退歸雪竇十年仲冬二十九日中夜沐浴而逝窆全身於明覺塔

右

明州瑞巖石窻法恭禪師郡之奉化林氏子於棲眞院下髮受具往延慶講下一夕誦法華至父母所生眼悉見三千界時聞風刺櫻櫚葉聲忽然有省弃依天童始明大旨凡當世弘法者悉往咨決出住能仁光孝瑞巖上堂春風楊柳眉春禽弄百舌一片祖師心兩處俱漏泄不動步還家習漏頓消滅暗投玉線芒瞶貫金針穴深固實幽遠無人孰辨別慚愧可憐生頭頭皆合轍不念阿彌陀南無乾屎橛無智癡人前第一不得說上堂見得徹用時親相逢盡是箇中人望空雨寶休誇富無地容錐未是貧踏著秤鎚硬似鐵八兩元來是半斤上堂舉世尊生下指天指地公案頌曰五天一隻蓬蒿箭攪動支那百萬兵不得雲門行正令幾乎錯認定盤星

襄州石門清涼法眞禪師劒門人也上堂柳色含煙春光迥秀一峰孤峻萬卉爭芳白雲淡泞已無心滿目青山元不動漁翁垂釣一溪寒雪未曾消野渡無人萬古碧潭清似鏡賓中有主拄杖橫挑日月輪主中有賓踏破草鞋赤脚走直得賓主互顯殺活自由理事渾融正偏不滯入荒田不揀信手拈來草且道如何委悉塵中雖有隱身術爭似全身入帝鄉

明州光孝了堂思徹禪師上堂羊頭車子推

明月沒底船兒載曉風一句頓超情量外道無南北與西東所以却前消息非口耳之所傳格外眞規豈思量之能解須知佛佛祖祖了無一法爲人子子孫孫直下全身荷負旣已萬機寢削自然一㨄不留湛湛之波碧水冷涵於秋色靈靈之照齊天淨洗於氷輪宛轉旁參叶通兼帶夢手推開玉户飜身撥動機輪正令纔行又見一陽萌動化工密運俄驚三世變遷雖則默爾無言爭奈熾然常說無還無變今朝拈置一邊有故有新且道如何話會諸人還委悉麼羣陰消剝盡來日是書雲

隨州大洪法爲禪師天台鮑氏子上堂法身無相不可以音聲求妙道亡言豈可以文字會縱使超佛越祖猶落階梯直饒說妙談玄終挂脣齒須是功勳不犯形跡不留枯木寒巖更無津潤幻人木馬情識皆空方能垂手入鄽轉身異類不見道無漏國中留不住却來煙塢臥寒沙

眞州長蘆琳禪師上堂拈拄杖曰其宗也離心意識其旨也超去來今離心意識故品萬類不見差殊超去來今故盡十方更無滲漏當頭不犯徹底無依悟向眹兆未生已前用在功勳不犯之處平常活計不用躊躕擬議之間即沒交涉

大洪預禪師法嗣

臨江軍慧力悟禪師上堂一切聲是佛聲簷前雨滴響泠泠一切色是佛色覿面相呈諱不得便恁麼若爲明碧天雲外月華清

福州雪峯慧深首座示衆未得入頭應切切

入頭已得須教徹錐然得入本無無莫守無無無間歇大洪聞之乃曰深兄說禪若此惜福緣不勝耳一日普說罷揮偈辭衆以筆一拍而化

天封歸禪師法嗣

江州東林通理禪師上堂峰頭駕鐵船三更日輪杲心閑不自明落葉知誰掃等閑摘箇鄭州梨放手元是青州棗

天衣聰禪師法嗣

蘇州慧日法安禪師本郡人僧問如何是和尚爲人一句師曰狗走抖擻口曰意旨如何師曰猴愁摟擻頭

溫州護國欽禪師上堂有句無句明來暗去活捉生擒捷書露布如藤倚樹物以類聚海外人參蜀中綿附樹倒藤枯切忌名模句歸何處蘇嚧蘇嚧呵呵大笑破鏡不照大地茫茫一任跨跳

無爲軍吉祥元實禪師高郵人自到天衣蚤夜精勤脇不至席一日偶失笑喧衆衣擯之中夜宿田里覩星月粲然有省曉歸趨方丈衣見乃問洞山五位君臣如何話會師曰我這裏一位也無衣令參堂謂侍僧曰這漢却有箇見處柰不識宗旨何入室次衣預令行者五人分序而立師至俱召實上座師於是密契奧旨述偈曰一位纔彰五位分君臣叶處紫雲屯夜明簾卷無私照金殿重重顯至尊衣稱善後住吉祥

舒州投子道宣禪師久侍天衣無所契衣叱之師忘寢食者月餘一夕聞巡更鈴聲忽猛省曰住住一聲直透青霄路寒潭月皎有誰

知泥牛觸折珊瑚樹衣聞命職藏司住後凡有所問以拂子作搖鈴勢

青原下十五世

天童玨禪師法嗣

明州雪竇智鑒禪師滁州吳氏子兒時母與洗手瘍因曰是甚麽對曰我手似佛手長失恃怙依眞歇於長蘆大休首衆即器之後遯象山百怪不能惑深夜開悟求證於延壽然復見大休住後上堂世尊有密語迦葉不覆藏一夜落花雨滿城流水香

雪竇宗禪師法嗣

泰州廣福微庵道勤禪師本郡俞氏子上堂舉僧問同安如何是和尚家風同安曰金雞抱子歸霄漢玉兔懐胎入紫微曰忽遇客來將何祇待同安曰金果早朝猨摘去玉華晚後鳳銜來師曰廣福即不然有問如何是和尚家風秖向他道翠竹叢邊歌款乃碧巖深處臥煙蘿忽遇客來將何祇待没底籃兒盛皓月無心盌子貯清風

善權智禪師法嗣

越州超化藻禪師開爐上堂雪滿寒窓燒盡丹霞木佛氷交野渡凍殺陝府鐵牛直得寒灰發燄片雪不留任運縱橫現成受用諸禪德要會麽衲帔蒙頭坐冷煖了無知

青原下十六世

雪峯存禪師法嗣

韶州雲門山光奉院文偃禪師嘉興人也姓張氏幼依空王寺志澄律師出家敏質生知慧辯天縱及長落髮稟具於毗陵壇侍澄數年探窮律部以已事未明往參睦州州纔見

來便閉却門師乃扣門州曰誰師曰某甲州曰作甚麼師曰巳事未明乞師指示州開門一見便閉却師如是連三日扣門至第三日州開門師乃擬入州便擒住曰道道師擬議州便推出曰秦時轅轢鑽遂掩門損師一足師從此悟入州指見雪峰師到雪峰莊見一僧迺問上座今日上山去那僧曰是師曰寄一則因緣問堂頭和尚秖是不得道是別人語僧曰得師曰上座到山中見和尚上堂衆纔集便出握腕立地曰這老漢項上鐵枷何不脫却其僧一依師教雪峰見這僧與麼道便下座攔胷把住曰速道速道僧無對峰拓開曰不是汝語僧曰是某甲語峰曰侍者將繩棒來僧曰不是某語是莊上一浙中上座教某甲來道峰曰大衆去莊上迎取五百人善知識來師次日上雪峰峰纔見便曰因甚麼得到與麼地師乃低頭從茲契合溫研積稔密以宗印授焉師出嶺徧謁諸方覈窮殊軌鋒辯險絕世所盛聞後抵靈樹冥符知聖禪師接首座之說初知聖住靈樹二十年不請首座常云我首座生也我首座牧牛也我首座行脚也一日令擊鐘三門外接首座衆出迓師果至直請入首座寮解包(人天眼目見靈樹章)後廣主命師出世靈樹開堂日主親臨曰弟子請益師曰目前無異路(法眼別云不可無益於人)師乃曰莫道今日謾諸人好抑不得巳向諸人前作一場狼籍忽遇明眼人見成一場笑具如今避不得也且問你諸人從上來有甚事欠少甚麼向你道無事巳是相埋没也雖然如是也須到這田地始得亦莫趂口快亂問自

巳心裏黑漫漫地明朝後日大有事在你若根思遲回且向古人建化門庭東覷西覷看是箇甚麼道理你欲得會麼都緣是你自家無量劫來妄想濃厚一期聞人說著便生疑心問佛問法問向上向下求覔解會轉沒交涉擬心即差況復有言有句莫是不擬心是麼莫錯會好更有甚麼事珍重上堂我事不獲巳向你諸人道直下無事早是相埋沒了也更欲踏步向前尋言逐句求覔解會千差萬別廣設問難贏得一場口滑去道轉遠有甚麼休歇時此事若在言語上三乘十二分教豈是無言語因甚麼更道教外別傳若從學解機智得秖如十地聖人說法如雲如雨猶被呵責見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊雖然如此若是得底人道火不能燒口終日說事未嘗挂著唇齒未嘗道著一字終日著衣喫飯未嘗觸著一粒米挂一縷絲雖然如此猶是門庭之說也須是實得恁麼始得若約衲僧門下句裏呈機徒勞佇思直饒一句下承當得猶是瞌睡漢時有僧問如何是一句師曰舉上堂三乘十二分教橫說竪說天下老和尚縱橫十字說與我拈針鋒許說底道理來看恁麼道早是作死馬醫雖然如此且有幾箇到此境界不敢望汝言中有響句裏藏鋒瞬目千差風恬浪靜伏惟尚饗僧來叅師乃拈起袈裟曰汝若道得落我袈裟圈䙡裏汝若道不得又在鬼窟裏坐作麼生自代曰某甲無氣力師一日打椎曰妙喜世界百雜碎拓鉢向湖南城裏喫粥飯去來上堂諸兄弟盡是諸方叅尋知識決

擇生死到處豈無尊宿垂慈方便之詞還有透不得底句麽出來舉看待老漢與你大家商量有麽有麽時有僧出擬伸問次師曰去去西天路迢迢十萬餘便下座舉世尊初生下一手指天一手指地周行七步目顧四方云天上天下唯我獨尊師曰我當時若見一棒打殺與狗子喫却貴圖天下太平師在文德殿赴齋有鞠常侍問靈樹果子熟也未師曰甚麽年中得信道生僧問如何是西來意師曰山河大地曰向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰釋迦老子在西天文殊菩薩居東土問如何是雲門山師曰庚峰定穴問如何是大修行人師曰一榼在手上堂因聞鐘聲乃曰世界與麽廣濶爲甚麽鐘聲披七條問一生積惡不知善一生積善不知惡此意如何師曰燭問如何是和尚非時爲人一句師曰早朝牽犂晚間拽杷舉雪峰云三世諸佛向火燄上轉大法輪師曰火燄爲三世諸佛說法三世諸佛立地聽上堂舉一則語教汝直下承當早是撒屎著汝頭上也直饒拈一毫頭盡大地一時明得也是剜肉作瘡雖然如此汝亦須是實到這箇田地始得若未切不得掠虛却須退步向自已根脚下推尋看是箇甚麽道理實無絲毫許與汝作解會與汝作疑惑況汝等各各當人有一段事大用現前更不煩汝一毫頭氣力便與祖佛無別自是汝諸人信根淺薄惡業濃厚突然起得許多頭角擔鉢囊千鄉萬里受屈作麽且汝諸人有甚麽不足處大丈夫漢阿誰無分獨自承當得猶不著便不可受人

欺謾取人處分纔見老和尚開口便好把特石驀口塞便是屎上青蠅相似鬬唼將去三箇五箇聚頭商量苦屈兄弟古德一期爲汝諸人不柰何所以方便垂一言半句通汝入路知是般事拈放一邊自著些子筋骨豈不是有少許相親處快與快與時不待人出息不保入息更有甚麼身心別處閑用切須在意珍重上堂盡乾坤一時將來著汝眼睫上你諸人聞恁麼道不敢望你出來性燥把老漢打一摑且緩緩子細看是有是無是箇甚麼道理直饒你向這裏明得若遇衲僧門下好槌折脚若是箇人聞說道甚麼處有老宿出世便好驀面唾汚我耳目汝若不是箇手脚纔聞人舉便承當得早落第二機也汝不看他德山和尚纔見僧入門拽杖便趂睦州和尚纔見僧入門來便云見成公案放汝三十棒自餘之輩合作麼生若是一般掠虛漢食人涎唾記得一堆一擔骨董到處馳騁驢唇馬觜誇我解問十轉五轉話饒你從朝問到夜論劫恁麼還曾夢見麼甚麼處是與人著力處似這般底有人屈衲僧齋也道得飯喫有甚堪共語處他日閻羅王面前不取汝口解說諸兄弟若是得底人他家依衆遣日若也未得切莫容易過時大須子細古人大有葛藤相爲處秖如雪峰道盡大地是汝自已夾山道百草頭上薦取老僧鬧市裏識取天子洛浦云一塵纔起大地全收一毛頭師子全身總是汝把取翻覆思量看日久歲深自然有箇入路此事無汝替代處莫非各在當人分上老和尚出世秖爲汝證明汝若有

少許來由亦昧汝不得若實未得方便撥汝即不可兄弟一等是踏破草鞋拋却師長父母行脚直須著些子精彩始得若未有箇入頭處遇著本色皺猪狗手脚不惜性命入泥入水相為有可皺嚼貶上眉毛高挂鉢囊拗折拄杖十年二十年辦取徹頭莫愁不成辦直是今生不得徹頭來生亦不失人身向此門中亦乃省力不虛孤負平生亦不孤負師長父母十方施主直須在意莫空遊州獵縣橫擔拄杖一千里二千里走這邊經冬那邊過夏好山好水堪取性多齋供易得衣鉢苦屈苦屈圖他一粒米失却半年糧如此行脚有甚麼利益信心檀越把菜粒米作麼生消得直須自看無人替代時不待人忽然一日眼光落地到前頭將甚麼抵擬莫一似落湯螃蟹手脚忙亂無汝掠虛說大話處莫將等閑空過時光一失人身萬劫不復不是小事莫據目前俗人尚道朝聞道夕死可矣況我沙門合履踐箇甚麼事大須努力珍重僧問靈樹如何是祖師西來意樹默然遷化後門人立行狀碑欲入此語問師曰先師默然處如何上碑師對曰師上堂佛法也太煞有秪是舌頭短良久曰長也普請般柴次師遂拈一片拋下曰一大藏教秪說這箇見僧量米次問米籮裏有多少達磨眼睛僧無對師代曰斗量不盡上堂人人自有光明在看時不見暗昏昏作麼生是諸人自已光明自代曰廚庫三門又曰好事不如無示衆古德道藥病相治盡大地是藥那箇是你自已乃曰遇賤即貴僧曰乞師指示師拍手一下拈拄杖

曰接取拄杖子僧接得拗作兩橛師曰直饒恁麼也好與三十棒上堂一言纔舉千車同轍該括微塵猶是化門之說若是衲僧合作麼生若將佛意祖意這裏商量曹谿一路平沈還有人道得麼道得底出來僧問如何是超佛越祖之談師曰餬餅曰這裏有甚麼交涉師曰灼然有甚麼交涉乃曰汝等諸人沒可作了見人道著祖意便問超佛越祖之談汝且喚甚麼作佛喚甚麼作祖且說超佛越祖底道理看問箇出三界汝把將三界來看有甚麼見聞覺知隔礙著汝有甚麼聲塵色法與汝可了了箇甚麼椀以那箇為差殊之見他古聖不奈何橫身為物道箇舉體全真物物覿體不可得我向汝道直下有甚麼事早是相埋沒了也汝若實未有入頭處且獨自參詳除却著衣喫飯屙屎送尿更有甚麼事無端起得如許多般妄想作甚麼更有一般底如等閑相似聚頭學得箇古人話路識性記持妄想卜度道我會佛法了也秖管說葛藤取性過時更嫌不稱意千鄉萬里拋却父母師長作這去就這般打野榸漢有甚麼死急行脚去以拄杖趁下上堂故知時運澆漓代于像季近日師僧北去言禮文殊南去謂遊衡嶽恁麼行脚名字比丘徒消信施苦哉苦哉問著黑漆相似秖管取性過時設有三箇兩箇狂學多聞記持話路到處覓相似語句印可老宿輕忽上流作薄福業他日閻羅王釘釘之時莫道無人向你說若是初心後學直須擺動精神莫空記人說處多虛不如少實向後秖是自賺有甚麼事近前上堂

衆集師以拄杖指面前曰乾坤大地微塵諸佛總在裏許爭佛法覓勝負還有人諫得麼若無人諫得待老漢與你諫看僧曰請和尚諫師曰這野狐精上堂拈拄杖曰天親菩薩無端變作一條楖栗杖乃畫一畫曰塵沙諸佛盡在這裏葛藤便下座上堂我看汝諸人二三機中尚不能搆得空披衲衣何益汝還會麼我與汝註破久後到諸方若見老宿舉一指竪一拂子云是禪是道拽拄杖打破頭便行若不如此盡落天魔眷屬壞滅吾宗汝若實不會且向葛藤社裏看我尋常向汝道微塵剎土中三世諸佛西天二十八祖唐土六祖盡在拄杖頭上說法神通變現聲應十方一任縱橫汝還會麼若不會且莫掠虛然雖如此且諦當實見也未直饒到此田地也未夢見衲僧沙彌在三家村裏不逢一人驀拈拄杖畫一畫曰總在這裏又畫一畫曰總從這裏出去也珍重師一日以手入木師子口叫曰齩殺我也相救(歸宗柔代云和尚出手太殺)上堂聞聲悟道見色明心遂舉起手曰觀世音菩薩將錢買餬餅放下手曰元來秖是饅頭上堂乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山拈燈籠向佛殿裏將三門來燈籠上作麼生自代曰逐物意移又曰雲起雷興示衆曰十五日已前不問汝十五日已後道將一句來衆無對自代曰日日是好日上堂拈拄杖曰凡夫實謂之有二乘析謂之無緣覺謂之幻有菩薩當體即空衲僧家見拄杖便喚作拄杖行但行坐但坐不得動著僧問如何是佛法大意師曰春來草自青問新到甚處人曰

新羅師曰將甚麼過海曰草賊大敗師引手曰爲甚麼在我這裏曰恰是師曰一任跨跳僧無對問牛頭未見四祖時如何師曰家家觀世音曰見後如何師曰火裏蝍蟟吞大蟲問如何是雲門一曲師曰臘月二十五曰唱者如何師曰且緩緩問如何是雪嶺泥牛吼師曰山河走曰如何是雲門木馬嘶師曰天地黑問從上來事請師提綱師曰朝看東南暮看西北曰便恁麼會時如何師曰東家點燈西家暗坐問十二時中如何即得不空過師曰向甚麼處著此一問曰學人不會請師舉師曰將筆硯來僧乃取筆硯來師作一頌曰舉不顧即差互擬思量何劫悟問如何是學人自己師曰遊山翫水曰如何是和尚自己師曰賴遇維那不在問一口吞盡時如何師曰我在你肚裏曰和尚爲甚麼在學人肚裏師曰還我話頭來問如何是道師曰去曰學人不會請師道師曰闍黎公驗分明何在重判問生死到來如何排遣師展手曰還我生死來問父母不聽不得出家如何得出家師曰淺曰學人不會師曰深問如何是學人自己師曰怕我不知問萬機喪盡時如何師曰與我拈佛殿來與汝商量曰豈關他事師喝曰這掠虛漢問樹凋葉落時如何師曰體露金風問如何是佛師曰乾屎橛問如何是諸佛出身處師曰東山水上行問古人面壁意旨如何師曰念七問如何是祖師西來意師曰日裏看山師問僧近離甚麼處曰南嶽師曰我不曾與人葛藤近前來僧近前師曰去僧問如何是和尚家風師曰有讀書人來

報問如何是透法身句師曰北斗裏藏身問如何是西來意師曰久雨不晴又曰粥飯氣問承古有言牛頭橫說竪說猶未知有向上關棙子如何是向上關棙子師曰東山西嶺青問如何是端坐念實相師曰河裏失錢河裏摝上堂函蓋乾坤目機銖兩不涉世緣作麼生承當衆無對自代曰一鏃破三關僧問如何是雲門劒師曰祖問如何是玄中的師曰墍問如何是吹毛劒師曰骼又曰胔問如何是正法眼師曰普問如何是啐啄機師曰響問如何是雲門一路師曰親問殺父殺母向佛前懺悔殺佛殺祖向甚麼處懺悔師曰露問鑿壁偷光時如何師曰恰問三身中那身說法師曰要問承古有言了即業障本來空未了應須償宿債未審二祖是了未了師

曰確師垂語曰會佛法如河沙百草頭上道將一句來自代云俱僧問如何是一代時教師曰對一說問不是目前機亦非目前事時如何師曰倒一說問如何是法身向上事師曰向上與汝道即不難作麼生會法身曰請和尚鑒師曰鑒即且置作麼生會法身曰與麼與麼師曰這箇是長連牀上學得底我且問你法身還解喫飯麼僧無對師問嶺中順維那古人竪起拂子放下拂子意旨如何順曰拂前見拂後見師曰如是如是師後卻舉問僧汝道當初諾伊不諾伊僧無對師曰可知禮也問僧甚處來曰禮塔來師曰謊我曰實禮塔來師曰五戒也不持師嘗舉馬大師道一切語言是提婆宗以這箇爲主乃曰好語秖是無人問我時有僧問如何是提婆宗

師曰西天九十六種你是最下種問僧近離甚處曰西禪師曰西禪近日有何言句僧展兩手師打一掌僧曰某甲話在師却展兩手僧無語師又打師舉臨濟三句語問塔主秖如塔中和尚得第幾句主無對師曰你問我主便問師曰不快即道主曰作麽生是不快即道師曰一不成二不是問直歲甚處去來曰刈茆來師曰刈得幾箇祖師曰三百箇師曰朝打三千暮打八百東家杓柄長西家杓柄短又作麽生歲無語師便打僧問秋初夏末前程若有人問作麽生秖對師曰大衆退後曰未審過在甚麽處師曰還我九十日飯錢來有講僧叅經時乃曰未到雲門時恰似初生月及乎到後曲彎彎地師得知乃召問是你道否曰是師曰甚好吾問汝作麽生是初生月僧乃斫額作望月勢師曰你如此已後失却目在僧經旬日復來師又問你還會也未曰未會師曰你問我僧便問如何是初生月師曰曲彎彎地僧罔措後果然失目上堂諸和尚子莫妄想天是天地是地山是山水是水僧是僧俗是俗良久曰與我拈案山來僧便問學人見山是山水是水時如何師曰三門爲甚麽騎佛殿從這裏過曰恁麽則不妄想去也師曰還我話頭來上堂你若不相當且覓箇入頭處微塵諸佛在你舌頭上三藏聖教在你脚跟底不如悟去好還有悟得底麽出來對衆道看示衆盡十方世界乾坤大地以拄杖畫云百雜碎三乘十二分教達磨西來放過即不可若不放過不消一喝示衆眞空不壞有眞空不異色僧便問作麽

生是眞空師曰還聞鐘聲麼曰此是鐘聲師曰驢年夢見麼上堂平地上死人無數過得荆棘林者是好手時有僧出曰與麼則堂中第一座有長處也師曰蘇嚕蘇嚕瑫長者舉菩薩手中赤幡問師作麼生師曰你是無禮漢瑫曰作麼生無禮師曰是你外道奴也作不得僧問佛法如水中月是否師曰清波無透路曰和尚從何得師曰再問復何來曰正與麼時如何師曰重疊關山路上堂拈拄杖曰拄杖子化爲龍吞却乾坤了也山河大地甚處得來師有偈曰不露風骨句未語先分付進步口喃喃知君大罔措示衆大用現前不存軌則時有僧問如何是大用現前師拈起拄杖高聲唱曰釋迦老子來也上堂要識祖師麼以拄杖指曰祖師在你頭上䟦跳要識祖師眼睛麼在你脚跟下又曰這箇是祭鬼神茶飯雖然如此鬼神也無厭足示衆一人因說得悟一人因喚得悟一人聞舉便回去你道便回去意作麼生復曰也好與三十棒上堂光不透脫有兩般病一切處不明面前有物是一又透得一切法空隱隱地似有箇物相似亦是光不透脫又法身亦有兩般病得到法身爲法執不忘己見猶存坐在法身邊是一直饒透得法身去放過即不可子細點檢將來有甚麼氣息亦是病問僧光明寂照遍河沙豈不是張拙秀才語曰是師曰話墮也僧問如何是法身師曰六不收問不起一念還有過也無師曰須彌山問如何是清淨法身師曰花藥欄曰便恁麼去時如何師曰金毛師子問如何是塵塵三昧師曰鉢

裏飯桶裏水問一言道盡時如何師曰裂破
問如何是佛法大意師曰面南看北斗問一
切智通無障礙時如何師曰掃地潑水相公
來師到天童童曰你還定當得麼師曰和尚
道甚麼童曰不會則月前包裹師曰會則目
前包裹師到曹山見示衆云諸方盡把格則
何不與他道却令他不疑去師問密密處爲
甚麼不知有山曰秖爲密密所以不知有師
曰此人如何親近山曰莫向密密處親近師
曰不向密密處親近時如何山曰始解親近
師應喏喏師到鵝湖聞上堂曰莫道未了底
人長時浮逼逼地設使了得底明明得知有
去處尚乃浮逼逼地師下問首座適來和尚
意作麼生曰浮逼逼地師曰首座久在此住
頭白齒黃作這箇語話曰上座又作麼生師
曰要道即得見即便見若不見莫亂道曰秖
如道浮逼逼地又作麼生師曰頭上著枷脚
下著杻曰與麼則無佛法也師曰此是文殊
普賢大人境界僧舉灌溪上堂曰十方無壁
落四面亦無門淨躶躶赤灑灑沒可把師曰
舉即易出也大難曰上座不肯和尚與麼道
那師曰你適來與麼舉那曰是師曰你驢年
夢見灌溪曰某甲話在師曰我問你十方無
壁落四面亦無門你道大梵天王與帝釋天
商量甚麼事曰豈干他事師喝曰逐隊喫飯
漢師到江州有陳尚書者請齋纔見便問儒
書中即不問三乘十二分教自有座主作麼
生是衲僧行脚事師曰曾問幾人來書曰即
今問上座師曰即今且置作麼生是教意書
曰黄卷赤軸師曰這箇是文字語言作麼生

是教意書曰口欲談而辭喪心欲緣而慮忘師曰口欲談而辭喪為對有言心欲緣而慮忘為對妄想作麼生是教意書無語師曰見說尚書看法華經是否書曰是師曰經中道一切治生產業皆與實相不相違背且道非非想天有幾人退位書無語師曰尚書且莫草草三經五論師僧拋却特入叢林十年二十年尚不柰何尚書又爭得會書禮拜曰某甲罪過師唱道靈樹雲門凡三十載機緣語句備載廣錄以乾和七年己酉四月十日順寂塔全身於方丈後十七載示夢阮紹莊曰與吾寄語秀華宮使特進李托奏請開塔遂致奉勑迎請內庭供養逾月方還因改寺為大覺諡大慈雲匡眞弘明禪師

五燈會元卷第三十九

音釋

玨 訖岳切音覺雙玉曰玨　皾 徒谷切音瀆滑也　瘍 移章切音陽創瘫也　款乃 二俱依亥切哀上聲今行船搖櫓戛軋聲似之讀如襖靄是也款本作欸　榼 克盍切音榼酒器也　骼胔 各額切音格下資四切音漬鳥獸殘骨禮月令掩骼埋胔

五燈會元卷第四十

宋　沙　門　大　川　濟　纂

青原下七世

雲門偃禪師法嗣

韶州白雲子祥實性大師初住慈光院廣主召入府說法時有僧問覺華纔綻正遇明時不昧宗風乞師方便師曰我王有令問祖意教意是同是別師曰不別曰恁麼則同也師曰不妨領話問諸佛出世普徧大千白雲一會如何舉揚師曰賺却幾人來曰恁麼則四衆何依師曰沒交涉問即心即佛示誨之辭不涉前言如何指教師曰東西且置南北作麼生問如何是和尚家風師曰石橋那邊有這邊無會麼曰不會師曰且作丁公吟問衣到六祖爲甚麼不傳師曰海晏河清問從上宗乘如何舉揚師曰今日未喫茶上堂諸人會麼但向街頭市尾屠兒魁劊地獄鑊湯處會取若恁麼會得堪與人天爲師若向衲僧門下天地懸殊更有一般底秖向長連牀上作好人去汝道此兩般人那箇有長處無事珍重問僧甚麼處來曰雲門來師曰裏許有多少水牛曰一箇兩箇師曰好水牛問僧不壞假名而談實相作麼生僧指倚子曰這箇是倚子師以手撥倚曰與我將鞋袋來僧無對師曰這虛頭漢（雲門聞乃云須是我祥兄始得）師將示滅白衆曰某甲雖提祖印未盡其中事諸仁者且道其中事作麼生莫是無邊中間內外已否若如是會即大地如鋪沙良久曰去此即他方相見言訖而寂

鼎州德山緣密圓明禪師上堂僧堂前事時

人知有佛殿後事作麽生上堂我有三句語示汝諸人一句函葢乾坤一句截斷衆流一句隨波逐浪作麽生辯若辯得出有叅學分若辯不出長安路上輥輥地僧問如何是透法身句師曰三尺杖子攪黄河問百花未發時如何師曰黄河渾底流曰發後如何師曰幡竿頭指天問不犯辭鋒時如何師曰天台南嶽曰便恁麽去時如何師曰江西湖南問佛未出世時如何師曰河裏盡是木頭船曰出世後如何師曰這頭蹋著那頭掀上堂與麽來者現成公案不與麽來者埀生招箭總不與麽來者徐六擔板迅速鋒鋩猶是鈍漢萬里無雲青天猶在上堂但叅活句莫叅死句活句下薦得永劫無滯一塵一佛國一葉一釋迦是死句揚眉瞬目舉指竪拂是死句山河大地更無諸訛是死句時有僧問如何是活句師曰波斯仰面看曰恁麽則不謬去也師便打上堂舉臨濟示衆曰恁麽來者恰似失却不恁麽來者無繩自縛十二時中莫亂斟酌會與不會都盧是錯分明與麽道一任天下人貶剥師曰古鏡闊一丈屋梁長三尺是汝鉢盂鑽子闊多少上堂俱胝和尚凡有扣問秖竪一指寒則普天寒熱則普天熱僧問巳事未明如何辯得師曰須彌山頂上曰便恁麽去時如何師曰脚下水淺深問達磨未來時如何師曰千年松倒挂曰來後如何師曰金剛努起拳問師未出世時如何師曰佛殿正南開曰出世後如何師曰白雲山上起曰出與未出還分不分師曰靜處薩婆訶問如何是和尚家風師曰南山起雲北山

下兩問如何是應用之機師喝僧曰秖這箇爲復別有師便打問大用現前不存軌則時如何師曰黑地打破甕僧退步師便打問佛未出世時如何師曰猢猻繫露柱曰出世後如何師曰猢猻入布袋問文殊與維摩對談何事師曰幷汝三人無繩自縛問如何是佛師曰滿目荒榛曰學人不會師曰勞而無功問盡大地致一問不得時如何師曰話墮也曰大衆總見師便打問無蹤無跡是甚麼人行履師曰偷牛賊問羺羊未挂角時如何師曰獵屎狗曰挂後如何師曰獵屎狗問牛頭未見四祖時如何師曰秋來黃葉落曰見後如何師曰春來草自青

岳州巴陵新開院顥鑒禪師初到雲門門曰雪峯和尚道開却門達磨來也我問你作麼生師曰築著和尚鼻孔門曰地神惡發把須彌山一摑踍跳上梵天搊破帝釋鼻孔你爲甚麼向日本國裏藏身師曰和尚莫瞞人好門曰築著老僧鼻孔又作麼生師無語門曰將知你秖是學語之流師住後更不作法嗣書秖將三轉語上雲門僧問如何是道師曰明眼人落井問如何是吹毛劒師曰珊瑚枝枝撑著月問如何是提婆宗師曰銀椀裏盛雪門曰他後老僧忌日秖消舉此三轉語足以報恩自後忌辰果如所囑僧問祖意教意是同是別師曰雞寒上樹鴨寒下水問三乘十二分教即不疑如何是宗門中事師曰不是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰貪觀白浪失却手橈問僧遊山來爲佛法來曰清平世界說甚麼佛法師曰好箇無事禪

客曰早是多事了也師曰上座去年在此過夏了曰不曾師曰與麼則先來不相識下去師將拂子遺僧僧曰本來清淨用拂子作甚麼師曰旣知清淨切勿忘却（梁山觀別云也須拂却）

隨州雙泉山師寛明教禪師上堂舉拂子曰這箇接中下之人時有僧問上上人來時如何師曰打鼓爲三軍問向上宗乘如何舉唱師曰不敢曰恁麼則含生有望師曰脚下水深淺問凡有言句盡落有無不落有無時如何師曰東弗于逮曰這箇猶落有無師曰支過雪山西僧問洞山初和尚如何是佛山曰麻三斤師聞之乃曰向南有竹向北有木問不可以智知不可以識識時如何師曰不入這箇野狐羣隊問如何是定師曰鰕跳不出斗曰如何出得去師曰南山起雲北山下雨

問北斗裏藏身意旨如何師曰雞寒上樹鴨寒下水問豎起杖子意旨如何師曰一葉落知天下秋師遊山回首座同衆出接座曰和尚遊山巇嶮不易師提起拄杖曰全得這箇力座乃奪却師放身便倒大衆皆進前扶起師拈柱杖一時趂散回顧侍者曰向道全得這箇力師一日訪白兆兆曰老僧有箇木魚頌師曰請舉看兆曰伏惟爛木一橛佛與衆生不別若以杖子擊著直得聖凡路絕師曰此頌有成褫無成褫兆曰無成褫師曰佛與衆生不別蹔侍僧救曰有成褫師曰直得聖凡路絕蹔當時白兆一衆失色僧問新年頭還有佛法也無師曰無曰日日是好日年年是好年爲甚却無師曰張公喫酒李公醉僧曰老老大大龍頭蛇尾師曰明教今日失利

益州青城香林院澄遠禪師漢州綿竹人往上官在衆日普請鉏草次有一僧曰看俗家失火師曰那裏火曰不見那師曰不見曰這瞎漢是時一衆皆言遠上座敗闕後明教寬聞舉歎曰須是我遠兄始得住後僧問美味醍醐爲甚麼變成毒藥師曰導江紙貴問見色便見心時如何師曰適來甚麼處去來曰心境俱忘時如何師曰開眼坐睡問北斗裏藏身意旨如何師曰月似彎弓少雨多風問如何是諸佛心師曰清則始終清曰如何領會師曰莫受人謾好問如何是祖師西來意師曰踏步者誰問如何是和尚妙藥師曰不離衆味曰喫者如何師曰咂啗看問如何是室內一盌燈師曰三人證龜成鼈問如何是衲衣下事師曰臘月火燒山問大衆雲集請師施設師曰三不待兩問如何是學人時中事師曰恰恰問如何是玄師曰今日來明日去曰如何是玄中玄師曰長連牀上問如何是香林一脉泉師曰念無間斷曰飲者如何師曰隨方斗秤問如何是衲僧正眼師曰不分別曰照用事如何師曰行路人失脚問萬機俱泯迹方識本來人時如何師曰清機自顯曰恁麼則不別人師曰方見本來人問魚遊陸地時如何師曰發言必有後救曰却下碧潭時如何師曰頭重尾輕問但有言句盡是賓如何是主師曰長安城裏曰如何領會師曰千家萬户問如何是西來的的意師曰坐久成勞曰便回轉時如何師曰墮落深坑問如何是無縫塔師曰合掌當胷曰如何是塔中人師曰露也問教法未來時如何師曰

閻羅天子曰來後如何師曰大宋國裏問一子出家九族解脫目連爲甚麽母入地獄師曰確問如何是平常心師曰早朝不審晚後珍重上堂是汝諸人盡是擔鉢囊向外行脚還識得性也未若識得試出來道看若識不得秖是被人熱謾將去且問汝諸人是汝叅學日久用心掃地煎茶遊山翫水汝且釘釘喚甚麽作自性諸人且道始終不變不異無高無下無好無醜不生不滅究竟歸於何處諸人還知得下落所在也未若於這裏知得所在是諸佛解脫法門悟道見性始終不疑不慮一任横行一切人不奈汝何出言吐氣實有來處如人買田須是收得元本契書若不得他元本契書終是不穩遮莫經官判状亦是不得其柰不收得元本契書終是被人奪却汝等諸人叅禪學道亦復如是還有人收得元本契書麽試拈出看汝且喚甚麽作元本契書諸人試道看若是靈利底纔聞與麽說著便知去處若不知去處向外邊學得千般巧妙記持解會口似傾河終不究竟與汝自巳天地差殊且去衣鉢下體當尋覔看若有箇見處上來這裏道看老僧與汝證明若覔不得且依行隊去將示寂辭知府宋公瑫曰老僧行脚去通判曰這僧風狂八十歲行脚去那裏宋曰大善知識去住自由師謂衆曰老僧四十年方打成一片言訖而逝塔于本山

襄州洞山守初宗慧禪師初叅雲門門問近離甚處師曰查渡門曰夏在甚處師曰湖南報慈曰幾時離彼師曰八月二十五門曰放

汝三頓棒師至明日却上問訊昨日蒙和尚放三頓棒不知過在甚麽處門曰飯袋子江西湖南便恁麽去師於言下大悟遂曰他後向無人煙處不蓄一粒米不種一莖菜接待十方往來盡與伊抽釘拔楔拈却炙脂帽子脫却鶻臭布衫教伊灑灑地作個無事衲僧豈不快哉門曰你身如椰子大開得如許大口師便禮拜住後上堂言無展事語不投機承言者喪滯句者迷還得麽你衲僧分上到這裏須具擇法眼始得秖如洞山恁麽道也有一場過且道過在甚麽處僧問迢迢一路時如何師曰天晴不肯去直待雨淋頭曰諸聖作麽生師曰入泥入水問心未生時法在甚麽處師曰風吹荷葉動決定有魚行問師登師子座請師唱道情師曰晴乾開水道無事設曹司曰恁麽則謝師指示師曰賣鞋老婆脚趔趄問如何是三寶師曰商量不下問如何是無縫塔師曰十字街頭石師了問僧甚處來曰汝州師曰此去多少曰七百里師曰踏破幾緉草鞋曰三緉師曰甚處得錢買曰打笠子師曰參堂去僧應喏問如何是免得生死底法師曰見之不取思之三年僧問離却心機意識請師一句師曰道士著黃甕裏坐問非時親覲請師一句師曰對衆怎生舉曰據現定舉師曰放汝三十棒曰過在甚麽處師曰罪不重科問如何是佛師曰麻三斤問蓮華未出水時如何師曰楚山頭倒卓曰出水後如何師曰漢水正東流問如何是吹毛劍師曰金州客曰用者如何師曰伏惟尚饗問車住牛不住時如何師曰用駕車漢

作麼問如何是衲僧分上事師曰雲裏楚山頭決定多風雨問海竭人亡時如何師曰難得曰便恁麼去時如何師曰雲在青天水在瓶問文殊普賢來叅時如何師曰趂向水牯牛欄裏著曰和尚入地獄如箭射師曰全憑子力問如何是正法眼師曰紙撚無油問牛頭未見四祖時如何師曰椰栗木拄杖曰見後如何師曰賓八布衫問如何是佛師曰灼然諦當問萬緣俱息意旨如何師曰甕裏石人賣棗圈問如何是洞山劒師曰作麼曰學人要知師曰罪過問乾坤休著意宇宙不留心學人秖恁麼師又作麼生師曰峴山亭起霧灘峻不留船問大衆雲臻請師撮其樞要略舉大綱師曰水上浮漚呈五色海底蝦蟇叫月明問正當恁麼時文殊普賢在甚麼處師曰長者八十一其樹不生耳曰意旨如何師曰一則不成二則不是

洪州泐潭道謙禪師僧問如何是泐潭家風師曰闍黎到來幾日也問但有纖毫即是塵不有時作麼生師以手掩兩目問當陽舉唱誰是聞者師曰老僧不患耳聾問悟本無門如何得入師曰阿誰教汝恁麼問

金陵奉先深禪師江南主請開堂纔升座維那白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師便曰果然不識鈍置殺人時有僧出問如何是第一義師曰賴遇適來道了也曰如何領會師曰速禮三拜復曰大衆且道鈍置落在阿誰分上師同明和尚在衆時聞僧問法眼如何是色眼豎起拂子或曰雞冠花或曰貼肉汗衫二人特往請益問曰承聞和尚有三種色

語是否眼曰是師曰鷂子過新羅便歸衆時李主在座下不肯乃白法眼曰寡人來日致茶筵請二人重新問話明日茶罷備綵一箱劒一口謂二師曰上座若問話得是奉賞雜綵一箱若問不是秪賜一劒法眼陞座師復出問今日奉敕問話師還許也無眼曰許曰鷂子過新羅捧綵便行大衆一時散去時法燈作維那乃鳴鐘集衆僧堂前勘師衆集燈問承聞二上座久在雲門有甚奇特因緣舉一兩則來商量看師曰古人道白鷺下田千點雪黃鸝上樹一枝花維那作麼生商量燈擬議師打一坐具便歸衆師同明和尚到淮河見人牽網有魚從網透出師曰明兄俊哉一似箇衲僧相似明曰雖然如此爭如當初不撞入網羅好師曰明兄你欠悟在明至中夜方省

隨州雙泉郁禪師僧問如何是第一句師曰回頭終不顧曰如何是第二句師曰未語先分付曰如何是第三句師曰連根猶帶苦上堂初祖不虛傳二祖不虛受彼彼大丈夫因甚麼到恁麼地便下座後住舒州海會僧問如何是舒州境師曰浣水逆流山露骨曰如何是境中人師曰地有毒蛇沙有風

韶州披雲智寂禪師僧問如何是披雲境師曰白日沒閑人問如何是不遷義師曰山高不礙白雲飛問以字不成八字不是未審是甚麼字師曰聽老僧一偈以字不是八不成森羅萬象此中明直饒巧說千般妙不是謳阿不是經問如何是色空師曰拾取落花生舊枝問如何是一塵師曰滿目是青山問如

何是毗盧藏中有大經卷師曰拈不得曰爲甚拈不得師曰特地却成愁

韶州舜峯義韶禪師僧問正法無言時如何師曰言曰學人不會乞師端的師曰兩重公案曰豈無方便師曰無禮難容問祖意教意是同是別師曰日出東方月落西僧正到方丈曰方丈得恁麽黑師曰老鼠窟正曰放猫兒入好師曰試放看正無對師拊掌笑師與老宿渡江次師取錢與渡子宿曰囊中若有青銅片師揖曰長老莫笑

南嶽般若寺啓柔禪師僧問西天以蠟人爲驗此土如何師曰新羅人草鞋問如何是千聖同歸底道理師曰未達苦空境無人不歎嗟上堂衆聞板聲集師因示偈曰妙哉三下板知識盡來參既善分時節吾今不再三便下座

潞府妙勝臻禪師僧問金粟如來爲甚麽却降釋迦會裏師曰香山南雪山北曰南贍部洲事又作麽生師曰黃河水急浪花麤問如何是向上一路師曰一條濟水貫新羅

饒州薦福承古禪師操行高潔稟性虛明參大光敬玄禪師乃曰秖是箇草裏漢遂參福嚴雅和尚又曰秖是箇脫灑衲僧由是終日默然深究先德洪規一日覽雲門語忽然發悟自此韜藏不求名聞棲止雲居弘覺禪師塔所四方學者奔湊因稱古塔主也景祐四年范公仲淹出守鄱陽聞師道德請居薦福開闡宗風僧問大善知識將何爲人師曰莫曰恁麽則有問有答去也師曰莫問青青翠竹盡是真如鬱鬱黃花無非般若如何是般

若師曰黃泉無老少曰春來草自青師曰聲名不朽曰若然者碧眼胡僧也皺眉師曰退後三步僧曰苦師乃吽吽問臨濟舉拂學人舉拳是同是别師曰訛言亂衆曰恁麽則依令而行也師曰天涯海角問一喝分賓主照用一時行此意如何師曰乾柴濕茭僧便喝師曰紅𦦨炎天上堂夫出家者爲無爲法無爲法中無利益無功德近來出家人貪著福慧與道全乖若爲福慧須至明心若要達道無汝用心處所以常勸諸人莫學佛法但自休心利根者晝時解脫鈍根者或三五年遠不過十年若不悟去老僧與你入拔舌地獄

恭

金陵清凉智明禪師江南主請師上堂小長老問凡有言句盡落方便不落方便請師速道師曰國主在此不敢無禮

潭州南臺道遵法雲禪師上堂從上宗乘合作麽生提綱合作麽生言論佛法兩字當得麽眞如解脫當得麽雖然如是細不通風大通車馬若約理化門中一言纔落震動乾坤山河大地海晏河清三世諸佛說法現前於此明得古佛殿前同登彼岸無事珍重問如何是祖師西來意師曰下坡不走問牛頭未見四祖時如何師曰著衣喫飯曰見後如何師曰鉢盂挂壁上問如何是眞如含一切師曰分明曰爲甚麽有利鈍師曰四天打鼓樓上擊鐘問如何是南臺境師曰金剛手指天問如何是色空師曰道士著眞紅問十二時中時時不離時如何師曰諦

韶州雙峰竟欽禪師益州人也開堂日雲門

和尚躬臨證明僧問如何是佛法大意師曰日出方知天下朗無油那點佛前燈問如何是雙峯境師曰夜聽水流庵後竹晝看雲起面前山問如何是和尚爲人一句師曰因風吹火上堂進一步則迷理退一步則失事饒你一向兀然去又同無情僧問如何得不同無情去師曰動轉施爲曰如何得不迷理失事去師曰進一步退一步僧作禮師曰向來有人恁麼會老僧不肯伊曰請師直指師便打出問如何是正法眼師曰山河大地問如何是法王劒師曰鉛刀徒逞不若龍泉曰用者如何師曰藏鋒猶不許露刃更何堪問賓頭盧應供四天下還得徧也無師曰如月入水問如何是用而不雜師曰明月堂前垂玉露水晶殿裏璨眞珠有行者問某甲遇賊來時若殺即違佛敎不殺又違王敕未審師意如何師曰官不容針私通車馬廣主嘗親問法要錫慧眞廣悟號將示寂告門人曰吾不久去世汝可就山頂預修墳塔洎工畢以聞師曰後日子時行矣及期會雲門爽和尚等七人夜話侍者報三更也師索香焚之合掌而逝

韶州資福詮禪師僧問不問宗乘請師心印師曰不答這話曰爲甚麼不答師曰不副前言問覿面難逢處如何顧鑒咦乞師垂半偈免使後人疑師曰鋒前一句超調御擬問如何歷劫違曰恁麼則東山西嶺時人知有未審資福庭前誰家風月師曰且領前話

廣州黃雲元禪師初開堂日以手拊繩牀曰諸人還識廣大須彌之座也無若不識老僧

陞座去也師便坐僧問如何是大漢國境師曰歌謠滿路上堂古人道觸目未曾無臨機何不道山僧即不然觸目未曾無臨機道甚麼珍重

廣州龍境倫禪師開堂陞座提起拂子曰還會麼若會頭上更增頭若不會斷頭取活僧問如何是龍境家風師曰豺狼虎豹問如何是佛師曰勤耕田曰學人不會師曰早收禾

問僧甚麼處來曰黃雲來師曰作麼生是黃雲郎當媚癡抹㩸爲人一句僧無對示衆曰作麼生是長連牀上取性一句道將來

韶州雲門山爽禪師上堂僧問如何是佛師曰聖躬萬歲問如何是透法身句師曰銀香臺上生蘿蔔

韶州白雲聞禪師上堂良久僧出問白雲一路全因今日師曰不是不是曰和尚又如何師曰白雲一路草深一丈便下座問擬伸一問師還答否師曰皂莢樹頭懸風吹曲不成

問受施主供養將何報答師曰作牛作馬

韶州淨法禪想章禪師廣主問如何是禪師乃良久主罔測因署其號僧問日月重明時如何師曰日月雖明不鑒覆盆之下問既是金山爲甚麼鑿石師曰金山鑿石問如何是道師曰迢迢十萬餘

韶州溫門山滿禪師僧問如何是佛師曰胷題卍字曰如何是祖師曰不遊西土有人指壁上畫問既是千尺松爲甚麼却在屋下師曰芥子納須彌作麼生問隔墻見角便知是牛時如何師便打問如何是和尚家風師曰汝曾讀書麼問太子初生爲甚麼不識父母

師曰迥然尊貴

英州大容諲禪師僧問如何是大容水師曰還我一滴來問當來彌勒下生時如何師曰慈氏宮中三春草問如何是眞空師曰拈却拒陽著曰如何是妙用師乃握拳僧曰眞空妙用相去幾何師以手撥之問長蛇偃月即不問匹馬單槍時如何師曰麻江橋下會麽曰不會師曰聖壽寺前問既是大容爲甚麽趂出僧師曰大海不容塵小溪多搕𢶍問如何是古佛一路師指地僧曰不問這箇師曰去師與一老宿相期他往偶因事不去宿曰佛無二言師曰法無一向

廣州羅山崇禪師僧問如何是大漢國境師曰玉狗吠時天未曉金雞啼處五更初問丹霞訪居士女子不攜籃時如何師曰也要到這裏一轉問如何是羅山境師曰布水千尋

韶州雲門常寶禪師上堂至道無難唯嫌揀擇還有揀擇者麽時有僧問十方國土中唯有一乘法如何是一乘法師曰日月分明曰學人不會師曰清風滿路

郢州林谿竟脱禪師僧問如何是法身師曰四海五湖賓曰如何是透法身句師曰明眼人笑汝問如何是本來人師曰風吹滿面塵問牛頭未見四祖時如何師曰富貴多賓客曰見後如何師曰貧窮絶往還問如何是佛師曰十字路頭曰如何是法師曰三家村裏曰佛之與法是一是二師曰露柱渡三江猶懷感恨長問如何是無縫塔師曰復州城曰如何是塔中人師曰龍興寺

韶州廣悟禪師僧問如何是和尚爲人一句

師曰因風吹火

廣州華嚴慧禪師僧問承古有言妄心無處即菩提正當妄時還有菩提也無師曰來音已照曰不會師曰妄心無處即菩提

韶州長樂山政禪師僧問祖師心印何人提掇師曰石人妙手在曰學人還有分也無師曰木人整不齊

英州觀音和尚因穿井次僧問井深多少師曰没汝鼻孔問牛頭未見四祖時如何師曰英州觀音曰見後如何師曰英州觀音問如何是觀音妙智力師曰風射破牕鳴

韶州林泉和尚僧問如何是林泉主師曰巖下白石曰如何是林泉家風師曰迎賓待客問如何是道師曰迢迢曰便恁麼領會時如何師曰久久忘緣者寧懷去住情

韶州雲門煦禪師僧問如何是祖師西來意師曰即今是甚麼意僧曰恰是師便喝

瑞州黃檗法濟禪師僧問如何是和尚家風師曰與天下人作牓樣問如何是佛師曰眉麤眼大上堂良久曰若識得黃檗帳子平生行脚事畢珍重

信州康國耀禪師僧問文殊與維摩對談何事師曰汝向髑髏後會始得曰古人道髑髏裏薦取又如何師曰汝還薦得麼曰恁麼則遠人得遇於師去也師曰莫謾語

潭州谷山豐禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰雪嶺梅花綻雲洞老僧驚上堂駿馬機前異遊人肘後懸既忝雲外客試爲老僧看時有僧纔出師便打曰何不早出頭來便下座

頡州羅漢匡果禪師僧問如何是吹毛劒師曰了問和尚百年後忽有人問向甚麼處去如何詶對師曰久後遇作家分明舉似曰誰是知音者師曰知音者即不恁麼問問鑿壁偷光時如何師曰錯曰爭奈苦志專心師曰錯錯

鼎州滄谿璘禪師僧問是法住法位世間相常住雲門和尚向甚麼處去也師曰見麼曰錯師曰錯錯問如何是西來意師曰不錯師因事示頌曰天地之前徑時人莫彊移箇中生解會眉上更安眉

瑞州洞山清稟禪師泉州李氏子參雲門門問今日離甚處曰慧林門舉拄杖曰慧林大師恁麼去汝見麼曰深領此問門顧左右微笑而已師自此入室印悟金陵主請居光睦未幾命入澄心堂集諸方語要經十稔迎住洞山開堂日維那白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師曰好箇消息秖恐錯會時有僧問雲門一曲師親唱今日新豐事若何師曰也要道却

蘄州北禪悟通寂禪師上堂拈拄杖曰過去未來現在三世諸佛微塵菩薩一時在拄杖頭上轉大法輪盡向諸人鼻孔裏過還見麼若見與我拈將來若不見大似立地死漢良久曰風恬浪靜不如歸堂問僧甚處來曰黃州師曰夏在甚處曰資福師曰福將何資曰兩重公案師曰爭奈在北禪手裏曰在手裏即收取師便打僧不甘師隨後趂出問如何是佛師曰對面千里

廬州南天王永平禪師僧問如何是西來意

師曰不撒沙問如何是南天王境師曰一任覷看曰如何是境中人師曰且領前話問久戰沙場爲甚麽功名不就師曰秖爲眠霜臥雪深曰恁麽則罷息干戈束手歸朝去也師曰指揮使未到你在

湖南永安朗禪師僧問如何是洞陽家風師曰入門便見曰如何是入門便見師曰客是主人相師問如何是至極之談師曰愛別離苦

湖南湘潭明照禪師僧問如何是湘潭境師曰山連大嶽水接瀟湘曰如何是境中人師曰便合知時問如何是佛法大意師曰百戲謾勞神

西川青城大面山乘禪師僧問如何是相輪峯師曰直聳煙嵐際曰向上事如何師曰入地三尺五問如何是佛法大意師曰興義門前鼕鼕鼓曰學人不會師曰朝打三千暮打八百

興元府普通封禪師僧問今日一會何似靈山師曰震動乾坤問如何是普通境師曰庭前有竹三冬秀戶內無燈午夜明

韶州燈峰淨源眞禪師上堂古人道山河大地普眞如大衆若得眞如即隱却山河大地若不得即違古人至言衆中道得者出來道看若道不得不如各自歸堂珍重僧問達磨未來時如何師曰三家村裏兩兩三三曰來後如何師曰千斛不如一直問諸法寂滅相即不問如何是世間相師曰眞不掩假問如何是和尚爲人一句師曰不著力

韶州大梵圓禪師因見聖僧乃問僧此箇聖

僧年多少僧曰恰共和尚同年師喝曰這竭斗不易道得

澧州藥山圓光禪師僧問藥嶠燈聯師當第幾師曰相逢盡道休官去林下何曾見一人

問水陸不涉者師還接否師曰蘇嚕蘇嚕師問新到南來北來曰北來師曰不落言詮速道速道曰某甲是福建道人善會鄉談師曰叅衆去僧曰灼然師曰更踍跳便打問如何是祖師西來意師曰道甚麽

信州鵝湖雲震禪師僧問如何是佛師曰闍黎不是問僧近離甚處曰兩浙師曰還將得吹毛劒來否僧展兩手師曰將謂是箇爛柯仙元來却是樗蒲漢問如何是鵝湖家風師曰客是主人相師曰恁麽則謝師周旋去也師曰難下陳蕃之榻

廬山開先清耀禪師僧問如何是燈燈不絕師曰青楊飊遞植曰學人不會師曰無根樹下唱虛名問披雲一句師親唱長慶今朝事若何師曰家家覲世音問如何是披雲境師曰一缾淥水安牕下便當生涯度幾秋曰如何是長慶境師曰堂裏老僧頭雪白曰二境同歸應當别理師曰在處得人疑問古澗寒泉誰人能到師曰乾曰恁麽則到也師曰深多少

襄州奉國清海禪師僧問青青翠竹盡是眞如如如何是眞如師曰點鐵成金客聞名不見形曰恁麽則禮謝去也師曰昔時妄想至今猶存問承古有云見月休觀指歸家罷問程如何是家師曰試舉話頭看問放過即東道西說不放過怎生道師曰二年同一春

韶州慈光禪師僧問即心即佛誘誨之言不涉前蹤如何指教師曰東西且置南北事作麽生曰恁麽則學人罔測去也師曰龍頭蛇尾

韶州雙峯慧眞禪師僧問如何是和尚非時爲人一句師曰喫棒得也未僧禮拜師便打

潭州保安師密禪師僧問蜫芥投針時如何師曰落在甚麽處(梁山云落在汝眼裏)問不犯詞鋒時如何師曰天台南嶽曰便恁麽去時如何師曰江西湖南

韶州雲門法球禪師僧問如何是西來大道師曰當時妄想至今不絕問如何是雲門劒師曰長空不匣鋒鋩色曰用者又如何師曰四海唯清日月明問如何是道師曰頭上脚下曰如何是道中人師曰一任東西問如何是隨色摩尼珠師曰色即不無作麽生是珠曰學人不會特伸請益師曰雲有出山勢水無投澗聲問牛頭未見四祖時如何師曰香風吹萎花曰見後如何師曰更雨新好者

韶州佛陀山遠禪師僧問如何是佛師曰銅頭鐵額曰意旨如何師曰簸土颺塵

連州慈雲山深禪師僧問寶鏡當軒時如何師曰天地皆失色問如何是教外別傳一句師曰扣牙恐驚齒

廬山化城鑒禪師僧問如何是和尚正法眼師曰新羅人迷路上堂十方薄伽梵一路涅槃門諸禪德且作麽生是涅槃門莫是山僧這裏聚會少時便爲涅槃門麽莫錯會好諸禪德總不恁麽會莫別有商量底麽山僧這裏早是事不獲已向諸人恁麽道已是相鈍

置了也更擬踏步向前有何所益諸禪德但自無事自然安樂任運天真隨緣自在莫用廵他門户求覓解會記憶在心被他繫縛不得自在便被生死之所拘何時得出頭可惜光陰倏忽便是來生速須努力時有僧問生死到來如何免得師曰柴鳴竹爆驚人耳曰學人不會請師直指師曰家犬聲獰夜不休問如何是菩提路師曰月照舊房深問如何是和尚家風師曰不欲說似人曰爲甚麼却如此師曰家醜不外揚問如何是和尚尋常爲人底句師曰量才補職曰恁麼則學人無分也師曰心不負人問佛法畢竟成得甚麼邊事師曰好箇問頭無人答得曰和尚豈無方便師曰雲有出山勢水無投澗聲問如何是向上關棙子師曰拔劒攪龍門

五燈會元卷第四十

音釋

劊古外切音膾　⿺走歷狼狄切音歷速行貌　趚蘇谷切音速趚趚走聲　峴胡典切賢上聲山名在今襄陽　茭居肴切音交乾芻也　嵐盧含切音婪山氣烝潤也　摴蒱上音樗下音匍戲也牧猪奴戲

五燈會元卷第四十一

宋沙門大川濟纂

青原下七世

雲門偃禪師法嗣

廬山護國和尚上堂曰有解問話者麽出來對衆問看時有僧出禮拜師曰來朝更獻楚王看便歸方丈上堂實際理地不受一塵佛事門中不捨一法又曰一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界諸上座作麽生理論朝夕恁麽上來向諸上座說箇甚麽即得若說三乘十二分教自有座主律師若說世諦因緣又非僧家之所議若論佛法從上祖宗多少佛法可與評量總不如是須知各各當人分上事作麽生是諸上座分上事知有底對衆吐露箇消息以表平生行脚參善知識具爍迦羅目不被人謾豈不快哉還有麽良久云若無人出頭買賣不當價徒勞更商量珍重僧問佛未出世時如何師曰雲遮海門樹曰出世後如何師曰擘破鐵圍山

廬州天王巖禪師僧問如何是一大藏教師曰高座不曾登曰登後如何師曰三段不同今當第一向下文長付在來日東家籬西家壁自己分上又作麽生僧無對師便打問如何是從天降下師曰風雨順時曰如何是從地湧出師曰稻麻竹葦

廬州慶雲和尚僧問三乘十二分教即不問如何是直截根源師曰十進九退曰如何即是師曰何日得休時問一言道斷時如何師曰未是極則處曰如何是極則處師曰冬後一陽生問諸法實相義和尚如何說師曰口

挂東壁上問佛令祖令今巳委向上機鋒事若何師曰令曰學人不曉如何指示師曰收

岳州永福院朗禪師問僧汝是甚處人曰荊南人師曰還過公安渡也無曰過公安渡師曰汝何不判公驗曰和尚何得特地師曰爭柰岳陽關頭何僧無語師便打

郢州芭蕉山弘義禪師僧問如何是最初一句師曰舉起分明曰如何受持師曰蘇嚕悉哩問學人非時上來乞師一接師曰汝是甚處人曰河北人師曰不易過黃河

郢州趙横山和尚僧問十二時中如何用心師曰長連牀上喫粥喫飯問如何是諸佛師師曰平地看高

信州西禪欽禪師僧問如何是函蓋乾坤句師曰天上有星皆拱北曰如何是截斷衆流句師曰大地坦然平曰如何是隨波逐浪句師曰春生夏長問古殿重興時如何師曰一回春到一回新

廬州南天王海禪師僧問如何是一體眞如師曰五郎手裏鐵彈子問十度發言九度休時如何師曰口邊生荊棘曰如何免得此過師曰半路好抽身

桂州覺華普照禪師僧問大千世界爲甚麽轉身不得師曰誰礙闍黎曰爭柰轉不得師曰無用處問聲色二字如何透得師曰虛空無變易日月自紛拏問如何是眞如涅槃師曰秋風聲颯颯澗水響潺潺上堂總似今日老胡有望然燈佛不如闍黎總似今日老胡絕望闍黎不如然燈佛於此明得大地微塵諸佛西天二十八祖唐土六祖天下老宿一

時拈來山僧拄杖頭上轉妙法輪於此明不得百千諸佛穿你鼻孔西天二十八祖透過你髑髏還知麽若不知山僧與你指出良久曰山河大地有甚麽過久立珍重

益州鐵幢覺禪師僧問十二時中如何履踐師曰光剃頭淨洗鉢問如何是道師曰踏著曰如何是道中人師曰退後三步問諸佛出世當爲何事師曰截耳臥街

新州延長山和尚後住龍景山眞身現在僧問如何是和尚家風師曰醜拙不可當曰客來如何祗待師曰瓦盌竹筯問從上古聖向甚麽處去師曰不在山間即居樹下曰未審成得箇甚麽師曰汝還知落處麽僧無語師便打

眉州福化克禪師僧問如何是大人相師曰山僧這裏不曾容易對闍黎曰如何得相承去師曰白雲雖有影綠竹且無陰問天皇也恁麽道龍潭也恁麽道未審和尚作麽生道師曰汝試道看曰比來請益豈無方便師曰將謂是海東船主元來是北地番人問如何是佛法大意師曰十字路頭華表柱曰學人不會乞師再指師曰君自行東我向西

眉州黃龍贊禪師僧問如何是和尚關棙子師曰少人踏得著曰忽踏得著時如何師曰汝試進前看僧便喝師便打問僧近離甚處曰香林師曰在彼多少時曰六年師曰世尊在雪山六年證無上菩提汝在香林六年成得箇甚麽僧無語師曰移廚喫飯漢

衡州大聖院守賢禪師僧問如何是古佛道場師曰五通廟裏没香爐問如何是佛法大意師曰南斗七北斗八

舒州天柱山和尚上堂曰莫有作家戰將麽試出來與山僧相見時有僧出禮拜師曰山僧打退鼓曰和尚是甚麽心行師曰敗將不戰問北斗藏身意旨如何師曰闍黎豈不是荆南人曰是師曰秖見波瀾起不測洞庭深

韶州雲門山朗上座自幼肄業講肆閩僧問雲門如何是透法身句門曰北斗裏藏身師罔測微旨遂造雲門門纔見便把住曰道道師擬議門拓開乃示頌曰雲門聳峻白雲低水急遊魚不敢棲入户已知來見解何勞再舉轢中泥師因斯大悟即便禮拜自此依雲門爲上座僧問如何是解脫師曰穿靴水上行問如何是透脫一路師曰南贍部州北鬱單越曰學人不會意旨如何師曰朝遊羅浮暮歸檀特

郢州篡子山菴主僧問如何是透法身句師曰朝看東南暮看西北

青原下八世

白雲祥禪師法嗣

韶州大歷和尚初參白雲雲舉拳曰我近來不恁麽也師領旨禮拜自此入室住後僧問如何是西來意師曰破草鞋問如何是無爲師乃擺手問施主供養將何報答師以手撚髭曰有髭即撚無髭又如何師曰非公境界

連州寶華和尚上堂看天看地新羅國裏和南不審日銷萬兩黃金雖然如此猶是少分又曰盡十方世界是箇木羅漢幡竿頭上道將一句來又曰天上龍飛鳳走山間虎嘯猿啼拈向鼻孔道將一句來問僧甚處來曰大容來師曰大容近日作麽生曰近來合得一

甕醬師喚沙彌將一椀水來與這僧照影因有僧問大容曰天賜六銖披挂後將何報答我皇恩容曰來披三事衲歸挂六銖衣師聞之乃曰這老凍膿作恁麼語話容聞令人傳語曰何似奴緣不斷師曰比爲拋甎秖圖引玉師見一僧從法堂堦下過師乃敲繩牀僧曰若是這箇不請拈出師喜下地詰之僧無語師便打師有時戴冠子謂衆曰若道是俗且身披袈裟若道是僧又頭戴冠子衆無對

韶州月華山月禪師初謁白雲雲問業箇甚麼曰念孔雀經雲曰好箇人家男女隨鳥雀後走師聞語驚異遂依附久之乃契旨尋住月華僧問如何是月華家風師曰若問家風即答家風曰學人問家風師曰金銅羅漢上堂舉一句語徧大千界還有人會得這箇時節麼試出來道看要知親切良久曰不出頭是好手久立珍重僧問如何是祖師西來意師曰梁王不識曰意旨如何師曰隻履西歸師入京上堂有一官人出禮拜起低頭良久師曰掣電之機徒勞佇思有一老宿上法堂東西顧視曰好箇法堂要且無主師聞乃召曰且坐喫茶宿問曰玄中最的猶是龜毛兎角不向二諦中修如何啓用師曰測宿曰恁麼則拗折拄杖割斷草鞋去也師曰細而詳之

南雄州地藏和尚上堂僧問今日供養地藏地藏還來否師曰打開佛殿門裝香換水師與大容和尚在白雲開火路容曰三道寶堦何似箇火路師曰甚麼處不是

英州樂淨含匡禪師上堂良久曰摩竭提國

親行此令去却擔簦截流相見僧問如何是西來意師曰側耳無功問如何是樂淨家風師曰天地養人問如何是樂淨境師曰有工貪種竹無暇不栽松曰忽遇客來將何供養師曰滿園秋果熟要者近前嘗問龍門有意透者如何師曰灘下接取曰學人不會師曰喚行頭來問但得本莫愁末如何是本師曰不要問人曰如何是末師乃竪指問如何是樂淨境師曰滿月團圓菩薩面庭前樓樹夜叉頭僧辭師問甚處去曰大容去師曰大容若問樂淨有何言教汝作麽生祗對僧無語師代云但道樂淨近日不肯大容因普請打籬次僧問古人種種開方便門和尚爲甚麽却攔截師曰牢下橛著

韶州後白雲和尚僧問古琴絶韻請師彈師曰伯牙雖妙手時人聽者希曰恁麽則再遇子期也師曰笑發驚絃斷寧知調不同問昔日靈山一會梵王爲主未審白雲甚麽人爲主師曰有常侍在曰恁麽則法雨霶霈羣生有賴師曰汝莫這裏賣梔子

韶州白雲福禪師僧問如何是佛法的的之意師曰直曰學人不會意旨如何師曰崖州路上問知音

德山密禪師法嗣

鼎州文殊應眞禪師上堂直鉤釣獰龍曲鉤釣蝦蟆蚯蚓還有龍麽良久曰勞而無功僧問寶劒未出匣時如何師曰在甚麽處曰出匣後如何師曰臂長衫袖短問古人拊掌意旨如何師曰家無小使不成君子

南嶽南臺勤禪師僧問如何是祖師西來意

師曰一寸龜毛重七斤
鼎州德山紹晏禪師僧問如何是祖師西來意師曰桃源水遶白雲亭上堂一塵纔起大地全收一毛頭上師子全身且道一塵纔起大地全收須彌山重多少一毛頭上師子全身大海水有幾滴有人道得與汝拄杖子天下橫行若道不得須彌山蓋却汝頭大海水溺却汝身
潭州鹿苑文襲禪師僧問遠遠投師請師一接師曰五門巷裏無消息僧良久師曰會麼曰不會師曰長樂坡頭信不通
澧州藥山可瓊禪師上堂僧出曰請師答話師曰好曰還當得也無師曰更問問巨嶽不曾乏寸土師今苦口為何人師曰延壽也要道過曰不伸此問焉辯我師師便喝僧禮拜師便打
巴陵乾明院普禪師僧問萬行齊修古人不許不落功勳還許也無師曰一日學人未曉乞師再指師曰三十年後
興元府中梁山崇禪師僧問垂絲千尺意在深潭時如何師曰紅鱗掌上躍
鄂州黃龍志愿禪師僧問迦葉上行衣何人合得披師曰一片燒痕地春入又逢青
益州東禪秀禪師僧問既是善神為甚麼却破雷打師曰世亂奴欺主年衰鬼弄人問如何是一代時教師曰多年故紙
鼎州普安道禪師三句頌函蓋乾坤曰乾坤幷萬象地獄及天堂物物皆真見頭頭用不傷截斷衆流曰堆山積嶽來一一盡塵埃更擬論玄妙氷消瓦解摧隨波逐浪曰辯口利

舌問高低總不虧還如應病藥診候在臨時三句外曰當人如舉唱三句豈能該有問如何事南嶽與天台㩦鷺商量曰相見不揚眉君東我亦西紅霞穿碧落白日繞須彌

巴陵鑒禪師法嗣

泐潭靈澄散聖因智門寬禪師問曰甚處來師曰水清月現門曰好好借問師曰褊衫不染皂門曰喫茶去師有西來意頌曰因僧問我西來意我話居山七八年草履秖裁三箇耳麻衣曾補兩番肩東菴每見西菴雪下澗長流上澗泉半夜白雲消散後一輪明月到牀前

襄州興化院興順禪師僧問如何是和尚深深處師曰舉即易答即難曰爲甚麼如此師曰過去問如何是百千妙門同歸方寸師曰水底看夜市問如何是向上事師曰楚山頭指天

雙泉寬禪師法嗣

蘄州五祖師戒禪師僧問如何是佛師曰鼻孔長三尺曰學人不會師曰眞不掩僞曲不藏直問如何是道師曰點曰點後如何師曰荆三汴四問寶劒未出匣時如何師曰看曰出匣後如何師曰收問如何是隨色摩尼珠師曰隨曰隨後如何師曰一箇婆婆兩箇孆問得船便渡時如何師曰棹在誰人手僧擬議師曰雲有出山勢水無投澗聲上堂佛病祖病一時與諸禪德拈向三門外諸禪德還拈得山僧病也無若拈得山僧病不妨見得佛病祖病珍重問如何是祖師西來意師曰擔不起曰爲甚麼擔不起師曰祖師西來意

問牛頭未見四祖時如何師曰高問低對曰見後如何師曰風蕭蕭雨颯颯上堂僧問名喧宇宙知師久雪嶺家風略借看師曰未在更道僧展兩手師便打僧禮拜師竪起拄杖曰大衆會麽言不再舉令不重行便下座問僧近離甚處曰東京師曰還見天子也無曰常年一度出金明池師曰有禮可恕無禮難容出去智門問曰暑往寒來即不問林下相逢事若何師曰五鳳樓前聽玉漏門曰爭奈主山高案山低師曰須彌頂上擊金鐘

江陵府福昌院重善禪師僧問如何是正法眼師曰夜觀乾象曰學人不會意旨如何師曰日裏看山問如何是佛法的的大意師曰東方甲乙木曰恁麽則粉骨碎身也師曰易開終始口難保歲寒心問浩浩塵中如何辯主師曰長安天子塞外將軍曰恁麽則權握在手師曰不斬無罪人問如何是不遷底法師曰死人不坐禪曰學人不會意旨如何師曰那伽常在定問離却咽喉唇吻請師速道師曰福昌口門窄曰和尚爲甚麽口門窄師曰還我話來問如何是離筌蹄底句師曰頭大帽子小曰意旨如何師曰側脚反穿靴問金烏東涌玉兎西沉時如何師曰措大不騎驢曰恁麽則謝師指南師曰更須子細問牛頭未見四祖時如何師曰槵子數珠曰見後如何師曰鐵磬行者問未施武藝便入戰場時如何師曰老僧打退鼓曰恁麽則展陣開旗去也師曰伏惟尚饗上堂盡乾坤大地微塵諸佛總在福昌這裏拈拄杖畫一畫曰說佛說法諸禪德若也會得出來與汝證據若

也不會花須連夜發莫待曉風吹便下座

蘄州四祖志諲禪師僧問如何是透法身句師曰多年松樹老鄰皴問葉落歸根時如何師曰一歲一枯榮

襄州興化奉能禪師僧問如何是佛師曰髮長僧貌醜

唐州天睦山慧滿禪師僧問如何是佛師曰多年桃核曰意旨如何師曰打破裏頭人問如何是祖師西來意師曰三年逢一閏曰合談何事師曰九日是重陽

鄂州建福智同禪師僧問如何是透法身句師曰鸚鵡慕西秦僧禮拜師曰聽取一頌雲門透法身法身何許人鴈回沙塞北鸚鵡慕西秦

襄州延慶宗本禪師僧問魚未跳龍門時如何師曰擺手入長安曰跳過後如何師曰長安雖樂

鼎州大龍山炳賢禪師僧問昔日先師語如何透法身師曰萬仞峯前句不與白雲齊問如何是動乾坤句師曰透出龍宮龘大海掌開日月倒須彌問如何是出家人師曰深曰如何是出家法師曰苦

自巖上座僧問如何是無縫塔師曰甎瓦泥土曰如何是塔中人師曰含齒戴髮問如何是大人相師曰不曾作模樣曰如何是老人相師曰無力把拄杖問洞山麻三斤意旨如何師曰八十婆婆不粧梳

香林遠禪師法嗣

隨州智門光祚禪師(先住北塔)僧問如何是佛師曰踏破草鞋赤脚走曰如何是佛向上事師

曰拄杖頭上挑日月問如何是祖師西來意師曰眼不見鼻曰便恁麼領會時如何師曰鼻孔裏呷羹問曹谿路上還有俗談也無師曰六祖是盧行者問一切智智清淨還有地獄也無師曰閻羅王是鬼做上堂一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界正當恁麼時文殊向甚麼處出頭若也出頭不得金毛師子腰折幸好一盤飯莫待糝椒薑上堂山僧記得在母胎中有一則語今日舉似大衆諸人不得作道理商量還有人商量得麼若商量不得三十年後不得錯舉問如何是清淨法身師曰滿眼是埃塵問古鏡未磨時如何師曰也秖是箇銅片曰磨後如何師曰且收取問如何是般若體師曰蚌含明月曰如何是般若用師曰兎子懷胎問金剛眼中著得箇甚麼師曰一把沙曰爲甚麼如此師曰非公境界問如何是無縫塔師曰四稜著地曰如何是塔中人師曰鼻孔三斤秤不起問蓮花未出水時如何師曰蓮花曰出水後如何師曰荷葉上堂汝等諸人橫擔拄杖出一叢林入一叢林你道叢林有幾種或有旃檀叢林旃檀圍繞或有荆棘叢林荆棘圍繞或有荆棘叢林旃檀圍繞或有旃檀叢林荆棘圍繞秖如四種叢林是汝諸人在阿那箇叢林裏安身立命若無安身立命處虛踏破草鞋閻羅王徵你草鞋錢有日在上堂雪峯輥毬羅漢書字歸宗斬蛇大隨燒畬且道明甚麼邊事還有人明得麼試道看若明不得所以道斬蛇須是斬蛇手燒畬須是燒畬人瞥起情塵生妄見眼裏無筋一世貧上

堂赫日裏我人雲霧裏慈悲霜雪裏假褐雹子裏藏身還藏得身麽若藏不得却被雹子打破髑髏上堂東家李四婆西家來乞火門外立少時嗔他停滯我惡發走歸家虚心屋裏坐可憐羣小兒終日受饑餓有眼不點睛空鑠髑髏破

灌州羅漢和尚僧問如何是佛師曰牛頭阿旁曰如何是法師曰劒樹刀山問如何是佛法大意師曰井中紅燄日裏浮漚曰如何領會師曰遥指扶桑日那邊問如何是本來心師曰蹉過了也

灌州青城香林信禪師僧問覿面相呈時如何師曰築著鼻孔

洞山初禪師法嗣

潭州福嚴良雅禪師居洞山第一座山叅次僧出問如何是佛山答曰麻三斤叅罷山至寮謂師曰我今日答這僧話得麽曰恰值某淨髮山曰你元來作這去就拂袖便出師曰這老漢將謂我明他這話頭不得因作偈呈曰五彩畫牛頭黄金爲點額春晴二月初農人皆取則寒食賀新正鐵錢三五百山見深肯之住福嚴日僧問如何是和尚家風師曰入門便見

荆南府開福德賢禪師僧問去離不得時如何師曰子承父業問如何是衲僧活計師曰耳裏種田上堂不用思而知不用慮而解知解俱泯合談何事良久曰一葉落天下秋問承和尚有言隔江招手意旨如何師曰被裏張帆曰恁麽則南山起雲北山下雨去也師曰踏不著

潭州報慈嵩禪師僧問北斗藏身意旨如何師曰百歲老人入漆甕

岳州乾明睦禪師問洞山停機罷賞時如何山曰水底弄傀儡師曰誰是看翫者山曰停機罷賞者師曰恁麽則知音不和也山曰知音底事作麽生師曰大盡三十日山曰未在更道師曰某甲合喫和尚手中痛棒山休去

問昔日靈山記今朝嗣阿誰師曰楚山突兀漢水東流曰恁麽則洞山的嗣也師曰聽事不真喚鐘作甕

鄧州廣濟院同禪師僧問萬緣息盡時如何師曰三脚蝦蟇飛上天問如何是透法身句師曰華嶽三峯小曰此意如何師曰黃河輥底流

韶州東平山洪敎禪師僧問如何是向上關師豎起拂子僧曰學人未曉乞師再指師曰非公境界曰和尚豈無方便師曰再犯不容

泐潭謙禪師法嗣

虔州了山宗盛禪師上堂鐘聲清鼓聲響早晚相聞休妄想驀得徒勞别問津莫道山僧無伎倆咄

奉先深禪師法嗣

天台蓮華峯祥菴主僧問如何是雪嶺泥牛吼師曰聽曰如何是雲門木馬嘶師曰響示寂日拈拄杖示衆曰古人到這裏爲甚麽不肯住衆無對師乃曰爲他途路不得力復曰畢竟如何以杖橫肩曰榔栗橫擔不顧人直入千峯萬峯去言畢而逝

江州崇聖御禪師僧問如何是學人受用三昧師曰橫擔拄杖曰意旨如何師曰步步踏

實

雙泉郁禪師法嗣

鼎州德山慧遠禪師開堂示衆曰無量法門悉已具足然雖如是且須委悉始得其餘方便昔時聖人互出乃曰傳燈爾後賢者差肩故云繼祖是以心心相傳法法相印且作麼生傳作麼生印舉起拂子曰此乃人天同證若如是也遮相證明其或未曉之徒請垂下問僧問如何是祖師西來意師曰鐵門路險解夏上堂僧問九旬禁足今已滿自恣之儀事若何師曰猢猻趂蛺蝶九步作一歇曰意旨如何師示頌曰兩箇童兒舁木鼓左邊打了右邊舞剎那變現百千般分明示君君記取問亡僧遷化向甚麼處去師曰烏龜鑽破壁上堂枕石漱流任運天眞不見古者道撥霞掃雪和雲母掘石移松得茯苓當恁麼時復何言哉諸禪德要會麼聽取一頌雪霽長空迥野飛鴻段雲片片向西向東

襄州含珠山彬禪師僧問如何是正法眼師曰瞎問如何是和尚關棙子師豎起拂子僧便喝師便打問如何是三乘教師曰上大人曰意旨如何師曰化三千

披雲寂禪師法嗣

廬山開先照禪師僧問向上宗乘乞師垂示師曰白雲斷處見明月曰猶是學人疑處師曰黃葉落時聞擣衣問如何是和尚家風師曰一條寒澗木得力勝兒孫曰用者如何師曰百雜碎上堂叢林規矩古佛家風一糸一請一粥一飯且道明得箇甚麼秖如諸人心心不停念念不住若能不停處停念處無念

自合無生之理與麽說話笑破他人口㕘

金陵天寶和尚僧問白雲抱幽石時如何師曰非公境界問如何是和尚家風師曰列半作三曰學人未曉師曰鼻孔針筒

舜峯韶禪師法嗣

磁州桃園山曦朗禪師僧問如何是祖師西來意師曰西來若有意斬下老僧頭曰爲甚却如此師曰不見道爲法喪軀

安州法雲智善禪師僧問如何是古佛道場師曰山青水綠

般若柔禪師法嗣

藍田縣眞禪師僧問如何是大定門師曰拈柴擇菜上堂成山假就於始簣脩途託至於初步上座適來從地爐邊來還與初步同别若言同即不會不遷若言别亦不會不遷上座作麽生會還會麽這裏不是那裏那裏不是這裏且道是一處兩處是遷不遷是來去不是來去若於此顯明得便乃古今一如初終自爾念念無常心心永滅所以道觀方知彼去去者不至方上座適來恁麽來却請恁麽去㕘

妙勝臻禪師法嗣

西川雪峯欽山主上堂昨日一今日二不用思量快須瞥地不瞥地蹉過平生没巴鼻咄

薦福古禪師法嗣

和州淨戒守密禪師僧問如何是佛師曰稽首稽首曰學人有分也無師曰頓首頓首僧作舞而出師曰似則恰似是即未是

清凉明禪師法嗣

吉州西峯雲豁禪師郡之曾氏子早扣諸方

晚見清涼問佛未出世時如何涼曰雲遮海門樹曰出世後如何涼曰擘破鐵圍山師於言下大悟涼印可之歸住寶龍雲侶駢集真宗皇帝遣使召至訪問宗要留上苑經時寘坐不食上嘉異賜號圓淨辭歸珍錫甚隆皆不受以詩寵其行改寶龍曰祥符旌師之居也嘗有問易中要旨者師曰夫神生於無形而成於有形從有以至於無然後能合乎妙圓正覺之道故自四十九衍以至於萬有一千五百二十以窮天下之理以盡天下之性不異吾聖人之教也示寂日為衆曰天不高地不厚自是時人覰不透但看臘月二十五依舊面南看北斗瞑然而逝荼毗獲設利建塔

青原下九世

文殊真禪師法嗣

瑞州洞山曉聰禪師遊方時在雲居作燈頭見僧說泗州大聖近在揚州出現有設問曰既是泗州大聖為甚麼却向揚州出現師曰君子愛財取之以道後僧舉似蓮華峯祥庵主主大驚曰雲門兒孫猶在中夜望雲居拜之住後僧問達磨未傳心地印釋迦未解髻中珠此時若問西來意還有西來意也無師曰六月雨淋淋寬其萬姓心曰恁麼則雲散家家月春來處處花師曰脚跟下到金剛水際是多少僧無語師曰祖師西來特唱此事自是上座不薦所以從門入者不是家珍認影迷頭豈非大錯既是祖師西來特唱此事又何必更對衆忉忉珍重問無根樹子向甚麽處栽師曰千年常住一朝僧問如何是離

聲色句師曰南贍部洲北鬱單越曰恁麽則學人知恩不昧也師曰四大海深多少問古鏡未磨時如何師曰此去漢陽不遠曰磨後如何師曰黃鶴樓前鸚鵡洲問如何是佛師曰理長即就上堂教山僧道甚麽即得古即是今今即是古所以楞嚴經道松直棘曲鵠白烏玄還知得麽雖然如是未必是松一向直棘一向曲鵠便白烏便玄洞山道這裏也有曲底松也有直底棘也有玄底鵠也有白底烏久立上堂僧問學人進又不得退又不得時如何師曰抱首哭蒼天僧無語師曰汝還知鉢盂鑕子落處麽汝若知得落處也從汝問三十年後驀然問著也不定上堂舉寒山云井底生紅塵高峯起白浪石女生石兒龜毛寸寸長若要學菩提但看此模樣良久曰還知落處也無若也不知落處看看菩提入僧堂裏去也久立上堂春寒凝冱夜來好雪還見麽大地雪漫漫春風依舊寒說禪說道易成佛成祖難珍重上堂晨鷄報曉靈粥後便天明燈籠猶瞌睡露柱却惺惺復曰惺惺直言惺惺歷歷直言歷歷明朝後日莫認奴作郎珍重因事示衆天晴蓋却屋乘乾刈却禾早輸王稅了鼓腹唱巴歌問德山入門便棒猶是起模畫樣臨濟入門便喝未免捏目生花離此二途未審洞山如何為人師曰天晴久無雨近日有雲騰曰他日若有人問洞山宗旨教學人如何舉似師曰園蔬枯槁甚擔水潑菠稜師一日不安上堂辭衆述法身頌曰參禪學道莫茫茫問透法身北斗藏余今老倒尪羸甚見人無力得商量唯有钁

頭知我意栽松時復上金剛言訖而寂塔于
金剛嶺

南臺勤禪師法嗣

汝州高陽法廣禪師僧問如何是大悲千手
眼師曰墮坑落壍

潭州石霜節誠禪師僧問古者道捲簾當白
晝移榻對青山如何是捲簾當白晝師曰過
淨瓶來曰如何是移榻對青山師曰却安舊
處著上堂心外無法法外無心隨緣蕩蕩更
莫沉吟你等諸人纔上堦道便好回去更要
待第二杓惡水潑作甚麼

德山晏禪師法嗣

鼎州德山志先禪師僧問見色便見心時如
何師曰角弓彎似月寶劒利如霜曰如何領
會師曰金甲似魚鱗朱旗如火燄問遠遠投
師乞師一接師曰不接曰恁麼則虛伸一問
師曰少逢穿耳客多遇刻舟人問大通智勝
佛十劫坐道場爲甚麼不得成佛道師曰貪
觀天上月失却掌中珠問軍期急速時如何
師曰十字街頭滿面塵曰爲甚麼如此師曰
知而故犯問如何是無爲之談師曰石羊石
虎喃喃語曰是何言教師曰長行書不盡短
偈絕人聞問如何是一稱南無佛師曰皆以
成佛道

黑水璟禪師法嗣

峩嵋黑水義欽禪師上堂僧出禮拜師曰大
地百雜碎便下座

五祖戒禪師法嗣

洪州泐潭懷澄禪師僧問見者是色聞者是
聲離此二途請師別道師曰古寺新牌額問

不與萬法爲侶者是甚麽人師曰觀世音菩薩師一日見僧披衲師曰得恁麽好針線曰秖要牢固師曰打草驚蛇作甚麽曰客來須看師曰秖有這箇更别有曰雲生嶺上師曰未在更道曰水滴巖間問如何是佛法大意師曰文殊自文殊解脫自解脫

瑞州洞山自寶禪師上堂總恁麽風恬浪靜那裏得來忽遇洪波浩渺白浪滔天當恁麽時覓箇水手也難得衆中莫有把柂者麽衆無對師曰賺殺一船人僧問如何是佛師曰腰長脚短

復州北塔思廣禪師僧問如何是衲僧變通之事師曰東涌西没曰變通後如何師曰地肥茄子嫩問如何是和尚家風師曰左手書右字曰學人不會師曰歐頭柳脚

蘄州四祖端禪師法身頌曰燈心剌著石人脚火急去請周醫博路逢龎公相借問六月日頭乾曬却

潭州雲蓋志顒禪師僧問如何是祖師西來意師曰古寺碑難讀曰意旨如何師曰讀者盡攢眉

舒州海會通禪師僧問如何是佛法大意師曰柿桶蓋樓笠曰學人不曉師曰行時頭頂載坐則挂高壁

瑞州洞山妙圓禪師僧問如何是佛師曰頭腦相似

蘄州義臺子祥禪師僧問如何是義臺境師曰路不拾遺曰如何是境中人師曰桀犬吠堯

明州天童懷清禪師僧問如何是祖師西來

意師曰眼裏不著沙曰如何領會師曰耳裏不著水曰恁麼則禮拜也師曰東家點燈西家暗坐

越州寶嚴叔芝禪師僧問如何是佛師曰土身木骨曰意旨如何師曰五彩金裝曰恁麼則頂禮去也師曰天台楖栗

蘄州五祖山秀禪師僧問無法可說是名說法既是無法可說又將何說師曰霜寒地凍曰空生不解巖中坐惹得天花動地來師曰日出冰消僧擬議師曰何不進語僧又無語師曰車不横推理無曲斷

襄州白馬辯禪師僧問如何是佛師曰水來河漲曰如何是法師曰風來樹動

隨州水南智昱禪師上堂欲識解脫道鷄鳴天巳曉趙州庭前栢打落青州棗咄

五燈會元卷第四十一

音釋

簦 都騰切音登笠蓋也 皴 七倫切音逡皮細起也 呷 迄甲切音呷吸呷也 菠 逋禾切音薐菜名 尪 同尣烏光切音汪跛曲脛也 璟 同璄於境切音影玉光彩

五燈會元卷第四十二

宋 沙 門 大 川 濟 纂

青原下九世

福昌善禪師法嗣

安吉州上方齊岳禪師僧問如何是菩提師曰甎頭瓦子曰意旨如何師曰苦上堂旋收黄葉燒青煙竹榻和衣半夜眠粥後放叅三下鼓孰能更話祖師禪便下座

明州育王常坦禪師僧問如何是有中有師曰金河峯上曰如何是無中無師曰般若堂前上堂千花競發百鳥啼春是向上句諸佛出世知識興慈是向下句作麽生是不涉二途句若識得頂門上出氣若識不得土牛耕石田擊禪牀下座

潤州金山瑞新禪師僧問吾有大患爲吾有身父母未生未審此身在甚麽處師曰曠大劫來無處所若論生滅盡成非曰恁麽則周徧十方心不在一切處師曰泥裏搋椿上堂世間所貴者和氏之璧隋侯之珠金山喚作驢屎馬糞出世間所貴者眞如解脫菩提涅槃金山喚作屎沸碗鳴且道恁麽說話落在甚麽處故不是取舍心重信邪倒見諸人要知麽猛虎不顧几上肉洪爐豈鑄囊中錐

乾明信禪師法嗣

澧州藥山彝肅禪師僧問佛未出世時如何師曰大樹大皮裹曰出世後如何師曰小樹小皮纒問如何是不動尊師曰四王擡不起

智門祚禪師法嗣

明州雪竇重顯禪師遂寧府李氏子依普安院仁銑上人出家受具之後横經講席究理

窮玄詰問鋒馳機辯無敵咸知法器僉指南遊首造智門即伸問曰不起一念云何有過門召師近前師纔近前門以拂子驀口打師擬開口門又打師豁然開悟出住翠峯後遷雪竇開堂日於法座前顧視大衆曰若論本分相見不必高陞法座遂以手畫一畫曰諸人隨山僧手看無量諸佛國土一時現前各各子細觀瞻其或涯際未知不免拖泥帶水便陞座上首白椎罷有僧方出師約住曰如來正法眼藏委在今日放行則瓦礫生光把住則眞金失色權柄在手殺活臨時其有作者共相證據僧出問遠離翠峯祖席已臨雪竇道場未審是一是二師曰馬無千里謾追風曰恁麼則雲散家家月師曰龍頭蛇尾漢問德山臨濟棒喝已彰和尚如何爲人師曰放過一著僧擬議師便喝僧曰未審秪恁麼別有在師曰射虎不眞徒勞沒羽問吹大法螺擊大法鼓朝宰臨筵如何即是師曰清風來未休曰恁麼則得遇於師也師曰一言已出駟馬難追僧禮拜師曰放過一著乃普觀大衆曰人天普集合發明箇甚麼事焉可互分賓主馳騁問答便當宗乘去廣大門風威德自在輝騰今古把定乾坤千聖秪言自知五乘莫能建立所以聲前悟旨猶迷顧鑑之端言下知宗尚昧識情之表諸人要知眞實相爲麼但以上無攀仰下絕已躬自然常光現前箇箇壁立千仞還辯明得也無未辯辯取未明明取既辯明得能截生死流同據佛祖位妙圓超悟正在此時堪報不報之恩以助無爲之化問如何是佛法大意師曰祥雲

五色曰學人不會師曰頭上漫漫問達磨未來時如何師曰猿啼古木曰來後如何師曰鶴唳青霄曰即今事作麽生師曰一不成二不是問和尚未見智門時如何師曰爾鼻孔在我手裏曰見後如何師曰穿過髑髏有僧出禮拜起曰請師答話師便棒僧曰豈無方便師曰罪不重科復有一僧出禮拜起曰請師答話師曰兩重公案曰請師不答話師亦棒問古人道北斗裏藏身意旨如何師曰千聞不如一見曰此話大行師曰老鼠銜鐵問古人道皎皎地絕一絲頭秖如山河大地又且如何師曰面赤不如語直曰學人未曉師曰徧問諸方問如何是學人自已師曰乘槎斫額曰莫秖這便是師曰浪死虛生問如何是緣生義師曰金剛鑄鐵券曰學人不會師曰鬧市裏牌曰恁麽則行到水窮處坐看雲起時師曰列下問四十九年說不盡底請師說師曰爭之不足曰謝師答話師曰鐵棒自看問如何是把定乾坤眼師曰拈却鼻孔曰學人不會師曰一喜一悲僧擬議師曰苦問如何是脫珍御服著獘垢衣師曰垂手不垂手曰乞師方便師曰左眼挑筋右眼抉肉問龍門爭進舉那箇是登科師曰重遭點額曰學人不會師曰退水藏鱗問寂寂忘言誰是得者師曰卸帽穿雲去曰如何領會師曰披簑帶雨歸曰三十年後此話大行師曰一場酸澁問坐斷毗盧底人師還接否師曰殷勤送別瀟湘岸曰恁麽則學人罪過也師曰天寬地窄太愁人僧禮拜師曰苦屈之詞不妨難吐問生死到來如何回避師曰定花板上

曰莫便是他安身立命處也無師曰符到奉行上堂僧問如何是吹毛劒師曰苦曰還許學人用也無師噓一噓乃曰大衆前共相酬唱也須是箇漢始得若也未有奔流度刃底眼不勞拈出所以道如大火聚近著即燎却面門亦如按太阿寶劒衝前即喪身失命乃曰太阿橫按祖堂寒千里應須息萬端莫待冷光輕閃爍復云看看便下座上堂僧問如何是維摩一默師曰寒山訪拾得曰恁麼則入不二之門師噓一噓復曰維摩大士去何從千古令人望莫窮不二法門休更問夜來明月上孤峯上堂春山疊亂青春水漾虛碧寥寥天地間獨立望何極便下座却顧謂侍者曰適來有人看方丈麼者曰有師曰作賊人心虛上堂十方無壁落四面亦無門古人向甚麼處見客或若道得接手句許你天上天下上堂田地穩密底佛祖不敢近爲甚麼擡脚不起神通游戲底鬼神不能測爲甚麼下脚不得直饒十字縱橫朝打三千暮打八百上堂大衆這一片田地分付來多時也爾諸人四至界畔猶未識在若要中心樹子我也不惜問如何是諸佛本源師曰千峯寒色曰未委向上更有也無師曰雨滴巖花上堂僧問雪覆蘆花時如何師曰點曰恁麼則爲祥爲瑞去也師曰兩重公案乃曰雪覆蘆花欲暮天謝家人不在漁船白牛放却無尋處空把山童贈鐵鞭師一日遊山四顧周覽謂侍者曰何日復來於此侍者哀乞遺偈師曰平生唯患語之多矣翌日出杖屨衣盂散及徒衆乃曰七月七日復相見耳至期盥沐攝

衣北首而逝塔全身於寺之西塢賜明覺大師

襄州延慶山子榮禪師僧問如何是隨色摩尼珠師曰三箇童兒弄花毬曰恁麼則終朝盡日也師曰頭白齒落上堂僧問靈光隱隱月照寒牕善法堂前請師舉唱師曰聽曰此猶是這邊事那邊事作麼生師曰脚下毛生問如何是佛師曰横身彰十號入㮛示雙趺曰將何供養師曰合掌當胷問如何是祖師西來意師曰穿耳胡僧不著鞋

洪州百丈智映寶月禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰牢堵那吒掌上擎曰恁麼則北塔的子韶石兒孫也師曰斫額望新羅

韶州南華寶緣慈濟禪師僧問如何是祖師西來意師曰青山緑水曰未來時還有意也無師曰高者高低者低

黄州護國院壽禪師僧問如何是一路涅槃門師曰寒松青有千年色一徑風飄四季香問如何是靈山一會師曰如來纔一顧迦葉便低眉

瑞州九峯勤禪師僧問方便門中請師垂示師曰佛不奪衆生願曰恁麼則謝師方便師曰却須喫棒上堂口羅舌沸千喚萬喚露柱因甚麼不回頭良久曰美食不中飽人喫便下座

潭州雲葢繼鵬禪師初謁雙泉雅禪師泉令充侍者示以芭蕉拄杖話經久無省發一日泉向火次師侍立泉忽問拄杖子話試舉來與子商量師擬舉泉拈火筯便摵師豁然大悟住後僧問如何是佛法大意師曰舌頭無

骨問如何是祖師西來意師曰湯瓶火裏煨
問佛未出世時如何師曰天曰出世後如何
師曰地上堂高不在絕頂富不在福嚴樂不
在天堂苦不在地獄良久曰相識滿天下知
心能幾人
鄂州黃龍海禪師僧問如何是黃龍家風師
曰看曰忽遇客來如何祇待師以拄杖點之
問如何是最初一句師曰掘地討天
鼎州彰法澄泗禪師僧問如何是佛法大意
師曰多少人摸索不著曰忽然摸著又作麽
生師曰堪作甚麽
泉州雲臺因禪師僧問如何是和尚家風師
曰嗔拳不打笑面曰如何施設師曰天台則
有南嶽則無問如何是佛師曰月不破五曰
意旨如何師曰初三十一問如何是佛法大
意師曰今日好曬麥曰意旨如何師曰問取
磨頭上堂菩薩子不在內不在外不在中間
且道落在甚麽處良久曰南贍部洲北鬱單
越

福嚴雅禪師法嗣

潭州北禪智賢禪師僧問如何是佛師曰匙
挑不上曰如何是道師曰險路架橋歲夜小
參曰年窮歲盡無可與諸人分歲老僧烹一
頭露地白牛炊黍米飯煮野菜羹燒榾柮火
大家喫了唱村田樂何故免見倚他門戶傍
他墻剛被時人喚作郎便下座歸方丈至夜
深維那入方丈問訊曰縣裏有公人到勾和
尚師曰作甚麽那曰道和尚宰牛不納皮角
師遂捋下頭帽擲在地上那便拾去師跳下
禪牀攔胸擒住叫曰賊賊那將帽子覆師頂

曰天寒且還和尚師呵呵大笑那便出去時法昌爲侍者師顧昌曰這公案作麽生昌曰潭州紙貴一狀領過

南嶽衡嶽寺振禪師山居頌曰呵呵呵瘦松寒竹鎖清波有時獨坐磐陀上無人共唱太平歌朝看白雲生洞口暮觀明月照娑婆有人問我居山事三尺杖子攪黃河

開福賢禪師法嗣

日芳上座僧問如何是函蓋乾坤句師竪起拄杖僧曰如何是截斷衆流句師横按拄杖僧曰如何是隨波逐浪句師擲下拄杖僧曰三句外請師道師便起去師贊開福眞曰清儀瘦兮可瞻可仰仰之非親妙筆圖兮可擬可像像之非眞非親非眞秋月盈輪有言無味兮的中的旣往如在兮覓焉覓當機隱顯兮絲髮誵訛金烏卓午兮迅風霹靂

報慈嵩禪師法嗣

郢州興陽山遜禪師僧問如何是佛師曰髮白面皺曰如何是法師曰暑往寒來問如何是三界外事師曰洛陽千里餘不得舊時書

德山遠禪師法嗣

廬山開先善暹禪師臨江軍人也操行清苦徧游師席以明悟爲志恭德山見山上堂顧視大衆曰師子嚬呻象王回顧師忽有省入室陳所解山曰子作麽生會師回顧曰後園驢喫草山然之後至雪竇竇與語喜其超邁目曰海上横行暹道者遂命分座四方英衲敬畏之他日竇舉師出世金鵝師聞潛書二偈于壁而去曰不是無心繼祖燈道慚未廁嶺南能三更月下離巖竇眷眷無言戀碧層

二十餘年四海閒尋師擇友未甞閑今朝得到無心地𨚫被無心趂出山晚年衆請滋甚遂開法開先以慰道俗之望開堂日上首白椎罷師曰千聖出來也秖是稽首讚歎諸代祖師提挈不起是故始從迦葉迄至山僧二千餘年月燭慧燈星排道樹人天普照凡聖齊榮且道承甚麽人恩力老胡也秖道明星出現時我與大地有情同時成道如是則彼既丈夫我亦爾孰爲不可良由諸人不肯承當自生退屈所以便推排一人半箇先達出來遞相開發也秖是與諸人作箇證明今日人天會上莫有久遊赤水夙在荆山懷袖有珍須門有眼到處踐踏覺場底衲僧麽𨚫請爲新出世長老作箇證明還有麽時有僧出師曰象駕崢嶸謾進途誰信螳螂能拒轍問

一棒一喝猶是葛藤瞬目揚眉拖泥帶水如何是直截根源師曰速曰恁麽則祖師正宗和尚把定師曰野渡無人舟自横問如何是露地白牛師曰瞎問妙峯頂上即不問半山相見事如何師曰把手過江來曰高步出長安師曰脚下一句作麽生道僧便喝師曰山腰裏走問一雨所潤爲甚麽萬木不同師曰羊羹雖美衆口難調問年窮歲盡時如何師曰依舊孟春猶寒問更深夜靜時如何師曰老鼠入燈籠問瞽瞶瞽喜時如何師曰適來菩薩面如今夜叉頭上堂一若是二即非東西南北人不知休話指天并指地青山白雲徒爾爲以拄杖擊香臺下座問雨雪連天爲甚麽孤峯露頂師曰有甚遮掩處上堂僧問如何是祖師西來意師曰洛陽城古曰學人

不會師曰少室山高僧禮拜師迺曰佛種從緣起遂舉拄杖曰拄杖子是緣且作麼生說箇起底道理良久曰金屑雖貴落眼成翳卓拄杖下座

吉州禾山楚材禪智禪師臨江軍人也僧問佛令祖令諸方並行未審和尚如何師曰山僧退後曰恁麼則諸方不別也師曰伏惟伏惟問如何是離凡聖底句師曰山河安掌上曰恁麼則迥超今古外師曰展縮在當人問一毫未發時如何師曰海晏河清曰發後如何師曰徧界無知己問如何是和尚說法底口師曰放一線道問抱璞投師請師雕琢師曰不雕琢曰爲甚麼不雕琢師曰弄巧翻成拙

秀州資聖院盛勤禪師僧問如何是正法眼師曰山青水緑問四威儀中如何履踐師曰鷺鷥立雪曰恁麼則聞鐘持鉢日上欄干師曰魚躍千江水龍騰萬里雲曰畢竟如何師曰山中逢猛虎天上見文星上堂多生覺悟非干衲一點分明不在燈拈拄杖曰拄杖頭上祖師燈籠脚下彌勒須彌山腰鼓細即不問你作麼生是分明一點你若道得無邊剎境總在你眉毛上你若道不得作麼生過得羅剎橋良久曰水流千派月山鎖一溪雲卓拄杖下座

潭州鹿苑圭禪師桂州人也僧問如何是道師曰吳頭楚尾曰如何是道中人師曰騎馬踏鐙不如步行問如何是第一義諦師曰胡人讀漢書上堂凡有因緣須曉其宗若曉其宗無是無不是用則波騰海沸全真體以運

行體則鏡淨水沉舉隨緣而會寂且道兜率天宮幾人行幾人坐若向這裏辯得緇素許你諸人東西南北如雲似鶴於此不明踏破草鞋未有了日在叅

青原下十世

洞山聰禪師法嗣

南康軍雲居曉舜禪師瑞州人也少年麤猛忽悟浮幻投師出家乃修細行叅洞山一日如武昌行乞首謁劉公居士家士高行爲時所敬意所與奪莫不從之師時年少不知其飽叅頗易之士曰老漢有一問若相契即開疏如不契即請還山遂問古鏡未磨時如何師曰黑似漆士曰磨後如何師曰照天照地士長揖曰且請上人還山拂袖入宅師懡㦬即還洞山山問其故師具言其事山曰你問我我與你道師理前問山曰此去漢陽不遠師進後語山曰黃鶴樓前鸚鵡洲師於言下大悟機鋒不可觸住後僧問承師有言不談玄不說妙去此二途如何指示師曰蝦蟇趕鵓子曰全因此問也師曰老鼠弄猢猻上堂唯一堅容身一切塵中現蝦蟇蚰蜒各有窟穴烏鵲鳩鴿亦有窠巢正當與麼時爲甚麼人說法良久曰方以類聚物以羣分上堂三峽道無別朝朝秪麼說僧繇會寫眞鎭府出鑌鐵上堂不長不短不小不大此箇道理是誰境界咄上堂聞說佛法兩字早是汚我耳目諸人未跨雲居門脚跟下好與三十棒雖然如是也是爲衆竭力上堂舉夾山道閙市門頭識取天子百草頭上薦取老僧雲居即不然婦搖機軋軋兒弄口喎喎上堂諸方有

弄蛇頭撥虎尾跳大海劒刃裏藏身雲居這裏寒天熱水洗脚夜間脫鞋打睡早朝旋打行纒風吹籬倒喚人夫劈篾縛起上堂雲居不會禪洗脚上牀眠冬瓜直儱侗瓠子曲彎彎

潭州大溈懷宥禪師僧問人將語試金將火試未審衲僧將甚麽試師曰拄杖子曰畢竟如何師曰退後著僧應喏師便打曰教休不肯休直待雨淋頭

杭州佛日契嵩禪師籐州鐔津李氏子七歲出家十三得度十九遊方徧叅知識得法于洞山師夜則頂戴觀音像而誦其號必滿十萬乃寢以爲常自是世間經書章句不學而能作原敎論十餘萬言明儒釋之道一貫以抗宗韓排佛之說讀之者畏服後居永安蘭若著禪門定祖圖傳法正宗記輔教編上進仁宗皇帝覽之加歎付傳法院編次入藏下詔褒寵賜號明教宰相韓琦大叅歐陽脩皆延見而尊禮之洎東還熈寧四年六月四日晨興寫偈曰後夜月初明吾今喜獨行不學大梅老貪隨鼯鼠聲至中夜而化闍維不壞者五曰頂曰耳曰舌曰童眞曰數珠其頂骨出舍利紅白晶潔道俗合諸不壞塟於故居永安之左後住淨慈北礀居簡嘗著五種不壞贊師有文集二十卷目曰鐔津藏行于世

洪州太守許式叅洞山得正法眼一日與泐潭澄上藍溥坐次潭問聞郎中道夜坐連雲石春栽帶雨松當時答洞山甚麽話公曰今日放衙早潭曰聞答泗州大聖在揚州出現底是否公曰別點茶來潭曰名不虛傳公曰

和尚早晚回山潭曰今日被上藍覷破藍便喝潭曰須是你始得公曰不奈船何打破戽斗

汾潭澄禪師法嗣

明州育王山懷璉大覺禪師漳州龍溪陳氏子誕生之夕夢僧伽降室因小字泗州既有異兆僉知祥應齠齓出家丱角圓頂篤志道學寢食無廢一日洗面潑水于地微有省發即慕參尋遠造汾潭法席投機印可師事之十餘年去遊廬山掌記於圓通訥禪師所皇祐中仁廟有詔住淨因禪院召對化成殿問佛法大意奏對稱旨賜號大覺禪師後遣中使問曰才去豎拂人立難當師即以頌回進曰有節非干竹三星偃月宮一人居日下弗與衆人同帝覽大悦又詔入對便殿賜羅扇一把題元寂頌於其上與師問答詩頌書以賜之凡十有七篇至中和乞歸老山中乃進頌曰六載皇都唱祖機兩曾金殿奉天威青山隱去欣何得滿篋唯將御頌歸帝和頌不允仍宣諭曰山即如如體也將安歸乎再住京國且興佛法師再進頌謝曰中使宣傳出禁闈再令臣住此禪扉青山未許藏千拙白髮將何補萬幾霄露恩輝方湛湛林泉情味苦依依堯仁況是如天闊應任孤雲自在飛既而遣使賜龍腦鉢師謝恩罷捧鉢曰吾法以壞色衣以瓦鐵食此鉢非法遂焚之中使回奏上加歎不已治平中上疏丐歸仍進頌曰千簇雲山萬壑流閑身歸老此峯頭餘生願祝無疆壽一炷清香滿石樓英廟依所乞賜手詔曰大覺禪師懷璉受先帝聖眷累錫

宸章屢貢誠懇乞歸林下今從所請俾遂閑心凡經過小可菴院任性住持或十方禪林不得抑逼堅請師既渡江少留金山西湖四明郡守以育王虛席迎致九峯韶公作疏勸請四明之人相與出力建大閣藏所賜詩頌榜之曰宸奎翰林蘇公軾知杭時以書問師曰承要作宸奎閣碑謹已撰成衰朽廢學不知堪上石否見叅寥說禪師出京日英廟賜手詔其略云任性住持者不知果有否如有切請錄示全文欲添入此一節師終藏而不出逮委順後獲於篋笥開堂日僧問諸佛出世利濟羣生猊座師登將何拯濟師曰山高水闊曰華發無根樹魚跳萬仞峯師曰新羅國裏曰慈舟不棹清波上劒峽徒勞放木鵝師曰脫却衣裳臥荆棘曰人將語試師曰慣得其便僧拊掌師曰更蹺蹊問聖君御頌親頒賜和尚將何報此恩師曰兩手拓地曰恁麼則一人有慶兆民賴之師曰半尋拄杖攪黃河問鱗棹不停時如何師曰清波箭急曰恁麼則移舟諳水勢舉棹別波瀾師曰濟水過新羅曰古佛位中留不住夜來依舊宿蘆花師曰兒童不識十字街問坐斷毗盧頂不稟釋迦文猶未是學人行業如何是學人行業師曰斫額望明月僧以手便拂師曰作甚麼僧茫然師曰賺却一船人師曰若論佛法兩字是加增之辭廉纖之說諸人向這裏承當得盡是二頭三首譬如金屑雖貴眼裏著不得若是本分衲僧纔聞舉著一擺擺斷不受纖塵獨脫自在最爲親的然後便能在天同天在人同人在僧同僧在俗同俗在凡同

凡在聖同聖一切處出沒自在並拘檢他不得名邈他不得何也爲渠能建立一切法故一切法要且不是渠渠旣無背面第一不用妄與安排但知十二時中平常飲啄快樂無憂秖此相期更無別事所以古人云放曠長如癡兀人他家自有通人愛上堂文殊寶劒得者爲尊乃拈拄杖曰淨因今日恁麼直得千聖路絕雖然如是猶是矛盾相攻不犯鋒鋩如何運用良久曰野蒿自發空臨水江燕初歸不見人衆上堂太陽東昇爍破大千之暗諸人若向明中立猶是影響相馳若向暗中立也是藏頭露影漢到這裏作麼生吐露良久曰逢人秖可三分語未可全拋一片心衆上堂世法裏面迷卻多少人佛法裏面醉卻多少人秖如不迷不醉是甚麼人分上事上堂言鋒纔擊義海交深若用徑截一路各請歸堂上堂應物現形如水中月遂拈起拄杖曰這箇不是物卽今現形也且道月在甚麼處良久曰長空有路還須透潭底無蹤不用尋擊香臺下座上堂白日東上白日西落急如投壺閃寥廓神龍一舉透無邊纖鱗猶向泥中躍靈龜中休湊泊三歲孩童鬢四角衆上堂良久舉起拳頭曰握拳則五嶽倒卓展手則五指參差有時把定佛祖關有時拓開千聖宅今日這裏相呈且道作何使用拍禪牀曰向下文長付在來日

臨安府靈隱雲知慈覺禪師僧問一佛出世各坐一華和尚出世有何祥瑞師曰白雲橫谷口曰光前絕後去也師曰錯曰大衆證明學人禮謝師曰點問如何是道師曰甚麼道

曰大道師曰欲行千里一步爲初曰如何是道中人師曰西天駐泊此地都監僧禮拜師乃吽吽上堂日月雲霞爲天標山川草木爲地標招賢納士爲德標閑居趣寂爲道標拈拄杖曰且道這箇是甚麼標會麼拈起則有文有彩放下則糲糲磕磕直得不拈不放又作麼生良久曰扶過斷橋水伴歸明月村卓一下下座上堂秋風起庭梧墜衲子紛紛看祥瑞張三李四賣嚚虛拾得寒山爭賤貴覿面相逢更無難易四衢道中棚欄瓦市畐塞虛空普天帀地任是臨濟赤肉團上雪峰南山鼈鼻玄沙見虎俱胝舉指一時拈來當面布施更若擬議千山萬水復曰過

婺州承天惟簡禪師僧問佛與衆生是一是二師曰花開滿樹紅花落萬枝空曰畢竟是一是二師曰唯餘一朵在明日恐隨風問如何是吹毛劒師曰星多不當月曰用者如何師曰落曰落後如何師曰觀世音菩薩問如何是和尚家風師曰理長即就曰如何領會師曰繪雉不成雞問開口即失閉口即喪未審如何說師曰舌頭無骨僧曰不會師曰對牛彈琴上堂夫遮那之境界衆妙之玄門知識說之而莫窮善財酌之而不竭文殊體之而寂寂普賢證之以重重若也隨其法性如雲收碧漢本無一物若也隨其智用如花開春谷應用無邊雖說徧恒沙乃同遵一道且問諸人作麼生是一道良久曰白雲斷處見明月黃葉落時聞擣衣叅上堂莫離蓋纏莫求佛祖去此二途以何依怙江淹夢筆天龍見虎古老相傳月不跨五叅上堂一刀兩段

埋沒宗風師子飜身拖泥帶水直饒坐斷十方不通凡聖脚跟下好與三十上堂拈一放一妙用縱横去解除玄收凡破聖若望本分草料大似磨甎作鏡衲僧家合作麽生良久曰寔

明州九峯鑒韶禪師僧問承聞和尚是溈潭嫡子是否師曰是曰還記得當時得力句否師曰記得曰請舉看師曰左手握拳右手把筆上堂山僧說禪如蚱蜢吐油捏著便出若不捏著一點也無何故秖爲不曾看讀古今因緣及預先排疊勝妙見知等候陞堂便磨唇捋觜將粥飯氣熏炙諸人凡有一問一答蓋不得已豈獨山僧看他大通智勝如來默坐十劫無開口處後因諸天梵天及十六王子再三勸請方始說之却不是秘惜秖爲不敢埋沒諸人山僧既不埋沒諸人不得道山僧曾陞座𠫤

婺州西塔顯殊禪師上堂黄梅席上數如麻句裏呈機事可嗟直是本來無一物青天白日被雲遮𠫤

天台崇善寺用良禪師僧問三門與自已是同是别師曰八兩移來作半斤曰恁麽則秋水泛漁舟去也師曰東家點燈西家爲甚麽却見油曰山高月上遲師曰道甚麽曰莫瞌睡師曰入水見長人

臨江軍慧力有文禪師上堂建山寂寞坐倚城郭無味之談七零八落以拄杖敲香臺下座

福州雪峯象敦禪師僧問如何是佛師曰把火照魚行曰如何是法師曰唐人譯不出曰

佛法已蒙師指示未審畢竟事如何師曰臘月三十日

南康軍雲居守億禪師上堂馬祖纔陞堂雄峰便卷席春風一陣來滿地花狼籍便下座

瑞州洞山永孚禪師上堂棒頭挑日月木馬夜嘶鳴拈拄杖曰雲門大師來也卓一下曰炊沙作飯看井作袴㕘

令滔首座久㕘泐潭潭因問祖師西來單傳心印直指人心見性成佛子作麼生會師曰某甲不會潭曰子未出家時作箇甚麼師曰牧牛潭曰作麼生牧師曰早朝騎出去晚後復騎歸潭曰子大好不會師於言下大悟遂成頌曰放却牛繩便出家剃除鬚髮著袈裟有人問我西來意拄杖橫挑囉哩囉

洞山寶禪師法嗣

瑞州洞山清辯禪師僧問百丈得大機黃檗得大用未審和尚得箇甚麼師便喝僧亦喝師便打僧曰爭奈大衆眼何便歸衆師噓兩噓

北塔廣禪師法嗣

荆門軍玉泉承皓禪師姓王氏眉州丹稜人也依大力院出家登具後遊方㕘北塔發明心要得大自在三昧製犢鼻褌書歷代祖師名字乃曰唯有文殊普賢較些子且書於帶上故叢林目爲皓布褌元豐間首衆於襄陽谷隱有鄉僧亦効之師見而詬曰汝具何道理敢以爲戲事耶嘔血無及耳尋於鹿門如所言而逝張無盡奉使京西南路就謁之致開法於郢州大陽時谷隱主者私爲之喜師受請陞座曰某在谷隱十年不曾飲谷隱一

滴水嚼谷隱一粒米汝若不會來大陽爲汝說破携拄杖下座傲然而去尋遷玉泉有示衆曰一夜雨霶烹打倒蒲萄棚知事頭首行者人力拄底拄撐底撐撐撐拄拄到天明依舊可憐生自贊粥稀後坐牀窄先臥耳聵愛高聲眼昏宜字大冬至示衆曰晷運推移布裩赫赤莫怪不洗無來換替僧入室次狗子在室中師叱一聲狗便出去師曰狗却會你却不會師示寂門人圍繞師笑曰吾年八十一老死昇屍出兒郎齊著力一年三百六十日言畢而逝

四祖瑞禪師法嗣

福州廣明常委禪師僧問知師久蘊囊中寶今日當場略借看師曰看曰恁麽則謝師指示師曰等閑垂一釣容易上鉤來

雲葢顒禪師法嗣

南康軍雲居文慶海印禪師僧問如何是函葢乾坤句師曰合曰如何是隨波逐浪句師曰闊曰如何是截斷衆流句師曰窄上堂道本無爲法非延促一念萬年千古在目月白風恬山青水綠法法現前頭頭具足祖意教意非直非曲要識廬陵米價會取山前麥熟以拂子擊禪牀下座

上方岳禪師法嗣

越州東山國慶順宗禪師上堂心生則種種法生心滅則種種法滅拈起拄杖曰此箇是法那箇是滅底心若人道得許你頂門上具眼其或未然雲箾不知天早晚雪深難辯路高低𤜘

金山新禪師法嗣

安吉州天聖守道禪師上堂日月逺須彌人間分晝夜南閻浮提人秖被明暗色空留礙且道不落明暗一句作麽生道良久曰栁色黄金嫩梨花白雪香𠫭上堂不從一地至一地寂滅性中寧有位釋迦稽首問然燈仁者何名爲受記便下座

雪竇顯禪師法嗣

越州天衣義懷禪師永嘉樂清陳氏子也世以漁爲業母夢星殞于屋乃孕及産尤多吉祥兒時坐船尾父得魚付師貫之師不忍乃私投江中父怒笞之師恬然如故長遊京師依景德寺爲童行天聖中試經得度謁金鑾善葉縣省皆蒙印可遂由洛抵龍門復至都下欲繼宗風意有未決忽遇言法華拊師背曰雲門臨濟去及至姑蘇禮明覺於翠峰覺問汝名甚麽曰義懷覺曰何不名懷義曰當時致得覺曰誰爲汝立名曰受戒來十年矣覺曰汝行脚費却多少草鞋曰和尚莫瞞人好覺曰我也没量罪過汝也没量罪過你作麽生師無語覺打曰脫空謾語漢出去入室次覺曰恁麽也不得不恁麽也不得恁麽不恁麽總不得師擬議覺又打出如是者數四尋爲水頭因汲水折擔忽悟作投機偈曰一二三四五六七萬仞峰頭獨足立驪龍頷下奪明珠一言勘破維摩詰覺聞拊几稱善後七坐道場化行海内嗣法者甚衆住後僧問如何是佛師曰布髪掩泥横身臥地曰意旨如何師曰任是波旬也皺眉曰恁麽則謝師指示師曰西天此上問學人上來請師說法師曰林間鳥噪水底魚行上堂須彌頂上不

扣金鐘畢鉢巖中無人聚會山僧倒騎佛殿諸人反著草鞋朝遊檀特暮到羅浮拄杖針筒自家收取上堂衲僧横説竪説未知有頂門上眼時有僧問如何是頂門上眼師曰衣穿瘦骨露屋破看星眠上堂大衆集定乃曰上來道箇不審能銷萬兩黄金下去道箇珍重亦銷得四天下供養若作佛法話會滴水難消若作無事商量眼中著屑且作麽生即是良久曰還會麽珍重上堂夫爲宗師須是驅耕夫之牛奪飢人之食遇賤即貴遇貴即賤驅耕夫之牛令他苗稼豐登奪飢人之食令他永絶飢渴遇賤即貴握土成金遇貴即賤變金成土老僧亦不驅耕夫之牛亦不奪飢人之食何謂耕夫之牛我復何用飢人之食我復何餐我也不握土成金也不變金作土何也金是金土是土玉是玉石是石僧是僧俗是俗古今天地古今日月古今山河古今人倫雖然如此打破大散關幾箇迷逢達磨上堂鴈過長空影沉寒水鴈無遺蹤之意水無留影之心若能如是方解向異類中行不用續鳧截鶴夷嶽盈壑放行也百醜千拙收來也攣攣拳拳用之則敢與八大龍王鬬富不用都來不直半分錢叅上堂髑髏常干世界鼻孔摩觸家風芭蕉聞雷開葵花隨日轉諸仁者芭蕉聞雷開還有耳麽葵花隨日轉還有眼麽若也會得西天即是此土若也不會七九六十三收上堂靈源絶眹普現色身法離斷常有無堪示所以道塵塵不見佛刹刹不聞經要會靈山親授記晝見日夜見星良久曰若到諸方不得錯舉叅上堂夜來

寒霜凛冽黃河凍結陝府鐵牛腰折盡道女媧煉石補天爭奈西北一缺如今欲與他補却又恐大地人無出氣處且留這一竅與大地人出氣叅上堂虛明自照不勞心力上士見之鬼神茶飯中下得之狂心頓息更有一人切忌道著上堂光透日月明暗不收智出聖凡賢愚不歷所以道不用低頭思量難得良久曰是甚麼上堂青蘿夤緣直上寒松之頂白雲淡泞出沒太虛之中何似南山起雲北山下雨若也會得甜瓜徹蔕甜若也不會苦瓠連根苦上堂無邊刹境自他不隔於毫端且道妙喜世界不動如來說甚麼法十世古今始終不離於當念秖如威音王佛最初一會度多少人若是通方作者試爲道看良久曰行路難行路難萬仞峯頭君自看上堂枯桑知天風海水知天寒金色頭陀見處不眞難足山中與他看守衣鉢三千大踰八百小踰大似泥裏洗土塊四十九年三百六十餘會摩竭提國猶較些子德山臨濟雖然丈夫爭似罽賓國王一刀兩段如今若有箇人鼻孔遼天山僧性命何在良久曰太平本是將軍致不許將軍見太平喝一喝下座僧問天不能蓋地不能載未審是甚麼人師曰掘地深埋曰此人還受安排也無師曰土上更加泥問牛頭未見四祖時如何師曰長江無六月曰見後如何師曰一年一度春室中問僧無手人能行拳無舌人解言語忽然無手人打無舌人無舌人道箇甚麼又曰蜀魄連宵叫鵾鳩終夜啼圓通門大啓何事隔雲泥晚年以疾居池陽杉山菴門弟子智才住臨

平之佛日迎歸侍奉才如蘇城未還師速其歸及踵門師告之曰時至吾行矣才曰師有何語示徒乃說偈曰紅日照扶桑寒雲封華嶽三更過鐵圍拶折驪龍角才問卯塔已成如何是畢竟事師舉拳示之遂就寢推枕而寂塔全身寺東之原崇寧中謚振宗禪師

五燈會元卷第四十二

音釋

㞘 同启徒昆切音豚尾下竅也　榾柮 上音骨下音咄榾柮木頭　軋 乙黠切音扎車聲也　嘓 古禾切音戈嘓啖小兒相應之聲　髽 音撾莊華切　蚱蜢 上音窄下音猛蠓類　鵽 都括切音掇鵽鳩鳥名　鳭 丁聊切音貂鳭鷯黄鳥也

五燈會元卷第四十三

宋沙門大川濟纂

青原下十世

雪竇顯禪師法嗣

越州稱心省倧禪師僧問如何是祖師西來意師曰行人念路僧曰不會師曰緊峭草鞋上堂佛種從緣起是故說一乘拈拄杖曰拄杖是緣那箇是佛種拄杖是一乘法那箇是緣這裏荐見釋迦老子了却買草鞋行脚不得向衲僧門下過打折汝腰且道衲僧據箇甚麼良久曰三十年後莫孤負人卓拄杖下座

泉州承天傳宗禪師僧問大用現前不存軌則時如何師曰承天今日高竪降旗僧便喝師曰臨濟兒孫僧又喝師便打問如何是般若體師曰雲籠碧嶠曰如何是般若用師曰月在清池

處州南明日慎禪師僧問祖意教意是同是別師曰水天影交碧曰畢竟是同是別師曰松竹聲相寒

舒州投子法宗禪師時稱道者僧問如何是道者家風師曰袈裟裹草鞋曰意旨如何師曰赤脚下桐城

天台寶相蘊觀禪師僧問如何是佛師曰堂堂八尺餘

岳州君山顯昇禪師上堂大方無外含裹十虛至理不形圓融三際高超名相妙體全彰迥出古今真機獨露握驪珠而鑑物物物流輝擲寶劒以揮空空空絕迹把定則摩竭掩室淨名杜詞放行則拾得搖頭寒山拊掌且

道是何人境界拈拄杖卓一下曰瞬目揚眉處憑君子細看

平江府水月寺惠金典座依明覺於雪竇聞舉須彌山話默有契一日欲往訊遇之殿軒覺問汝名甚麼曰惠金覺曰阿誰惠汝金曰容少間去方丈致謝覺曰即今聻曰這裏容和尚不得

修撰曾會居士幼與明覺同舍及冠異途天禧間公守池州一日會于景德寺公遂引中庸大學參以楞嚴符宗門語句質明覺覺曰這箇尚不與教乘合況中庸大學邪學士要徑捷理會此事乃彈指一下曰但恁麼薦取公於言下領旨天聖初公守四明以書幣迎師補雪竇既至公曰某近與清長老商量趙州勘婆子話未審端的有勘破處也無覺曰清長老道箇甚麼公曰又與麼去也覺曰清長老且放過一著學士還知天下衲僧出這婆子圈䙡不得麼公曰這裏別有箇道處趙州若不勘破婆子一生受屈覺曰勘破了也公大笑

延慶榮禪師法嗣

廬山圓通居訥祖印禪師梓州人姓蹇氏生而英特讀書過目成誦十一出家十七試法華得度受具後肄業講肆者年多下之會禪者南遊回力勉其行於是徧參荊楚間迄無所得至襄州洞山留止十年因讀華嚴論有省後游廬山道價日起由歸宗而遷圓通仁廟聞其名皇祐初詔住十方淨因禪院師稱目疾不能奉詔有旨令舉自代遂舉大覺璉應詔及引對問佛法大意稱旨天下賢師知

人也僧問祖刹重興時如何師曰人在破頭山曰一朝權在手師便打

百丈映禪師法嗣

臨安府慧因懷祥禪師上堂南山高北山低日出東方夜落西白牛上樹覓不得烏鷄入水大家知且道覓得後又如何良久曰堪作甚麼

臨安府慧因義寧禪師僧問佛未出世時如何師曰摩耶夫人曰出世後如何師曰悉達太子

南華緣禪師法嗣

齊州興化延慶禪師上堂言前薦得孤負平生句後投機全乖道體離此二途祖宗門下又且如何良久曰眼裏瞳兒吹木笛

韶州寶壽行德禪師冬日在南華受請示衆曰新冬新寶壽言是舊時言若會西來意波斯上舶船

韶州白虎山守昇禪師僧問如何是佛師曰有眼無鼻孔

北禪賢禪師法嗣

潭州興化紹銑禪師上堂拈拄杖曰一大藏教是拭不淨故紙超佛超祖之談是誑謼閭閻漢若論衲僧門下一點也用不得作麼生是衲僧門下事良久曰多虛不如少實擊香臺下座

洪州法昌倚遇禪師漳州林氏子幼棄家依郡之崇福得度有大志自受具游方名著叢席浮山遠和尚嘗指謂人曰此後學行脚樣子也叅北禪禪問近離甚處師曰福嚴禪曰思大鼻孔長多少師曰與和尚當時見底一

般禪曰汝道我見時長多少師曰和尚大似不曾到福嚴禪曰學語之流又問來時馬大師安樂否師曰安樂禪曰向汝道甚麽師曰教和尚莫亂統禪曰念汝新到不能打得你師曰某甲亦放和尚過茶罷禪問鄉里甚處師曰漳州禪曰三平在彼作甚麽師曰說禪說道禪曰年多少師曰與露柱齊年禪曰有露柱且從無露柱年多少師曰無露柱一年也不少禪曰夜半放烏鷄師留北禪最久於是師資敲唱妙出一時晚至西山瞻雙嶺深邃棲息三年始應法昌之請師在雙嶺受請與英勝二首座相别曰三年聚首無事不知檢點將來不無滲漏以拄杖畫一畫曰這箇即且止宗門事作麽生英曰須彌安鼻孔師曰恁麽則臨崖看滸眼特地一場愁英曰深沙努眼睛師曰爭奈聖凡無異路方便有多門英曰鐵蛇鑽不入師曰這般漢有甚共語處英曰自緣根力淺莫怨太陽春却畫一畫曰宗門事且止這箇事作麽生師便掌英曰這漳州子莫無去就師曰你這般見解不打更待何時又打英曰也是老僧招得上堂祖師西來特唱此事秖要時人知有如貧子衣珠不從人得三世諸佛秖是弄珠底人十地菩薩秖是求珠底人汝等正是聆𨄔乞丐懷寶迷邦靈利漢纔聞舉著貶上眉毛便知落處若更踏步向前不如策杖歸山去長嘯一聲烟霧深示衆我要一箇不會禪底作國師上堂汝若退身千尺我便當處生芽汝若覿面相呈我便藏身露影汝若春池拾礫我便撒下明珠直得水灑不著風吹不入如箇無

孔鐵鎚相似且道法昌還有爲人處也無良久曰利刀割肉瘡猶合惡語傷人恨不銷上堂春山青春水綠一覺南柯夢初足攜笻縱步出松門是處桃英香馥郁因思昔日靈雲老三十年來無處討如今競愛摘楊花紅香滿地無人掃上堂拈起拄杖曰我若拈起你便喚作先照後用我若放下你便喚作先用後照我若擲下你便喚作照用同時忽然不拈不放你向甚麼處卜度直饒會得倜儻分明若遇臨濟德山便須腦門著地且道伊有甚麼長處良久曰曾經大海休誇水除却須彌不是山上堂夜半烏鷄誰捉去石女無端遭指注空王令下急搜求唯心便作軍中主雲門長驅潙山隊伍列五位槍旗布三玄戈弩藥山持刀青原荷斧石鞏彎弓禾山打鼓陣排雪嶺長蛇兵屯黃檗飛虎木馬帶毛烹泥牛和角煮賞三軍犒師旅打葛藤分露布截海颺塵橫山簸土擊玄關除徼路多少平人受辛苦無邊刹海競紛紛三界聖凡無覓處無覓處還知否昨夜雲收天宇寬依然帶月啼高樹上堂閑來秖麼坐拍手誰賡和回頭忽見簸箕星水墨觀音解推磨拍手一下曰還會麼八十翁翁雖皓首看看不見老人容上堂法昌今日開爐行脚僧無一箇唯有十八高人緘口圍爐打坐不是規矩嚴難免見諸人話墮直饒口似秤鎚未免燈籠勘破不知道絕功勳妄自修因證果喝曰但能一念回光定脫三乘羈鎖黃龍南禪師至上堂拏雲攫浪數如麻點著銅睛眼便花除却黃龍頭角外自餘渾是赤斑蛇法昌小刹路遠

山遥景物蕭踈游人罕到敢謂黄龍禪師曲賜光臨不唯泉石生輝亦乃人天欣悦然雲行雨施自古自今其奈爐鞴之所鈍鐵尤多良醫之門病者愈甚瘥病須求靈藥銷頑必藉金錘法昌這裏有幾箇採根阿師病者病在膏肓頑者頑入骨髓若非黄龍老漢到來總是虚生浪死拈拄杖曰要會麽打麪還他州土麥唱歌須是帝鄉人僧問古鏡未磨時如何師曰却須磨取曰未審如何下手師曰鏡在甚麽處僧遂作一圓相師便打曰這漆桶礙輾也不識師與感首座歲夜喫湯次座曰昔日北禪分歲曾烹露地白牛和尚今夜分歲有何施設師曰臘雪連山白春風透戶寒座曰大衆喫箇甚麽師曰莫嫌冷淡無滋味一飽能消萬劫飢座曰未審是甚麽人置辦師曰無慚愧漢來處也不知英勝二首座到山相訪英曰和尚尋常愛點檢諸方今日因甚麽却來古廟裏作活計師曰打草秖要蛇驚英曰莫塗糊人好師曰你又刺頭入膠盆作甚麽英曰古人道我見兩箇泥牛闘入海所以住此山未審和尚見箇甚麽師曰你他時異日有把茆蓋頭人或問你作麽生秖對英曰山頭不如嶺尾師曰你且道還當得住山事也無英曰使钁不及拖犂師曰還曾夢見古人麽英曰和尚作麽生師展兩手英曰鰕跳不出斗師曰休將三寸燭擬比太陽輝英曰爭奈公案見在師曰亂統禪和如麻似粟龍圖徐公禧布衣時與師往來爲法喜之游師將化前一日作偈遺之曰今年七十七出行須擇日昨夜問龜哥報道明朝吉徐

覽偈聳然邀靈源清禪師同往師方坐寢室以院務誡知事曰吾住此山二十三年護惜常住每自莅之今行矣汝輩著精彩言畢舉拄杖曰且道這箇分付阿誰徐與靈源皆屏息遂擲杖投牀枕臂而化

福州廣因擇要禪師上堂王臨寶位胡漢同風紐半破三佛殿倒卓藏身句即不問你透出一字作麽生道拈拄杖曰春風開竹戶夜雨滴花心上堂古者道秖恐爲僧心不了爲僧心了總輸僧且如何是諸上座了底心良久曰漁翁睡重春潭闊白鳥不飛舟自横僧問如何是祖師西來意師曰長安東洛陽西問如何是佛師曰福州橄欖兩頭尖問佛未出世時如何師曰隈巖傍壑曰出世後如何師曰前山後山

開先暹禪師法嗣

南康軍雲居山了元佛印禪師饒州浮梁林氏子誕生之時祥光上燭鬚髮爪齒宛然具體風骨爽拔孩孺異常發言成章語合經史閭里先生稱曰神童年將頂角博覽典墳卷不再舒洞明今古才思俊邁風韻飄然志慕空宗投師出家試經圓具感悟夙習即徧參尋投機於開先法席出爲宗匠九坐道場四衆傾向名動朝野神宗賜高麗磨衲金鉢以旌師德僧問如何是佛師曰木頭雕不就曰恁麽則皆是虛妄也師曰梵音深遠令人樂聞問如何是諸佛說不到底法師曰蟻子解尋腥處走蒼蠅偏向臭邊飛曰學人未曉請師再指師曰九萬里鵬從海出一千年鶴遠天歸問達磨面壁意旨如何師曰閉口深藏

舌曰學人未曉師曰一言已出駟馬難追問大修行人還入地獄也無師曰在裏許曰大作業人還上天堂也無師曰鰕跳不出斗曰恁麽則鑊湯爐炭吹教滅劒樹刀山喝使摧師曰自作自受乃曰適來禪客出衆禮拜各以無量珍寶布施大衆又於面門上放大光明照耀乾坤令諸人普得相見於此明得可謂十方諸佛各坐其前常爲勞生演説大法豈假山僧重重註破如或未然不免橫身狗物乃橫按拄杖曰萬般草木根苗異一得春風便放花上堂寒寒風撼竹聲乾水凍魚行澀林疎鳥宿難早是嚴霜威重那堪行客衣單休思紫陌山千朶且擁紅爐火一攢放下茱萸空中竹㰌倒却迦葉門前刹竿直下更云不會算來也太無端叅師一日與學徒入室次適東坡居士到面前師曰此間無坐榻居士來此作甚麽士曰暫借佛印四大爲坐榻師曰山僧有一問居士若道得即請坐道不得即輸腰下玉帶子士欣然曰便請師曰居士適來道暫借山僧四大爲坐榻秖如山僧四大本空五陰非有居士向甚麽處坐士不能答遂留玉帶師却贈以雲山衲衣士乃作偈曰百千燈作一燈光盡是恒沙妙法王是故東坡不敢惜借君四大作禪牀病骨難堪玉帶圍鈍根仍落箭鋒機會當乞食歌姬院奪得雲山舊衲衣此帶閲人如傳舍流傳到我亦悠哉錦袍錯落猶相稱乞與佯狂老萬回

東京智海本逸正覺禪師僧問古鏡未磨時如何師曰青青河畔草曰磨後如何師曰鬱

欝園中栁曰磨與末磨是同是别師曰同别且置還我鏡來僧擬議師便喝上堂開口是合口是眼下無妨更著鼻開口錯合口錯眼與鼻孔都拈却佛也打祖也打眞人面前不說假佛也安祖也安衲僧肚皮似海寬此乃一出一入半合半開是山僧尋常用底敢問諸禪德剎竿因甚麽頭指天力士何故揎起拳良久曰參上堂拈拄杖曰這拄杖在天也與日月並明在地也與山河同固在王侯也以代蒲鞭在百姓也防身禦惡在衲僧也晝横肩上渡水穿雲夜宿旅亭撑門拄戶且道在山僧手裏用作何爲要會麽有時放步東湖上與僧遥指遠山青擊禪牀下座上堂憶得老僧年七歲時於村校書處得一法門超情離見絕妙絕玄爰自染神逾六十載今日輙出普告大衆若欲傳持宜當諦聽遂曰寒原耕種罷牽犢負薪歸此夜一爐火渾家身上衣諸禪德逢人不得錯舉上堂古者道接物利生絕妙外甥終是不肖他家自有兒孫將來應用恰好諸禪德還會麽菜園墻倒晴方築房店籬穿雨過修院宇漏時隨分整兒孫大小盡風流上堂舉暹和尚道寒寒地爐火煖閑坐蒲團說迦葉不是談達磨無端此也彼也必然一般師召大衆曰迦葉甚處不是達磨那裏無端若檢點得出彼之二老一場懡㦬若檢點不出三十年後莫道不被人瞞好上堂我有這一著人人口裏嚼嚼得破者速須吐却嚼不破者翻成毒藥乃召諸禪德作甚麽滋味試請道看良久曰醫王不是無方義千里蘇香象不回道士問如何是道

師曰龍吟金鼎虎嘯丹田曰如何是道中人師曰吐故納新曰道與道中人相去多少師曰胥鶴顛崖上冲天昧米民

越州天章元楚寶月禪師僧問如何是佛法大意師曰一年三百六十日曰便恁麼會時如何師曰迢迢十萬不是遠上堂鼓聲錯落山色崔嵬本既不有甚處得來良久曰高著眼

欽山勤禪師法嗣

鼎州梁山圓應禪師僧問如何是超佛越祖之談師曰喫粥喫飯

青原下十一世

雲居舜禪師法嗣

金陵蔣山法泉佛慧禪師隨州時氏子僧問古人說不到處請師說師曰夫子入太廟曰學人未曉師曰春暖柳條青問如何是急切一句師曰火燒眉毛問祖師面壁意旨如何師曰撐天拄地曰便恁麼去時如何師曰落七落八問二祖立雪齊腰意旨如何師曰三年逢一閏曰為甚麼付法傳衣師曰村酒足人酤問蓮華未出水時如何師曰西瞿耶尼曰出水後如何師曰泗州大聖問如何是祖師西來意師曰髮長僧貌醜曰未審意旨如何師曰閉戶怕天寒問南禪結夏為甚麼却在蔣山解師曰衆流逢海盡曰恁麼則事同一家師曰夢裏到家鄉上堂來不來去不去脚下須彌山腦後擎天柱大藏不能宣佛眼不能覷諸禪德漸老逢春解惜春昨夜飛花落無數上堂畫一圓相以手拓起曰諸仁者還見麼團團離海嶠漸漸出雲衢諸人若也

未見莫道南明長老措大相却於寶華王座上念中秋月詩若也見得此夜一輪滿清光何處無上堂要去不得去要住不得住打破大散關脫却孃生袴諸仁者若到臘月三十日且道用箇甚麼良久曰柳絮隨風自西自東上堂古人恁麼南禪不恁麼古人不恁麼南禪却恁麼大衆還委悉麼王婆衫子短李四帽簷長聖節上堂拈拄杖擊法座一下曰以此功德祝延聖壽便下座上堂時人欲識南禪路門前有箇長松樹脚下分明不較多無奈行人恁麼去莫恁去急回顧樓臺烟鎖鐘鳴處師因雪下上堂召大衆曰還有過得此色者麼良久曰文殊笑普賢嗔眼裏無筋一世貧相逢盡道休官去林下何曾見一人上堂快人一言快馬一鞭若更眼睛定動未免紙裹麻纏脚下是地頭上是天不信但看八九月紛紛黃葉滿山川師晚奉詔住大相國智海禪寺問衆曰赴智海留蔣山去就孰是衆皆無對師索筆書偈曰非佛非心徒擬議得皮得髓謾商量臨行珍重諸禪侶門外千山正夕陽書畢坐逝

明州天童澹交禪師僧問臨雲閣聳太白峰高到這裏如何進步師曰但尋荒草際莫問白雲深曰未審如何話會師曰寒山逢拾得兩箇一時癡曰向上宗乘又且如何舉唱師曰前言不及後語上堂也大奇也大差十箇指頭八箇鑄由來多少分明不用鑽龜打瓦便下座

建州崇梵餘禪師僧問臨濟喝少遇知音德山棒難逢作者和尚今日作麼生師曰山僧

被你一問直得退身三步脊背汗流曰作家宗師今日遭遇師曰一語傷人千刀攪腹僧以手畫一畫曰爭奈這箇何師曰草賊大敗問恁麽來底人師還接否師曰孤峯無宿客曰不恁麽來底人師還接否師曰灘峻不留船曰恁麽不恁麽則且置穿過髑髏一句作麽生師曰堪笑亦堪悲上堂直須向黑豆未生芽時搆取良久召大衆曰劒去遠矣

處州慈雲院修慧圓照禪師上堂片月浸寒潭微雲滿空碧若於達道人好箇真消息還有達道人麽微雲穿過你髑髏片月觸著你鼻孔珍重

大溈宥禪師法嗣

廬山歸宗慧通禪師僧問如何是函蓋乾坤句師曰日出東方夜落西曰如何是截斷衆流句師曰鐵山橫在路曰如何是隨波逐浪句師曰船子下揚州問如何是塵塵三昧師曰灰飛火亂問如何是佛法大意師曰黃河水出崑崙背問十二時中如何履踐師曰鐵牛步春草問隻履西歸當爲何事師曰爲緣生處樂不是厭他鄉曰如何是當面事師曰眼下鼻頭垂上堂心隨相起見自塵生了見本心知心無相即十方剎海念念圓明無量法門心心周匝夫如是者何假覺城東際參見文殊樓閣門開方親彌勒所以道一切法門無盡海會同一法道場中拈起拄杖曰這箇是一法那箇是道場這箇是道場那箇是一法良久曰看看拄杖子穿過諸人髑髏須彌山撥破諸人鼻孔擊香臺一下曰且向這裏會取上堂從無入有易從有入無難有無

俱盡處且莫自顢頇舉來看寒山拾得禮豐干

安州大安興教慧憲禪師上堂我有一條拄杖尋常將何比況採來不在南山亦非崑崙西嶂拈起滿目光生放下驪龍縮項同徒若也借看卓出人中之上擊香臺下座

育王璉禪師法嗣

臨安府佛日淨慧戒弼禪師僧問如何是毘盧印師曰草鞋踏雪曰學人不會師曰步步成蹤

福州天宮愼徽禪師上堂八萬四千波羅密門門門長開三千大千微塵諸佛佛佛說法不說有不說無不說非有非無不說亦有亦無何也離四句絕百非相逢舉目少人知昨夜霜風漏消息梅花依舊綴寒枝

靈隱知禪師法嗣

臨安府靈隱正童圓明禪師僧問如何是道師曰夜行莫踏白曰如何是道中人師曰黃張三黑李四

承天簡禪師法嗣

婺州智者山利元禪師上堂拈拄杖曰大用現前不存軌則東方一指乾坤肅靜西方一指瓦解冰消南方一指南斗作竄北方一指北斗潛藏上方一指築著帝釋鼻孔下方一指穿過金剛水際諸人面前一指成得甚麼邊事良久卓一下曰路上指奔鹿門前打犬兒

九峰韶禪師法嗣

明州大梅法英祖鏡禪師本郡張氏子業儒試經得度肄講延慶凡義學有困於宿德輒

以詰師師縱辭辨之爲衆所敬忽曰名相迂曲豈吾所宗哉乃叅九峯峰見器之與語若久在叢席因痛劄之師領旨自爾得譽任後上堂三十六句之始七十二候之初末後句則且置秪如當頭一句又作麼生道拈拄杖曰歲朝把筆萬事皆吉急急如律令大衆山僧恁麼舉唱且道還有祖師意也無良久曰記得東村黑李四年年親寫在門前卓拄杖下座宣和初救天下僧尼爲德士雖主法聚議無一言以回上意師肆筆解老子詰進上覽謂近臣曰法英道德經解言簡理詣於古未有宜賜入道藏流行仍就賜冠珮壇誥不知師意者往往以其爲佞諛明年秋詔復天下僧尼師獨無改志至紹興初晨起戴樺皮冠披鶴氅執象簡穿朱履使擊鼓集衆陞座召大衆曰蘭芳春谷菊秀秋籬物必榮枯各有時昔毀僧尼專奉道後平道佞復僧尼且道僧尼形相作麼生復取冠示衆曰吾頂從來似月圓雖冠其髮不成仙今朝拋下無遮障放出神光透碧天擲之于地隨易僧服提鶴氅曰如來昔日貿皮衣數載慚將鶴氅披還我丈夫調御服須知此物不相宜擲之舉象簡曰爲嫌禪板太無端豈料遭他象簡瞞今日因何忽放下普天致仕老仙官擲之提朱履曰達磨攜將一隻歸兒孫從此赤脚走借他朱履代麻鞋休道時難事掣肘化鵬未遇不如鷗畫虎不成反類狗擲之橫拄杖曰今朝拄杖化爲龍分破華山千萬重復倚肩曰珍重佛心眞聖主好將堯德振吾宗擲下拄杖歛目而逝

玉泉皓禪師法嗣

郢州林溪興教文慶禪師上堂六六三十六東方甲乙木嘉州大像出關來陝府鐵牛入西蜀叅

夾山遵禪師法嗣

江陵福昌信禪師僧問一花開五葉如何是第一葉師提起坐具僧曰雲生片片雨點霏霏師曰不痛不知傷僧曰這箇猶是風生雨意如何是第一葉師將坐具撼一撼僧拍掌師曰一任踍跳問如何是佛師曰東家兒郎西家織女僧曰學人不會師曰擲筆拋梭上堂召大衆衆舉頭師曰南山風色緊便下座

天衣懷禪師法嗣

東京慧林宗本圓照禪師常州無錫管氏子體貌厖碩所事淳厚年十九依姑蘇承天永安道昇禪師出家巾侍十載剃度受具又三年禮辭遊方至池陽謁振宗宗舉天親從彌勒內宮而下無著問云人間四百年彼天爲一晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生法忍未審說甚麼法天親曰祇說這箇法如何是這箇法師久而開悟一日室中問師即心即佛時如何曰殺人放火有甚麼難於是名播寰宇漕使李公復圭命師開法瑞光法席日盛武林守陳公襄以承天興教二剎命師擇居蘇人擁道遮留又以淨慈堅請移文諭道俗曰借師三年爲此邦植福不敢久占道俗始從元豐五年神宗皇帝下詔闢相國寺六十四院爲八禪二律召師爲慧林第一祖既至上遣使問勞閱三日傳旨就寺之三門爲士民演法翌日召對延和殿問道

賜坐師即跏趺帝問卿受業何寺奏曰蘇州承天永安帝大悅賜茶師即舉盞長吸又蕩而撼之帝曰禪宗方興宜善開導師奏曰陛下知有此道如日照臨臣豈敢自怠即辭退帝目送之謂左右曰真福慧僧也後帝登遐命入福寧殿說法以老乞歸林下得旨任便雲遊州郡不得抑令住持擊鼓辭衆說偈曰本是無家客那堪任意遊順風加艣棹船子下揚州既出都城王公貴人送者車騎相屬師臨别誨之曰歲月不可把玩老病不與人期唯勤修勿怠是真相爲聞者莫不感涕晚居靈巖其嗣法傳道者不可勝紀僧問如何是祖師西來意師曰韓信臨朝曰中下之流如何領會師曰伏屍萬里曰早知今日事悔不慎當初師曰三皇塚上草離離問上是天下是地未審中間是甚麼物師曰山河大地曰恁麼則謝師答話師曰大地山河曰和尚何得瞞人師曰却是老僧罪過上元日僧問千燈互照絲竹交音正恁麼時佛法在甚麼處師曰謝布施曰莫便是和尚爲人處也無師曰大似不齊來上堂於一毫端現寶王刹坐微塵裏轉大法輪拈起拄杖曰這箇是塵作麼生說箇轉法輪底道理山僧今日不惜眉毛與汝諸人說破拈起也海水騰波須彌岌嶪放下也四海晏清乾坤肅靜敢問諸人且道拈起即是放下即是當斷不斷兩重公案擊禪牀下座上堂看看爍爍瑞光照大千界百億微塵國土百億大海水百億須彌山百億日月百億四天下乃至微塵刹土皆於光中一時發現諸仁者還見麼若也見得許

汝親在瑞光若也不見莫道瑞光不照好叅
上堂頭圓像天足方似地古貌稜層丈夫意氣趯倒須彌踏翻海水帝釋與龍王無著身處乃拈拄杖曰卻來拄杖上回避咄任汝神通變化究竟須歸這裏以拄杖卓一下師全身塔于蘇之靈巖

東京法雲寺法秀圓通禪師秦州隴城辛氏子母夢老僧託宿覺而有娠先是麥積山老僧與應乾寺魯和尚者善嘗欲從魯游方魯老之既去緒語曰他日當尋我竹鋪坡前鐵場嶺下魯後聞其所俄有兒生即往觀焉兒爲一笑三歲願隨魯歸遂從魯姓十九試經圓具勵志講肆習圓覺華嚴妙入精義因聞無爲軍鐵佛寺懷禪師法席之盛徑往叅謁懷問曰座主講甚麼經師曰華嚴曰華嚴以何爲宗師曰法界爲宗曰法界以何爲宗師曰以心爲宗曰心以何爲宗師無對懷曰毫釐有差天地懸隔汝當自看必有發明後聞僧舉白兆叅報慈情未生時如何慈曰隔師忽大悟直詣方丈陳其所證懷曰汝眞法器吾宗異日在汝行矣初住龍舒四面後詔居長蘆法雲爲鼻祖神宗皇帝上仙宣就神御前說法賜圓通號僧問不離生死而得涅槃不出魔界而入佛界此理如何師曰赤土搽牛妳曰謝師答話師曰你話頭道甚麼僧擬議師便喝問陽春二三月萬物盡生芽未審道芽還增長也無師曰自家看取曰莫便是指示處麼師曰芭蕉高多少曰野火燒不盡春風吹又生師曰這箇是白公底你底作麼生曰且待別時師曰看你道不出上堂看風

使帆正是隨波逐浪截斷衆流未免依前滲漏量才補職寧越長短買帽相頭難得恰好直饒上不見天下不見地東西不辯南北不分有甚麽用處任是純鋼打就生鐵鑄成也須額頭汗出總不恁麽如何商量良久曰赤心片片誰知得笑殺黃梅石女兒上堂山僧不會巧說大都應箇時節相喚喫椀茶湯亦無祖師妙訣禪人若也未相諳踏著秤鎚硬似鐵上堂秋雲秋水青山滿目這裏明得千足萬足其或未然道士倒騎牛參上堂寒雨細溯風高吹沙走石拔木鳴條諸人盡知有且道風作何色若識得去許你具眼若也不識莫怪相瞞參上堂少林九年冷坐卻被神光覷破如今玉石難分秖得麻纏紙裹還會麽笑我者多哂我者少上堂衲僧家高揖釋迦不拜彌勒未爲分外秖如半偈亡軀一句投火又圖箇甚麽良久曰彼彼住山人何須更說破師示疾謂衆曰老僧六處住持有煩知事首座大衆今來四大不堅火風將散各宜以道自安無違吾囑遂曰來時無物去時空南北東西事一同六處住持無所補師良久監寺惠當進曰和尚何不道末後句師曰珍重珍重言訖而逝

東京相國慧林院若冲覺海禪師江寧府鍾氏子上堂碧落靜無雲秋空明有月長江瑩如練清風來不歇林下道人幽相看情共悅諸仁者適來道箇清風明月猶是建化門中事作麽生是道人分上事良久曰閑來石上觀流水欲洗禪衣未有塵上堂無邊義海咸歸顧眄之中萬象形容盡入照臨之內你諸

人築著磕著因甚麼却不知良久曰莫怪山僧太多事光陰如箭急相催珍重

眞州長蘆應夫廣照禪師滁州蔣氏子僧問古者道如來禪即許老兄會祖師禪未夢見在未審如來禪與祖師禪是同是别師曰一箭過新羅僧擬議師便喝問識得衣中寶時如何師曰你試拈出看僧展一手師曰不用指東畫西寶在甚麼處曰爭奈學人用得師曰你試用看僧拂坐具一下師曰衆人笑你上堂召衆曰江山遶檻宛如水墨屏風殿閣凌空麗若神仙洞府森羅萬象海印交參一道神光更無遮障諸人還會麼良久曰寥寥天地間獨立望何極叅上堂顧大衆曰這箇爲甚麼擁不聚撥不散風吹不入水灑不著火燒不得刀斫不斷是箇甚麼衆中莫有釘觜鐵舌底衲僧試爲山僧定當看還有麼良久曰若無山僧今日失利久立

臨安府佛日智才禪師台州人僧問如何是道師曰水冷生冰曰如何是道中人師曰春雪易消曰如何談論師鳴指一下問東西密相付爲甚麼衆人皆知師曰春無三日晴曰特伸請益師曰拖泥帶水曰學人到這裏却不會師曰賊身已露上堂城裏喧繁空山寂靜然雖如此動靜一如死生不二四時輪轉物理湛然夏不去而秋自來風不涼而人自爽今也古也不改絲毫誰少誰多身無二用諸禪德既身無二用爲甚麼龍女現十八變君不見弄潮須是弄潮人珍重上堂風雨蕭騷塞汝耳根落葉交加塞汝眼根香臭叢雜塞汝鼻根冷熱甘甜塞汝舌根衣綿温冷塞

汝身根顛倒妄想塞汝意根諸禪德直饒汝翻得轉也是平地骨堆叅上堂嚴風刮地大野清寒萬里草離衰千山樹顯黪蒼鷹得勢俊鶻橫飛頗稱衲僧鉢囊高挂獨步遐方似猛將出荒郊臨機須扣敵今日還有麽良久曰匣中寶劒袖裏金鎚幸遇太平挂向壁上叅上堂諸禪德還知麽山僧生身父母一時喪了直是無依倚處以手搥胷曰蒼天蒼天復顧大衆良久曰你等諸人也是鐵打心肝便下座上堂舉栢樹子話師曰趙州庭栢說與禪客黒漆屏風松欏亮隔僧問如何是無爲師曰山前雪半消曰請師方便師曰水聲轉嗚咽

北京天鉢寺重元文慧禪師青州千乘孫氏子母夢於佛前吞一金果後乃誕師相儀殊特迥異羣童十七出家冠歲圓具初遊講肆頗達宗教嘗晏坐古室忽聞空中有告師學上乘者無滯於此驚駭出視杳無人迹翌日客至出寒山集師一覽之卽慕叅玄至天衣法席遇衆請益谿然大悟衣印可曰此吾家千里駒也出世後僧問如何是禪師曰入籠入檻僧拊掌師曰跳得出是好手僧擬議師曰了問如何是透法身句師曰上是天下是地上堂冬不受寒夏不受熱身上衣口中食應時應節既非天然自然盡是人人膏血諸禪德山僧恁麽說話爲是世法爲是佛法若也擇得分明萬兩黄金亦消得喝一喝上堂福勝一片地行也任你行住也任你住步步踏著始知落處若未然者直須退步脚下看取咄上堂古今天地萬象森然歲歲秋收冬

藏人人道我總會還端的也無直饒端的比他鷄足峯前是甚麽閑事良久曰今朝十月初旬天寒不得普請叅師四易名藍緇白仰重示寂正盛暑中清風透室異香馥郁荼毘煙燄到處獲舍利五色太史文公彥博以上賜白琉璃缾貯之藉以錦褥躬瘞于塔居士何震所獲頷骨齒牙舍利别為浮圖

五燈會元卷第四十三

音釋

驪鄰知切音離千里馬也　銑穌典切音跣金之光澤者名銑　譾同諓　蒞同莅臨也　紐女九切音忸系也　摵率摑切音摵與摵同拂著也　厖莫江切音尨厚也　眄莫見切音麪斜視也　黰黲上么減切音黤下七感切音慘深黑也

五燈會元卷第四十四

宋　沙　門　大　川　濟　纂

青原下十一世

天衣懷禪師法嗣

台州瑞巖子鴻禪師本郡吳氏子僧問如何是道師曰開眼覷不見問法爾不爾如何指南師曰話墮也曰乞師指示師呵呵大笑上堂一不守二不向上下四維無等量大洋海裏汎鐵船須彌頂上翻鯨浪臨濟縮却舌頭德山閣却拄杖千古萬古獨巍巍留與人間作榜樣

廬山棲賢智遷禪師僧問一問一答盡是建化門庭未審向上更有事也無師曰有曰如何是向上事師曰雲從龍風從虎曰恁麼則龍得水時添意氣虎逢山勢長威獰師曰與雲致雨又作麼生僧便喝師曰莫更有在僧擬議師咄曰念話杜家問如何是本來心師曰拆東籬補西壁曰恁麼則今日齋宴師曰退後著上堂聞佛法二字早是汚我耳目諸人未跨法堂門脚跟下好與三十棒雖然如是山僧今日也是爲衆竭力珍重上堂是甚麼物得恁頑頑嚚嚚眄眄睍睍拊掌呵呵大笑曰今朝巴鼻直是黃面瞿曇通身是口也分疎不下久立

越州淨衆梵言首座示衆南陽國師道說法有所得斯則野干鳴說法無所得是名師子吼師曰國師恁麼道大似掩耳偷鈴何故說有說無盡是野干鳴諸人要識師子吼麼咄

舒州山谷三祖冲會圓智禪師臨安府人也初開堂日僧問如何是第一義諦師曰百雜

碎曰恁麼則褒禪一會不異靈山師曰將糞箕掃帚來問師登寶座壁立千仞正令當行十方坐斷未審將何爲人師曰千鈞之弩曰大衆承恩師曰量才補職問理雖頓悟事假漸除除即不問如何是頓悟底道理師曰言中有響曰便恁麼又且如何師曰金毛師子問生也猶如著衫死也還同脫袴未審意旨如何師曰譬如閑曰爲甚麼如此師曰因行不妨掉臂問如何是天堂師曰太遠在曰如何是地獄師曰放你不得曰天堂地獄相去多少師曰七零八落問白雲綻處樓閣門開善財爲甚麼從外而入師曰開眼即瞎曰未審落在甚麼處師曰塡溝塞壑問如何是不動尊師曰寸步千里

泉州資壽院捷禪師僧問如何是佛法大意師曰鐵牛生石卵曰如何是接人句師曰三門前合掌曰如何是大用句師曰腦門著地曰如何是無事句師曰橫眠大道曰如何是奇特句師曰的

洪州觀音啓禪師僧問如何是祖師西來意師曰松長栢短曰意旨如何師曰葉落歸根

越州天章元善禪師僧問大無外小無內旣無內外畢竟是甚麼物師曰開口見膽曰學人未曉師曰苦中苦曰爲衆竭力禍出私門師打曰教休不肯休須待雨淋頭問如何是最初句師曰未從問將來曰爲甚如此師曰先行不到曰入水見長人也師曰秦皇擊缶上堂君問西來意馬師踏水潦若認一毛頭何曾知起倒劫火纔洞然愚夫覓乾草寧知明眼人爲君長懊惱

眞州長蘆體明圓鑑禪師上堂顧視左邊曰師子之狀豈免嚬呻顧右邊曰象王之儀寧忘回顧取此逃彼上士奚堪識變知機野狐窠窟到這裏須知有凡聖不歷處古今不到處且道是甚麼人行履良久曰丈夫自有衝天志莫向如來行處來

汀州開元智孜禪師上堂衲僧家向針眼裏藏身稍寬大海中走馬甚窄將軍不上便橋勇士徒勞挂甲晝行三千夜行八百即不問不動步一句作麽生道若也道得觀音勢至文殊普賢秖在目前若道不得直須撩起布裙緊峭草鞋叅上堂寒空落落大地漫漫雲生洞口水出高原若也把定則十方世界恍然若也放行則東西南北坦然茫茫宇宙人無數一箇箇鼻孔遼天且問諸人把定即是放行即是還有人斷得麽若無人斷得三門外有兩箇大漢一箇張眉握劒一箇努目揮拳叅

平江府澄照慧慈禪師僧問了然無所得爲甚麽天高地闊師曰窄上堂若論此事眨上眉毛早是蹉過那堪進步向前更要山僧説破而今説破了也還會麽昨日雨今日晴

臨安府法雨慧源禪師僧問如何是最初一句師曰梁王不識曰如何是末後一句師曰達磨渡江

秀州崇德智澄禪師上堂覿面相呈更無餘事若也如此豈不俊哉山僧蓋不得已曲爲諸人若向衲僧面前一點也著不得諸禪德且道衲僧面前説箇甚麽即得良久曰深秋簾幕千家雨落日樓臺一笛風

泉州棲隱有評禪師僧問如何是平常道師曰和尚合掌道士擎拳問十二時中如何趣向師曰著衣喫飯曰別還有事也無師曰有曰如何即是師曰齋餘更請一甌茶

平江府定慧雲禪師僧問如何是爲人一句師曰見之不取曰學人未曉師曰思之千里

建寧府乾符大同院旺禪師僧問如何是祖師西來意師曰入市烏龜曰意旨如何師曰得縮頭時且縮頭

無爲軍鐵佛因禪師僧問如何是和尚家風師曰一尋寒木自爲隣三事秋雲更誰識曰和尚家風蒙指示爲人消息又如何師曰新月有圓夜人心無滿時

安吉州報本法存禪師錢塘陸氏子僧問無味之談塞斷人口作麽生是塞斷人口底句師便打僧曰恁麽則一句流通天人聳耳師曰秖恐不是玉是玉也大奇曰專爲流通師曰一任亂道在天衣受請上堂曰吳江聖壽見召住持進退不遑且隨緣分此皆堂頭和尚提耳訓育終始獎諭若據今日正令當行便好一棒打殺那堪更容立在座前雖然如是養子方見父慈

和州開聖院棲禪師開堂垂語曰選佛場開人天普會莫有久歷覺場罷參禪客出來相見時有僧出師曰作家作家僧曰莫著忙師曰元來不是作家僧提起坐具曰看看摩竭陀國親行此令師曰秖今作麽生僧禮拜師曰龍頭蛇尾問東西不辯南北不分學人上來乞師一接師曰不接曰爲甚麽不接師曰爲你東西不辯南北不分曰將謂胡鬚赤更

有赤鬚胡師曰蘇嚧蘇嚧問如何是道師曰放汝三十棒曰爲甚麽如此師曰殺人可恕無禮難容上堂拈拄杖曰大衆急著眼看須彌山畫一畫百雜碎南贍部洲打一棒東傾西側不免且收在開聖手中教伊出氣不得卓一下

福州衡山惟禮禪師上堂若論此事直下難明三賢罔測十聖不知到這裏須高提祖令横按鏌鎁佛尚不存纖塵何立直教須彌粉碎大海焦枯放一線道與諸人商量且道商量箇甚麽良久曰鹽貴米賤

臨安府北山顯明善孜禪師僧問如何是祖師西來意師曰九年空面壁懡㦬又西歸曰爲甚麽如此師曰美食不中飽人餐問如何是無情說法師曰燈籠挂露柱曰甚麽人得聞師曰牆壁有耳

明州啓霞思安禪師僧問諸佛出世蓋爲羣生和尚出世當爲何人師曰不爲闍黎曰恁麽則潭深波浪靜學廣語聲低師曰棒上不成龍

越州雲門靈侃禪師僧問十二時中如何用心師曰佛殿裏燒香曰學人不會師曰山門頭合掌上堂塵勞未破觸境千差心鑑圓明絲毫不立靈光皎皎獨露現前今古兩忘聖凡路絶到這裏始能卷舒自在應用無虧出没往還人間天上大衆雖然如是忽被人把住問你道拄杖子向甚麽處著又如何秖對還有人道得麽出來道看衆無對乃拍禪牀下座

天台太平元坦禪師上堂是法無宗隨緣建

立聲色動靜不昧見聞舉用千差如鐘待扣於此薦得且隨時著衣喫飯若是德山臨濟更須打草鞋行脚叅

臨安府佛日文祖禪師僧問峭峻之機請師垂示師曰十字街頭八字立曰秖如大洋海底行船須彌山上走馬又作麼生師曰烏龜向火曰恁麼則能騎虎頭善把虎尾師以拄杖點一下曰禮拜著

沂州望仙山宗禪師僧問四時八節即不問平常一句事如何師曰禾山打鼓曰莫是學人著力處也無師曰歸宗拽石僧無語師曰眞箇衲僧上堂南台烏藥北海天麻新羅附子辰錦朱砂良久曰大衆會麼久立上堂你等諸人還肯放下麼若不放下且擔取去便下座

瑞州五峯淨覺院用機禪師僧問如何是道師曰十字街頭踏不著曰便恁麼去時如何師曰且緩緩上堂清平過水投子賣油一年三百六十日不須頻向數中求以拂擊禪牀下座

無爲軍佛足處祥禪師僧問如何是般若體師曰琉璃殿裏隱寒燈曰如何是般若用師曰活卓卓地問一色無變異喚作露地白牛還端的也無師曰頭角生也曰頭角未生時如何師曰不要犯人苗稼

平江府明因慧贇禪師上堂橫按拄杖曰若恁麼去直得天無二日國無二王釋迦老子飲氣吞聲一大藏教如蟲蝕木設便鑽仰不及正是無孔鐵鎚假饒信手拈來也是殘羮餿飯一時吐却方有少分相應更乃墮在空

亡依舊是鬼家活計要會麽雨後始知山色翠事難方見丈夫心卓拄杖下座

興化軍西臺其辯禪師上堂舉臨濟無位眞人語乃召大衆曰臨濟老漢尋常一條脊梁硬似鐵及乎到這裏大似日中迷路眼見空花直饒道無位眞人是乾屎橛正是泥龜曳尾其僧秪知季夏極熱不知仲冬嚴寒若據當時合著得甚麽語塞斷天下人舌頭西臺秖恁麽休去又乃眼不見爲淨不免出一隻手狼籍去也臨濟一擔西臺一堆一擔一堆分付阿誰從教撒向諸方去笑殺當年老古錐

禮部楊傑居士字次公號無爲歷叅諸名宿晚從天衣遊衣每引老龐機語令研究深造後奉祠泰山一日鷄一鳴睹日如盤湧忽大悟乃別有男不婚有女不嫁之偈曰男大須婚女長須嫁討甚閑工夫更說無生話書以寄衣衣稱善後會芙蓉楷禪師公曰與師相別幾年蓉曰七年公曰學道來叅禪來蓉曰不打這鼓笛公曰恁麽則空遊山水百無所能也蓉曰別來未久善能高鑒公大笑公有辭世偈曰無一可戀無一可捨太虛空中之乎者也將錯就錯西方極樂

稱心倧禪師法嗣

彭州慧日堯禪師僧問古者道我有一句待無舌人解語却向汝道未審意旨如何師曰無影樹下好商量僧禮拜師曰瓦解冰消

報本蘭禪師法嗣

福州中際可遵禪師上堂咄咄咄井底啾啾是何物直饒三千大千也秖是箇鬼窟咄上

堂昨夜四更起來呵呵大笑不歇幸然好一覺睡霜鐘撞作兩橛上堂禾山普化忽顛狂打鼓搖鈴戲一場劫火洞然宜煮茗嵐風大作好乘涼四蛇同篋看他弄二鼠侵藤不自量滄海月明何處去廣寒宮殿白銀牀咄上堂八萬四千深法門門門有路超乾坤如何箇箇踏不著秖爲蜈蚣太多脚不唯多脚亦多口釘觜鐵舌徒增醜拈椎竪拂泥洗泥揚眉瞬目籠中鷄要知佛祖不到處門掩落花春鳥啼

邢州開元法明上座依報本未久深得法忍後歸里事落魄多嗜酒呼盧每大醉唱柳詞數闋日以爲常鄉民侮之召齋則拒召飲則從如是者十餘年咸指曰醉和尚一日謂寺衆曰吾明旦當行汝等無他往衆竊笑之翌晨攝衣就座大呼曰吾去矣聽吾一偈衆聞奔視師乃曰平生醉裏顛蹶醉裏却有分別今宵酒醒何處楊柳岸曉風殘月言訖寂然撼之巳委蛻矣

稱心明禪師法嗣

洪州上藍院光寂禪師上堂橫按拄杖召大衆曰還識上藍老漢麼眼似木突口如匾擔無問精粗不知醎淡與麼住持百千過犯諸禪德還有爲山僧懺悔底麼良久曰氣急殺人卓拄杖下座

廣因要禪師法嗣

福州妙峯如璨禪師上堂今朝是如來降生之節天下緇流莫不以香湯灌沐共報洪恩爲甚麼教中却道如來者無所從來旣是無所從來不知降生底是誰試請道看若道得

其恩自報若道不得明年四月八還是驀頭澆

雲居元禪師法嗣

臨安府百丈慶善院淨悟禪師僧問如何是佛師曰問誰曰特問和尚師曰鷂子過新羅

上堂說則搖脣行則動脚直饒不說不行時錯錯拍禪牀下座

常州善權慧泰禪師上堂諸佛出世廣演三乘達磨西來密傳大事上根之者言下頓超中下之流須當漸次發明心地或一言唱道或三句敷揚或善巧應機遂成多義攝其樞要總是空花一句窮源沉埋祖道敢問諸人作麼生是依時及節底句良久曰微雲淡河漢疎雨滴梧桐叅

饒州崇福德基禪師上堂若於這裏會得便能入一佛國坐一道場水鳥樹林共談斯要樓臺殿閣同演眞乘續千聖不盡之燈照八面無私之燄所以道在天同天在人同人還有知音者麼良久曰水底金烏天上日眼中瞳子面前人

婺州寶林懷吉眞覺禪師上堂善慧遺風五百年雲黃山色秖依然而今祖令重行也一句流通徧大千大衆且道是甚麼句莫是函蓋乾坤截斷衆流隨波逐浪底麼吽有甚交涉自從有佛祖已來未曾動著今日不可漏泄眞機去也顧視大衆曰若到諸方不得錯舉

洪州資福宗誘禪師上堂龍泉今日與諸人說些葛藤良久曰枝蔓上更生枝蔓

智海逸禪師法嗣

瑞州黃檗志因禪師僧問如何是得力句師曰脚曰學人不會師曰一步進一步上堂四十九年說恩潤禽魚十萬途程來警悟人天這二老漢各人好與三十棒何故一箇說長說短一箇胡言漢語雖然如是且放過一著

福州大中德隆海印禪師上堂法無異法道無別道時時逢見釋迦處處撞著達磨放步即交肩開口即齩破不齩破大小大上堂夫欲智拔先須定動卓拄杖曰唵蘇嚧悉唎娑婆訶歸堂喫茶上堂觸境無滯底為甚麼擡頭不起田地穩密底為甚麼下脚不得譬如天王賜與華屋雖獲大宅要因門入乃曰門壍樊籓踏開眞主出巨靈擡手錦鱗噴叅上堂平旦寅曉何人處處彌陀佛家家觀世音月裏麒麟看北斗向陽榻子一邊青

簽判劉經臣居士字興朝少以逸才登仕版於佛法未之信年三十二會東林照覺總禪師與語啓廸之乃敬服因醉心祖道旣而抵京師謁慧林冲禪師於僧問雪竇如何是諸佛本源答曰千峰寒色語下有省歲餘官雒幕就叅韶山杲禪師將去任辭韶山山囑曰公如此用心何愁不悟爾後或有非常境界無量歡喜宜急收拾若收拾得去便成法器若收拾不得則有不寧之疾成失心之患矣未幾復至京師趨智海依正覺逸禪師請問因緣海曰古人道平常心是道你十二時中放光動地不自覺知向外馳求轉疎轉遠公益疑不解一夕入室海舉傳燈所載香至國王問波羅提尊者何者是佛尊者曰見性是佛之語問之公不能對疑甚遂歸就寢熟睡

至五鼓覺來方追念間見種種異相表裏通徹六根震動天地回旋如雲開月現喜不自勝忽憶韶山臨別所囑之言姑抑之逗明趨智海悉以所得告海爲證據且曰更須用得始得公曰莫要踐履否海厲聲曰這箇是甚麼事却說踐履公默契乃作發明心地頌八首及著明道諭儒篇以警世詞曰明道在乎見性余之所悟者見性而已孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也楊子曰視聽言貌思性所有也有見於此則能明乎道矣當知道不遠人人之於道猶魚之於水未嘗須臾離也唯其迷已逐物故終身由之而不知佛曰大覺儒曰先覺蓋覺此耳昔人有言曰今古應無墜分明在目前又曰大道秪在目前要且目前難睹欲識大道眞體不離聲色言語又曰夜夜抱佛眠朝朝還共起起倒鎭相隨語默同居止欲識佛去處秪這語聲是此佛者之語道爲最親者立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也瞻之在前也忽焉在後也取之左右逢其原也此儒者之語道最邇者奈何此道唯可心傳不立文字故世尊拈花而妙心傳於迦葉達磨面壁而宗旨付於神光六葉既敷千花競秀分宗列派各有門庭故或瞬目揚眉擎拳舉指或行棒行喝豎拂拈槌或持叉張弓輥毬舞笏或拽石般土打鼓吹毛或一默一言一吁一笑乃至種種方便皆是親切爲人然秪爲太親故人多罔措瞥然見者不隔絲毫其或沉吟迢迢萬里欲明道者宜無忽焉祖祖相傳至今不絕眞

得吾儒所謂忿而不發開而弗違者矣余之有得實在此門反思吾儒自有其道良哉孔子之言默而識之一以貫之故目擊而道存指掌而意喻凡若此者皆合宗門之妙旨得教外之眞機然而孔子之道傳之子思子思傳之孟子孟子旣沒不得其傳而所以傳於世者特文字耳故余之學必求自得而後已幸余一夕開悟凡目之所見耳之所聞心之所思口之所談手足之所運動無非妙者得之旣久日益見前每以與人人人不能受然後知其妙道果不可以文字傳也嗚呼是道也有其人則傳無其人則絶余旣得之矣誰其似之乎終余之身而有其人邪無其人邪所不可得而知也故爲記頌歌語以流播其事而又著此篇以諭吾徒云

青原下十二世

蔣山泉禪師法嗣

清獻公趙抃居士字悅道年四十餘擯去聲色系心宗教會佛慧來居衢之南禪公日親之慧未嘗容措一詞後典青州政事之餘多宴坐忽大雷震驚即契悟作偈曰默坐公堂虛隱几心源不動湛如水一聲霹靂頂門開喚起從前自家底慧聞笑曰趙悅道撞彩耳富鄭公初於宗門未有所趣公勉之書曰伏惟執事富貴如是之極道德如是之盛福壽康寧如是之備退休閑逸如是之高其所未甚留意者如來一大事因緣而已能專誠求所證悟則他日爲門下賀也公年七十有二以太子少保致仕而歸親舊里民遇之如故作高齋以自適題偈見意曰腰佩黃金已退

藏箇中消息也尋常世人欲識高齋老秖是柯村趙四郎復曰切忌錯認臨薨遺佛慧書曰非師平日警誨至此必不得力矣慧悼以偈曰仕也邦為瑞歸歟世作程人間金粟去天上玉樓成慧劒無纖鈌冰壺徹底清春風瀫水路孤月照雲明

慧林本禪師法嗣

東京法雲善本大通禪師族董氏漢仲舒之裔也太父琪父温皆官于潁遂為潁人母無子禱白衣大士乃得師及長博極羣書然清修無仕宦意嘉祐八年與弟善思往京師地藏院選經得度習毗尼東遊至姑蘇禮圓照於瑞光照特顧之於是契旨經五稔益臻徹奧照令依圓通秀師去又盡其要元豐七年渡淮留太守巖久之出住雙林遷淨慈尋被旨徙法雲僧問寶塔元無縫如何指示人師曰煙霞生背面星月遶簷楹曰如何是塔中人師曰竟日不知清世事長年占斷白雲鄉曰向上更有事也無師曰太無厭生問若論此事譬如兩家著碁學人上來請師一著師曰早見輸了也僧曰錯師曰是僧曰進前無路也師卓拄杖一下曰爭奈這箇何僧曰秖如黑白未分時又作麼生師曰且饒一著問百尺竿頭如何進步師曰險曰便恁麼去又作麼生師曰百雜碎問九夏賞勞即不問從今向去事如何師曰光剃頭淨洗鉢曰謝師指示師曰滴水難消上堂上不見天下不見地畐塞虛空無處回避為君明破即不中且向南山看鼈鼻擲拄杖下座

鎮江府金山善寧法印禪師僧問天皇也恁

麽道龍潭也恁麽道未審和尚作麽生道師曰手握白玉鞭驪珠盡擊碎曰退身有分師曰知過必改上堂顧視大衆曰古人道在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在舌談論在身覺觸在意攀緣雖然如是秖見錐頭利不見鑿頭方若是金山即不然有眼覷不見有耳聽不聞有鼻不知香有舌不談論有身不覺觸有意絶攀緣一念相應六根解脫敢問諸禪德且道與前來是同是別莫有具眼底衲僧出來通箇消息若無復爲諸人重重注破放開則私通車馬捏聚則毫末不存若是飽戰作家一任是非貶剝

壽州資壽院圓澄巖禪師僧問大藏經中還有奇特事也無師曰秖恐汝不信曰如何即是師曰黑底是墨黃底是紙曰謝師答話師曰領取鉤頭意莫認定盤星上堂雲生谷口月滿長川樵父斫深雲漁翁釣沙島到這裏便是吳道子張僧繇無你下手處良久曰歸堂問取聖僧叅上堂乾坤肅靜海晏河清風不鳴條雨不破塊春生夏長秋收冬藏這箇是世間法作麽生是佛法良久曰欲得不招無間業莫謗如來正法輪

秀州本覺寺守一法眞禪師江陰沈氏子僧問如何是句中玄師曰崑崙騎象藕絲牽曰如何是體中玄師曰影浸寒潭月在天曰如何是玄中玄師曰長連牀上帶刀眠曰向上還有事也無師曰放下著上堂舉拂子曰三世諸佛六代祖師總在這裏還見麽見汝不相當又爲說法云無二無二分無別無斷故還聞麽汝又不惺惺一時却往上方香積世

界去也撼拂子曰退後退後突著你眼睛上堂折半列三人入道得去一拈七亦要商量正當今日雲門道底不要別作麽生露得箇消息良久曰日月易流

舒州投子修顒證悟禪師僧問是法平等無有高下爲甚麽趙州三等接人師曰入水見長人曰爭奈學人未會師曰喚不回頭爭奈何上堂楞伽峯頂誰能措足少室巖前水泄不通正當恁麽時黃頭老子張得口碧眼胡僧開得眼雖然如是事無一向先聖幸有第二義門足可共諸人東說西說所以道春生夏長秋落冬枯四時遷改輪轉長途愚者心生彼此達者一味無殊良久曰陝府鐵牛吞大像嘉州佛向藕絲藏上堂巍巍少室水鎮羣峯有時雲中捧出有時霧罩無蹤有時突在目前有口道不得被人喚作壁觀胡僧諸仁者作麽生免得此過休休不如且持課良久曰一元和二佛陀三釋迦自餘是甚椀躂丘叅

福州地藏守恩禪師本州丘氏子僧問如何是佛師曰晝眠無益曰意旨如何師曰早起甚長問如何是西來祖意師曰風吹滿面塵上堂豎起拳曰或時爲拳復開曰或時爲掌若遇衲僧有功者賞遂放下曰直是土曠人稀相逢者少上堂雨後鳩鳴山前麥熟何處牧童兒騎牛笑相逐更把短笛横吹風前一曲兩曲叅上堂山僧今日畧通一線不用狐疑麥中有麵上堂拈拄杖擊禪牀一下曰有智若聞則能信解無智疑悔則爲永失三十年後不得道山僧今日上堂秖念法華經叅

上堂衲僧現前三昧釋迦老子不會住世四十九年說得天花亂墜爭似饑餐渴飲展脚堂中打睡上堂諸人知處山僧盡知山僧知處諸人不知今日不免布施諸人良久曰頭上是天脚下是地參

衢州靈曜寺曇良佛慈禪師饒州吳氏子清獻趙公命開法於越州福果衢州超化海會靈曜四刹僧問三變禪林四回出世於和尚分上成得甚麼邊事師曰鉢盂口向天曰三十年來關棙子而今流落五湖傳師曰那箇是山僧關棙子曰一言超影象不墜古人風師曰惜取眉毛上堂不知時分之延促不知日月之大小灰頭土面且與麼過山僧每遇月朔特地鬬釘家風抑揚問答一場笑具雖然如是因風撒土借水獻花有箇葛藤露布與諸人共相解摘看驀拈拄杖擊香臺曰參堂去

明州香山延泳正覺禪師上堂心隨境現境逐心生心境兩忘是箇甚麼拈起拄杖曰且道這箇甚處得來若道是拄杖瞎却汝眼若道不是拄杖眼在甚麼處是與不是一時拈却且騎拄杖出三門去也遂曳杖下座

安吉州道場慧印禪師上堂韶石渡頭舟橫野水汾陽浪裏棹撥孤煙雲月無私谿山豈異一言合轍千里同風敢問諸人作麼生是同風底句良久曰八千子弟今何在萬里山河屬帝家

臨安府西湖妙慧文義禪師上堂會麼已被熱謾了也今早起來無窖可說下牀著鞋後架洗面堂內展鉢喫粥粥後打睡睡起喫茶

見客相喚齋時喫飯日日相似有甚麼過然雖如是更有一般令我笑金剛倒地一堆泥拍禪牀下座

處州靈泉山宗一禪師上堂美玉藏頑石蓮華出淤泥須知煩惱處悟得即菩提咄

泗州普照寺處輝真寂禪師滁州趙氏子開堂日僧問世尊出世地湧金蓮和尚出世有何祥瑞師曰掃却門前雪

常州南禪寧禪師僧問廬陵米價作麼生訓師曰欵出囚口

越州石佛曉通禪師上堂冷似秋潭月無心合太虛山高流水急何處駐游魚僧問如何是頓教師曰月落寒潭曰如何是漸教師曰雲生碧漢曰不漸不頓時如何師曰八十老婆不言嫁

法雲秀禪師法嗣

東京法雲惟白佛國禪師上堂離婁有意白浪徒以滔天罔象無心明珠忽然在掌以手打一圓相召大衆曰還見麼良久曰看即有分上堂拈拄杖示衆曰山僧住持七十餘日未曾拈動這箇而今不免現些小神通供養諸人遂卓拄杖下座上堂過去已過去未來且莫筭正當現在事今朝正月半明月正團圓打鼓普請看大衆看即不無畢竟喚甚麼作月休於天上覓莫向水中尋師有續燈錄三十卷入藏

建康府保寧子英禪師錢塘人也上堂拈拄杖曰日月不能並明河海不能競深須彌不能同高乾坤不能同固聖凡智慧不及且道這箇有甚麼長處良久曰節目分明生來條

直冰雪敲開片片分白雲點破承伊力擊禪牀下座

温州僊巖景純禪師僧問德山棒臨濟喝和尚如何作用師曰老僧今日困僧便喝師曰却是你惺惺

寧國府廣教守訥禪師（圓照上足時稱訥叔）僧問如何是古今常存底句師曰鐵牛橫海岸曰如何是衲僧正眼師曰針劄不入

興元府慈濟聰禪師僧問如何是道師曰此去長安三十七程曰如何是道中人師曰擡頭磕額問不是風動不是幡動未審是甚麼動師曰低聲低聲問如何是隨色摩尼珠師曰青青翠竹鬱鬱黃花曰如何是正色師曰退後退後問釋迦已滅彌勒未生未審誰為導首師曰鐵牛也須汗出曰莫便是為人處也無師曰細看前話問如何是超佛越祖之談師曰陝府鐵牛上堂三乘教典不是真詮直指本心未為極則若是通心上士脫灑高流出來相見乃顧視大衆曰休上堂終日孜孜相為恰似牽牛上壁大衆何故如此貪生逐日區區去喚不回頭爭奈何上堂一即一二即二把定要津何處出氣拈拄杖曰彼自無瘡勿傷之也卓一下下座

安州白兆山通慧珪禪師上堂幸逢嘉會須采異聞既遇寶山莫令空手不可他時後日門扇後壁角頭自說大話也窮天地亘古今即是當人一箇自性於是中間更無他物諸人每日行時行著卧時卧著坐時坐著秖對語言時滿口道著以至揚眉瞬目嗔喜愛憎寂默游戲未始間斷因甚麼不肯承當自家

歇去良由無量劫來愛欲情重生死路長背覺合塵自生疑惑譬如空中飛鳥不知空是家鄉水裏游魚忘却水爲性命何得自抑却問傍人大似捧飯稱饑臨河叫渴諸人要得休去麼各請立地定著精神一念回光豁然自照何異空中紅日獨運無私盤裏明珠不撥自轉然雖如是秖爲初機向上機關未曾踏著且道作麼生是向上機關良久曰仰面看天不見天

廬州長安淨名法因禪師上堂天上月圓人間月半七八是數事却難算隱顯不辨即且置黑白未分一句作麼生道良久曰相逢秋色裏共話月明中上堂祖師妙訣別無可說直饒釘觜鐵舌未免弄巧成拙淨名已把天機泄

浮槎山福嚴守初禪師僧問如何是受用三昧師曰拈匙放筯問如何是正直一路師曰踏不著曰踏著後如何師曰四方八面乃曰若論此事放行則曹谿路上月白風清把定則少室峰前雲收霧卷如斯語論已涉多途但由一念相應方信不從人得大衆且道從甚麼處得良久曰水流元在海月落不離天上堂即性之相一亘晴空即相之性千波競起若徹來源清流無阻所以舉一念而塵沙法門頓顯拈一毫而無邊刹境齊彰且道文殊普賢在甚麼處下坡不走快便難逢便下座

鼎州德山仁繪禪師僧問如何是不動尊師曰來千去萬曰恁麼則脚跟不點地也師曰却是汝會上堂至道無難唯嫌揀擇但莫憎

愛洞然明白山僧即不然至道最難須是揀擇若無憎愛爭見明白

澧州聖壽香積用旻禪師上堂木馬衝開千騎路鐵牛透過萬重關木馬鐵牛即今在甚麽處良久曰驚起暮天沙上鴈海門斜去兩三行

瑞州瑞相子來禪師上堂顧視衆曰夫為宗匠隨處提綱應機問答殺活臨時心眼精明那容妖怪若也棒頭取證喝下承當埋沒宗風恥他先作轉身一路不在遲疑一息不來還同死漢大衆直饒到這田地猶是句語埋藏未有透脫一路敢問諸人作麽生是透脫一路還有人道得麽若無山僧不免與諸人說破良久曰五離荆岫寒光動劒出豐城紫氣橫

廬州眞空從一禪師上堂心鏡明鑑無礙遂拈起拄杖曰喚這箇作拄杖即是礙不喚作拄杖亦是礙離此之外畢竟如何要會麽礙不礙誰為對大地山河廓然粉碎

襄州鳳凰山乾明廣禪師上堂曰頭東畔出月向西邊沒來去急如梭催人成白骨山僧有一法堪為保命術生死不相干打破精䰟窟咄咄是何物不是衆生不是佛參

慧林冲禪師法嗣

東京永興華嚴寺智明佛慧禪師常州史氏子上堂若論此事在天則列萬象而齊現在地則運四時而發生在人則出沒卷舒六根互用且道在山僧拄杖頭上又作麽生良久卓一下曰高也著低也著

鎭州永泰智航禪師上堂散為氣者乃道之

滴適於變者為法之弊靈機不昧亘古亘今大用現前何得何失雖然如是忽遇無孔鐵槌作麽生話會拈拄杖曰穿過了也上堂龍騰碧漢變化無方鳳翥青霄誰知蹤跡可行則行不出百千三昧可止則止寧忘萬象森羅所以道取不得舍不得不可得中秖麽得且道得箇甚麽良久曰莫妄想

江陰軍壽聖子邦圓覺禪師僧問祖意教意拈放一邊如何得速成佛去師曰有成終不是是佛亦非真僧擬議師叱曰話頭道甚麽

長蘆夫禪師法嗣

明州雪竇道榮覺印禪師郡之陳氏子僧問寒山逢拾得時如何師曰揚眉飛閃電曰更有何事師曰開口放毫光曰如何是向上一路師曰七六八

真州長蘆宗賾慈覺禪師洺州孫氏子僧問達磨面壁此理如何師良久僧禮拜師曰今日被這僧一問直得口瘂上堂冬去寒食一百單五活人路上死人無數頭鑽荊棘林將謂衆生若拜掃事如何冐堆上添土唯有出家人不踏無生路大衆且道向甚麽處去還會麽南天台北五臺參上堂新羅別無妙訣當言不避截舌但能心口相應一生受用不徹且道如何是心口相應底句良久曰焦甎打著連底凍參問六門未息時如何師曰鼻孔裏燒香曰學人不會師曰耳朶裏打鼓問如何是無功之功師曰泥牛不運步天下沒荒田曰恁麽則功不浪施也師曰雖然廣大神通未免遭他痛棒上堂金屑雖貴落眼成翳金屑既除眼在甚麽處若如此者未出荊

棘林中棒頭取證喝下承當正在金峰窠裏

上堂樓外紫金山色秀門前甘露水聲寒古槐陰下清風裏試爲諸人再指看拈拄杖曰還見麼擊香卓曰還聞麼靠却拄杖曰眼耳若通隨處足水聲山色自悠悠

平江府慧日智覺廣燈禪師本郡梅氏子上堂良久曰休休休徒悠悠釣竿長在手魚冷不吞鉤喝一喝下座

五燈會元卷第四十四

音釋

囂疑巾切音銀愚也　腼他典切音腆面慚也　睍胡典切賢上聲小視也　鏌鋣上末各切音莫下以遮切音釾劍名　贇紆倫切音頵美好貌　蹶居月切音厥僵也　雒歷各切音洛水名　抃皮變切音卞拊手也　辯俗辦字　翥章恕切音翥飛舉也

五燈會元卷第四十五

宋　沙　門　大　川　濟　纂

青原下十二世

佛日才禪師法嗣

澧州夾山靈泉自齡禪師常州周氏子僧問金鷄啄破琉璃殼玉兎挨開碧海門此是人間光影如何是祖師機師曰針劄不入曰秖如朕兆未生已前作麽生道師舉起拂子僧曰如何領會師曰斫額望扶桑問混沌未分時如何師曰春風飀飀曰分後如何師曰春日遲遲曰向上更有事也無師曰一年三百六十日上堂良久顧大衆曰月裏走金烏誰云一物無趙州東壁上挂箇大葫蘆叅上堂良久打一圓相曰大衆五千餘卷詮不盡三世諸佛讃不及令人却憶賣油翁狠忙走下繩牀立叅上堂便乃忘機守默已被金粟占先擬欲展演詞鋒落在瞿曇之後離此二途作麽生是衲僧透脫一路良久曰好笑南泉提起處刈茆鐮子曲彎彎叅

天鉢元禪師法嗣

衢州元豐院清滿禪師滄州田氏子僧問如何是佛師曰天寒地冷曰如何是道師曰不道曰爲甚麽不道師曰道是閑名字上堂無異思惟諦聽諦聽昨日寒今日寒抖擻精神著力看著力看看來看去轉顢頇要得不顢頇看叅上堂堪作梁底作梁堪作柱底作柱靈利衲僧便知落處驀拈拄杖曰還知這箇堪作甚麽打香臺一下曰莫道無用處復打一下曰叅上堂看看堂裏木師伯被聖僧打一摑走去見維那被維那打兩摑露柱呵呵

笑打著這師伯元豐路見不平與你雪正拈拄杖曰來來然是聖僧也須喫棒擊香臺下座歲旦上堂憶昔山居絶糧有頌舉似大衆饑飡松栢葉渴飲澗中泉看罷青青竹和衣自在眠大衆更有山懷爲君説今年年是去年年上堂此劒刃上事須劒刃上漢始得有般名利之徒爲人天師懸羊頭賣狗肉壞後進初機滅先聖洪範你等諸人聞恁麼事豈不寒心由是疑悞衆生墮無間獄苦哉苦哉取一期快意受萬劫餘殃有甚麼死急來爲釋子喝曰瞶人徒側耳便下座上堂喝一喝曰不是道不是禪每逢三五夜皓月十分圓衆師凡見僧乃曰佛法世法眼病空花有僧曰翳消花滅時如何師曰將謂汝靈利

青州定慧院法本禪師僧問古人到這裏爲甚麼拱手歸降師曰理合如是曰畢竟如何師曰夜眠日走

西京善勝真悟禪師上堂揚聲止響不知聲是響根弄影逃形不知形爲影本以法問法不知法本非法以心傳心不知心本無心心本無心知心如幻了法非法知法如夢心法不實莫謾追求夢幻空花何勞把捉到這裏三世諸佛一大藏教祖師言句天下老和尚路布葛藤盡使不著何故太平本是將軍致不許將軍見太平

瑞巖鴻禪師法嗣

明州育王曇振真戒禪師上堂今日布袋頭開還有買賣者麼時有僧出曰有師曰不作貴不作賤作麼生酬價僧無語師曰老僧失利

棲賢遷禪師法嗣

舒州王屋山崇福燈禪師上堂天不能蓋地不能載一室無私何處不在大衆直饒恁麽會去也是鬼弄精魂怎生説箇常在底道理良久曰金風昨夜起徧地是黄花

淨衆言首座法嗣

西京招提惟湛廣燈禪師嘉禾人也僧問如何是和尚家風師曰秋風黄葉亂遠岫白雲歸曰專爲流通也師曰即今作麽生舉僧便喝師便打上堂偏不偏正不正那事從來難比並滿天風雨骨毛寒何須更入那伽定卓拄杖下座上堂六塵不惡還同正覺馬上誰家白面郎穿花折柳垂巾角夜來一醉明月樓呼盧輸却黄金宅臂鷹走犬歸不歸娥眉皓齒嗔無力此心能有幾人知黄頭碧眼非相識囉囉哩拍手一下下座

青原下十三世

法雲本禪師法嗣

臨安府淨慈楚明寶印禪師百粤張氏上堂祖師心印非長非短非方非圓非内非外亦非中間且問大衆決定是何形貌拈拄杖曰還見麽古篆不成文飛帛難同體從本自分明何須重特地擊禪牀下座上堂出門見山水入門見佛殿靈光觸處通諸人何不薦若不薦淨慈今日不著便上堂祖師道吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成淨慈當時若見恁麽道用黒漆拄杖子一棒打殺埋向無陰陽地上令他出氣不得何故叵耐他瞞我唐土人衆中莫有爲祖師出氣底麽出來和你一時埋却上堂若論此事如

散鋪寶貝亂堆金玉昧巳者自甘窮困有眼底信手拈來所以道閻浮有大寶見少得還稀若人將獻我成佛一餉時乃拈拄杖曰如今一時呈似普請大衆高著眼擲拄杖下座眞州長蘆道和祖照禪師興化潘氏子僧問無遮聖會還有不到者麼師曰有曰誰是不到者師曰金剛脚下鐵崑崙問不許夜行投明須到意旨如何師曰羊頭車子推明月曰便恁麼去時如何師曰鐵門路嶮問一槌兩當時如何師曰踏藕得魚歸問教外別傳未審傳箇甚麼師曰鐵彈子問百城遊罷時如何師曰前頭更有趙州關上堂一二三四五六碧眼胡僧數不足泥牛入海過新羅木馬追風到天竺天竺茫茫何處尋補陀巖上問觀音普賢拍手呵呵笑歸去來兮秋水深

福州雪峯思慧妙湛禪師錢塘俞氏子僧問古殿無燈時如何師曰東壁打西壁曰恁麼則撞著露柱也師曰未敢相許上堂一法若通萬緣方透拈拄杖曰這裏悟了提起拄杖海上橫行若到雲居山頭爲我傳語雪峯和尚咄上堂布大教網摝人天魚護聖不似老胡拖泥帶水秖是見兔放鷹遇獐發箭乃高聲召衆曰中上堂昔日藥山早晚不参動經旬月一日大衆纔集藥山便歸方丈諸禪德彼時佛法早自淡薄論來猶較些子如今每日鳴鼓陞堂忉忉怛怛地問者口似紡車答者舌如霹靂總似今日靈山慧命殆若懸絲少室家風危如累卵又安得箇慨然有志扶豎宗乘底衲子出來喝散大衆非唯耳邊靜辦當使正法久住豈不偉哉如或棒上不成

龍山僧倒行此令以拄杖一時趂散上堂眼睫横亘十方眉毛上透青天下徹黄泉且道鼻孔在甚麽處良久曰劄上堂妙高山頂雲海茫茫少室巖前雪霜凛凛齊腰獨立徒自苦疲七日不逢一場懡㦬别峯相見落在半途隻履西歸遠之遠矣卓拄杖下座上堂大道秖在目前要且目前難睹欲識大道眞體今朝三月十五不勞久立建炎改元上堂天地之大德曰生聖人之大寶曰位今上皇帝踐登寶位萬國歸仁草木禽魚咸被其德此猶是聖主應世邊事王宫降誕已前一句天下人摸索不著上堂一切法無差雲門胡餅趙州茶黄鶴樓中吹玉笛江城五月落梅花慚愧太原孚上座五更聞鼓角天曉弄琵琶喝一喝上堂南詢諸友踏破草鞋絶學無爲坐消日月凡情易脱聖解難忘但有纖毫皆成滲漏可中爲道似地擎山應物現形如驢覷井縱無計較途轍已成若論相應轉没交涉勉諸仁者莫錯用心各自歸堂更求何事

婺州寶林果昌寶覺禪師安州時氏子師與提刑楊次公入山同遊山次楊拈起大士飯石問旣是飯石爲甚麽齩不破師曰秖爲太硬楊曰猶涉繁詞師曰未審提刑作麽生楊曰硬師曰也是第二月楊爲寫七佛殿額乃問七佛重出世時如何師曰一回相見一回新上堂一即一二即二鰕著直是無香氣驀拈拄杖卓一下曰識得山僧楖栗條莫向南山尋鼈鼻

鄭州資福法明寶月禪師上堂資福别無所補五日一參擊鼓何曾說妙談玄秖是麄言

直語甘草自來甜黃連依舊苦忽若鼻孔遼天逢人切忌錯舉上堂若論此事譬如伐樹得根灸病得穴若也得根豈在千枝徧斫若也得穴不假六分全燒以拄杖卓一下曰這箇是根那箇是穴擲下拄杖曰這箇是穴又喚甚麽作根咄是何言歟

潭州雲峯志璿祖燈禪師南粤陳氏子上堂休去歇去一念萬年去寒灰枯木去古廟香爐去一條白練去大衆古人見處如日暉空不著二邊豈墮陰界堪嗟後代兒孫多作一色邊會山僧即不然不休去不歇去業識茫茫去七顛八倒去十字街頭鬧浩浩地聲色裏坐卧去三家村裏盈衢塞路荊棘裏游戲去刀山劒樹劈腹剜心鑊湯爐炭皮穿骨爛去如斯舉唱大似三歲孩兒輥繡毬上堂一切聲是佛聲塗毒鼓透入耳朶裏一切色是佛色鐵蒺藜穿過眼睛中好事不如無便下座上堂盡乾坤大地是箇熱鐵圓汝等諸人向甚麽處下口良久曰吞不進吐不出上堂瘦竹長松滴翠香流風疏月度炎涼不知誰住原西寺每日鐘聲送夕陽上堂聲色頭上睡眠虎狼羣裏安禪荊棘林内翻身雪刃叢中遊戲竹影掃堦塵不動月穿潭底水無痕上堂不是風動不是幡動衲僧失却鼻孔是風動是幡動分明是箇漆桶兩段不同眼暗耳聾澗水如藍碧山花似火紅上堂僧問如何是西來意師曰築著額頭磕著鼻曰意旨如何師曰驢馳馬載曰向上還有事也無師曰朝到西天暮歸唐土曰謝師答話師曰大乘砑郎當僧退師乃曰僧問西來意築著額

頭磕著鼻意旨又如何驢駝弁馬載朝到西天暮歸唐大乘恰似研即當何故没量大人被語脉裏轉却遂拊掌大笑下座僧問丹霞燒木佛院主爲甚麽眉鬚墮落師曰一人傳虚萬人傳實曰恁麽則不落也師曰兩重公案曰學人未曉特伸請益師曰筠袁虔吉頭上插筆問德山入門便棒意旨如何師曰束杖理民曰臨濟入門便喝又作麽生師曰不言而化曰未審和尚如何爲人師曰一刀兩段問無縫鐵門請師一啓師曰進前三步曰向上無關請師一閉師曰退後一尋曰不開不閉又作麽生師曰吽吽便打

東京慧林常悟禪師僧問若不傳法度衆生舉世無由報恩者未審傳箇甚麽法師曰開宗明義章第一問達磨未來時如何師曰省得草鞋錢曰來後如何師曰重疊關山路

安吉州道場有規禪師婺州姜氏子上堂拈拄杖曰還見麽窮諸玄辯若一毫置於太虚竭世樞機似一滴投於巨壑德山老人雖則焚其疏鈔也是賊過後張弓且道文彩未彰以前又作麽生理論三千劒客今何在獨許莊周致太平上堂種田博飯地藏家風客來喫茶趙州禮度且道護聖門下別有甚麽長處良久曰尋常不放山泉出屋底清池冷照人化士出問促裝已辦乞師一言師曰好看前路事莫比在家時曰恁麽則三家村裏十字街頭等箇人去也師曰照顧打失布袋

越州延慶可復禪師上堂胡來胡現漢來漢現忽然胡漢俱來時如何祗準良久曰落霞與孤鶩齊飛秋水共長天一色叅上堂驀拈

拄杖橫按膝上曰苦痛深苦痛深碧潭千萬丈那箇是知音卓一下下座

安吉州道場慧顏禪師上堂世尊按指海印發光拈拄杖曰莫妄想便下座

温州雙峰普寂宗達佛海禪師僧問如何是永嘉境師曰華蓋峰曰如何是境中人師曰一宿覺上堂衆集定喝一喝曰冤有頭債有主珍重

越州五峰子琪禪師僧問學人上來乞師垂示師曰花開千朶秀曰學人不會師曰雨後萬山青曰謝指示師曰你作麽生會僧便喝師曰未在僧又喝師曰一喝兩喝後作麽生曰也知和尚有此機要師曰適來道甚麽僧無語師便喝

西京韶山雲門道信禪師僧問如何是祖師西來意師曰千年古墓蛇今日頭生角曰莫便是和尚家風也無師曰卜度則喪身失命問如何是學人自己師曰無人識者曰如何得脫灑去師曰你問我答

臨安府上天竺從諫慈辯講師處之松陽人也具大知見聲播講席於止觀深有所契每與禪衲遊嘗以道力扣大通通一日作書寄之師發緘睹黑白二圓相乃悟答偈曰黑相白相擔枷過狀了不了兮無風起浪若問究竟事如何洞庭山在太湖上

金山寧禪師法嗣

婺州普濟子淳圓濟禪師僧問摩尼珠人不識如來藏裏親收得如何是珠師曰不撥自轉曰如何是藏師曰一撥便轉曰轉後如何師曰把不住上堂雨過山青雲開月白帶雪

寒松揺風庭栢山僧恁麼說話還有祖師意也無其或未然良久曰看看
吉州禾山用安禪師僧問蓮華未出水時如何師曰魚捿鼈倚曰出水後如何師曰水仙頭上戴好手絶躋攀曰出與未出時如何師曰應是乾坤措不教容易看

本覺一禪師法嗣

福州越峰粹珪妙覺禪師本郡林氏子僧問如何是祖師西來意師曰瘦田損種曰未審如何領會師曰刈禾鎌子曲如鈎問機關不到時如何師曰抱甕灌園曰此猶是機關邊事師曰須要雨淋頭
台州天台如庵主久依法眞因看雲門東山水上行語發明已見歸隱故山猿鹿爲伍郡守聞其風遣使逼令住持師作偈曰三十年來住此山郡符何事到林間休將瑣瑣塵寰事換我一生閑又閑遂焚其廬竟不知所止
平江府西竺寺尼法海禪師實文呂嘉之姑也首叅法雲秀和尚後領旨於法眞言下諸名儒屢挽應世堅不從俎日說偈曰霜天雲霧結山月冷涵輝夜接故鄉信曉行人不知屆明坐脫

投子顒禪師法嗣

壽州資壽灌禪師上堂良久曰便恁麼散去已是葛藤更若喃喃有何所益以拂子擊禪牀下座
西京白馬崇壽江禪師僧問知師久蘊囊中寶今日開堂略借看師曰不借曰爲甚麼不借師曰賣金須是買金人
鄧州香嚴智月海印禪師僧問法雷已震選

佛場開不昧宗乘請師直指師曰三月三日時千花萬花拆曰普天匝地承恩力覺苑仙葩一夜開師曰切忌隨他去乃曰判府吏部此日命山僧開堂祝聖紹續祖燈秖如祖燈作麽生續不見古者道六街鐘鼓響鼕鼕即處鋪金世界中池長芰荷庭長栢更將何法演眞宗恁麽說話也是事不獲已有旁不肯底出來把山僧拽下禪牀痛打一頓許伊是箇本分衲僧若未有這箇作家手脚切不得草草匆匆勘得脚跟下不實頭没去處却須倒喫香嚴手中钁柄莫言不道上堂吾家寶藏不慳惜覿面相呈人罕識輝今耀古體圓時照地照天光赫赤荆山美玉奚爲貴合浦明珠比不得借問誰人敢酬價波斯鼻孔長三尺咄

丞相富弼居士字彥國由清獻公警勵之後不舍晝夜力進此道聞顒禪師主投子法席冠淮甸往質所疑會顒爲衆登座見其顧視如象王回旋公微有得因執弟子禮趨函丈命侍者請爲入室顒見即曰相公已入來富弼猶在外公聞汗流浹背即大悟尋以偈寄圓照本曰一見顒公悟入深夤緣傳得老師心東南謾說江山遠目對靈光與妙音後奏署顒師號顒上堂謝語有曰彼一期之悞我亦將錯而就錯公作偈贊曰萬木千花欲向榮臥龍猶未出滄溟彤雲彩霧呈嘉瑞依舊南山一色青

甘露宣禪師法嗣

平江府妙湛寺尼文照禪師温陵人上堂靈源不動妙體何依歷歷孤明是誰光彩若道

眞如實際大似好肉剜瘡更作祖意商量正是迷頭認影老胡四十九年說夢即且止僧堂裏憍陳如上座爲你諸人舉覺底還記得麽良久曰惜取眉毛好

瑞巖居禪師法嗣

台州萬年處幽禪師上堂先聖行不到處凡流恰到凡流既到先聖莫知到與不到知與不知總置一壁秖如僧問乾峰十方薄伽梵一路涅槃門未審路頭在甚麽處峰以拄杖畫一畫曰在這裏且道此老與他先聖凡流相去幾何南山虎齩石羊兒須向其中識生死

廣靈祖禪師法嗣

處州緇雲仙巖懷義禪師僧問如何是佛師曰自屈作麽曰如何是道師曰你道了曰向上更有事也無師曰無曰恁麽則小出大遇也師曰秖恐不恁麽曰也是師曰却恁麽去也

淨因岳禪師法嗣

福州鼓山體淳禪鑒禪師上堂由基弓矢不射田蛙任氏絲綸要投溟渤發則穿楊破的得則修鯨巨鼇隻箭既入重城長竿豈鈞淺水而今莫有吞鈎齧鏃底麽若無山僧卷起絲綸拗折弓箭去也擲拄杖下座

乾明覺禪師法嗣

岳州平江長慶應圓禪師上堂寒氣將殘春曰到無索泥牛皆踍跳築著崑崙鼻孔頭觸倒須彌成糞掃牧童兒鞭棄了懶吹無孔笛拍手呵呵笑歸去來兮歸去來煙霞深處和衣倒良久曰切忌睡著

長蘆信禪師法嗣

東京慧林懷深慈受禪師壽春府夏氏子生而祥光現舍文姝堅禪師遙見疑火也詰旦知師始生往訪之師見堅輒笑母許出家十四剃愛冠祝髮後四年訪道方外依淨照於嘉禾資聖照舉良遂見麻谷因緣問曰如何是良遂知處師即洞明出住資福屨滿戶外蔣山佛鑑懃禪師行化至茶退師引巡寮至千人街坊鑑問既是千人街坊為甚麽秖有一人師曰多虛不如少實鑑曰恁麽那師赧然偶朝廷以資福為神霄宮因棄往蔣山留西庵陳請益鑑曰資福知是般事便休師曰某實未穩望和尚不外鑑舉倩女離魂話反覆窮之大豁疑礙呈偈曰秖是舊時行履處等閑舉著便誵訛夜來一陣狂風起吹落桃花知幾多鑑拊几曰這底豈不是活祖師意未幾被旨住焦山僧問如何是佛師曰面黃不是真金貼曰如何是佛向上事師曰一箭一蓮華僧作禮師彈指三下問知有道不得時如何師曰瘂子喫蜜曰道得不知有時如何師曰鸚鵡喚人僧禮拜師叱曰這傳語漢問甚麽人不被無常吞師曰秖恐他無下口處曰恁麽則一念通玄箭三尸鬼失姧也師曰汝有一念定被他吞了曰無一念時如何師曰捉著闍黎上堂古者道忍忍三世如來從此盡饒饒萬禍千殃從此消默默無上菩提從此得師曰會得此三種語了好箇不快活漢山僧秖是得人一牛還人一馬潑水相唾插觜廝罵卓拄杖曰平出平出上堂雲自何山起風從甚澗生好箇入頭處官路少人

行上堂不是境亦非心喚作佛時也陸沈箇中本自無階級切忌無階級處尋總不尋過猶深打破雲門飯袋子方知赤土是黃金咄

平江府萬壽如瓊證悟禪師建寧魏氏開堂日僧問如何是蘇臺境師曰山横師子秀水接太湖清曰如何是境中人師曰衣冠皇宋後禮樂大周前師凡見僧必問近日如何僧擬對即拊其背曰不可思議將示寂衆集復曰不可思議乃合掌而終

越州天衣如哲禪師族里未詳自退席寓平江之萬壽飲啖無擇人多侮之有以瑞巖喚主人公話問者師答以偈曰瑞巖長喚主人公突出須彌最上峯大地掀翻無覓處笙歌一曲畫樓中一日曰吾行矣令拂拭所乘筍輿乃書偈告衆曰道在用處用在死處時人秖管貪歡樂不肯學無爲叙平昔參問勉衆進修已忽竪起拳曰諸人且道這箇落在甚麼處衆無對師揮案一下曰一齊分付與秋風遂入輿端坐而逝

婺州智者法銓禪師上堂要扣玄關須是有節操極慷慨斬得釘截得鐵硬剥剥地漢始得若是畏刀避箭碌碌之徒看即有分以拂子擊禪牀下座

臨安府徑山智訥妙空禪師僧問牛頭未見四祖時如何師曰坐久成勞曰見後如何師曰不妨我東行西行

金山慧禪師法嗣

常州報恩覺然寶月禪師越州鄭氏子上堂學者無事空言須求妙悟去妙悟而事空言其猶遂臭耳然雖如是罕逢穿耳客多遇刻

舟人一日謂衆曰世緣易染道業難辦汝等勉之語卒而逝

法雲白禪師法嗣

婺州智者紹先禪師潭州人也上堂根塵同源縛脫無二不動絲毫十方遊戲子湖犬子雖獰爭似南山鼈鼻遂高聲曰大衆看脚下上堂團不聚撥不散日曬不乾水浸不爛等閑挂在太虛中一任傍人冷眼看

沂州馬鞍山福聖院仲易禪師上堂一二三四五陞堂擊法鼓簇簇齊上來一一面相睹秋色滿虛庭秋風動寰宇更問祖師禪雪峯到投子咄

東京慧林慧海月印禪師僧問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰黃金地上玉樓臺曰如何是祖師西來意師曰三月洛陽人戴花上堂黃金地上具眼者未肯安居荊棘林中本分底留伊不得秖如去此二途作麼生是衲僧行履處良久曰舉頭煙靄裏依約見家山上堂顧視大衆拍禪牀一下曰聊表不空便下座

楊州建隆原禪師姑蘇夏氏子上堂拈拄杖曰買帽相頭依模畫樣從他野老自顰眉誌公不是閑和尚卓拄杖下座

保寧英禪師法嗣

臨安府廣福院惟尚禪師初叅覺印問曰南泉斬貓兒意旨如何印曰須是南泉始得印以前語詰之師不能對至僧堂忽大悟曰古人道從今日去更不疑天下老和尚舌頭信有之矣述偈呈印曰須是南泉第一機不知不覺驀頭錐覷面若無青白眼還如鶻鶻守

空池舉未絕印竪拳曰正當恁麼時作麼生師掀倒禪牀印遂喝師曰賊過後張弓便出住廣福日室中問僧提起來作麼生會又曰且道是箇甚麼要人提起

明州雪竇法寧禪師衢州杜氏子上堂百川異流以海爲極森羅萬象以空爲極四聖六凡以佛爲極明眼衲子以拄杖子爲極且道拄杖子以何爲極有人道得山僧兩手分付儻或未然不如閑倚禪牀畔留與兒孫指路頭

開先珣禪師法嗣

廬州延昌熈詠禪師僧問少林面壁意旨如何師曰慚惶殺人

廬州開先宗禪師上堂一不做二不休挨轉鼻孔捺下雲頭禾山解打鹽官鼓僧繇不寫戴嵩牛廬陵米投子油雪峯依舊輥雙毬夜來風送衡陽信寒鴈一聲霜月幽

甘露顒禪師法嗣

楊州先孝元禪師僧問如何是和尚家風師曰七顛八倒曰忽遇客來如何祇待師曰生鐵蒺藜劈口塞

雪竇榮禪師法嗣

福州雪峯大智禪師僧問如何是祖師西來意師銜拂柄示之僧曰此是香嚴底和尚又作麼生師便喝僧大笑師叱曰這野狐精

元豐滿禪師法嗣

福州雪峯宗演圓覺禪師恩州人也僧問不慕諸聖不重己靈時如何師曰欵出囚口曰便恁麼會去時如何師曰換手搥胸問如何是大善知識心師曰十字街頭片瓦子辭衆

曰僧問如何是臨岐一句師曰有馬騎馬無馬步行曰途中事作麼生師曰賤避貴上堂遺迷求悟不知迷是悟之鉗鎚愛聖憎凡不知凡是聖之鑪鞴秖如聖凡雙泯迷悟俱忘一句作麼生道半夜彩霞籠玉像天明峯頂五雲遮

衢州王大夫遺其名以喪偶猒世相遂參元豐於言下知歸豐一日謂曰子乃今之陸亘也公便掩耳旣而回壇山之陽縛茅自處者三載偶歌曰壇山裏日何長青松嶺白雲鄉吟鳥啼猿作道場散髮采薇歌又笑從教人道野夫狂

育王振禪師法嗣

明州岳林眞禪師上堂古人道初秋夏末合有責情三十棒岳林則不然靈山會上世尊拈華迦葉微笑正當恁麼時好與三十棒何故如此太平時節强起干戈教人吹大法螺擊大法鼓舉步則金蓮踐蹀端居則寶座巍峩梵王引之於前香花繚繞帝釋隨之於後龍象駢羅致令後代兒孫遞相倣斆三三兩兩皆言出格風標劫劫波波未肯歸家穩坐鼓脣搖舌宛如鐘磬笙竽奮臂點胸何啻稻麻竹葦更逞遊山翫水撥草瞻風人前說得石點頭天上飛來花撲地也好與三十棒且道坐夏賞勞如何酬奬良久曰萬寶功成何厚薄千鈞價重自低昂

招提湛禪師法嗣

秀州華亭觀音和尚僧問如何是佛師曰半夜烏龜火裏行曰意作麼生師曰虛空無背面僧禮拜師便打

青原下十四世

淨慈明禪師法嗣

臨安府淨慈象禪師越州山陰人也上堂古者道一翳在眼空花亂墜拈拄杖曰淨慈拈起拄杖豈不是一翳在眼百千諸佛總在拄杖頭現丈六紫磨金色之身乘其國土遊歷十方說一切法度一切衆豈不是空花亂墜即今莫有向拄杖未拈已前坐斷得麽出來與淨慈相見如無切忌向空本無花眼本無翳處著倒乃擲拄杖下座

福州雪峯隆禪師上堂一不成二不是口喫飯鼻出氣休云北斗藏身說甚南山鼈鼻家財運出任交關勸君莫競錐頭利

長蘆和禪師法嗣

鎭江府甘露達珠禪師福州人上堂聖賢不分古今惟一可謂火就燥水流濕鑿井而飲耕田而食大衆東村王老去不歸紛紛黃葉空狼籍

臨安府靈隱惠淳圓智禪師上堂吾心似秋月碧潭清皎潔乃喝曰寒山子話墮了也諸禪德皎潔無塵豈中秋之月可比虛明絕待非照世之珠可倫獨露乾坤光吞萬象普天匝地耀古騰今且道是箇甚麽良久曰此夜一輪滿清光何處無

雪峯慧禪師法嗣

臨安府淨慈月堂道昌佛行禪師湖州寶溪吳氏僧問大用現前不存軌則時如何師曰張家兄弟太無良曰恁麽則一切處皆是去也師曰莫唐突人好問心生則法生心滅則法滅秪如心法雙忘時生滅在甚麽處師曰

左手得來右手用問如何是從上宗門中事師曰一畝地曰便恁麽會時如何師曰埋沒不少問如何是諸佛本源師曰屋頭問路曰向上還有事也無師曰月下拋甎上堂未透祖師關千難與萬難既透祖師關千難與萬難未透時難即且置既透了因甚麽却難放下笊籬雖得價動他杓柄也無端上堂與我相似共你無緣打翻藥銚傾出爐煙還丹一粒分明在流落人間是幾年咄上堂鴈過長空影沉寒水鴈無遺蹤之意水無留影之心若能如是正好買草鞋行脚所以道動則影現覺則冰生不動不覺正在死水裏薦福老人出頭不得即且置育王今日又作麽生向道莫行山下路果聞猿叫斷腸聲歲旦上堂舉拂子曰歲朝把筆萬事皆吉忽有箇漢出來道和尚這箇是三家村裏保正書門底爲甚麽將來華王座上當作宗乘秪向他道牛進千頭馬入百疋

臨安府徑山照堂了一禪師明州人上堂參玄之士觸境遇緣不能直下透脫者蓋爲業識深重情妄膠固六門未息一處不通絕點純清含生難到直須入林不動草入水不動波始可順生死流入人間世諸人要會麽以拄杖畫曰秪向這裏薦取

鎮江府金山了心禪師上堂佛之一字孰云無木馬泥牛滿道途倚遍欄干春色晚海風吹斷碧珊瑚還有同聲相應同氣相求者麽百鳥不來樓閣閉秪聞夜雨滴芭蕉

香嚴月禪師法嗣

鄧州香嚴倚松如壁禪師撫州饒氏子上堂

變化密移何太急刹那念念一呼吸八萬四千方便門且道何門不可入入不入曉來雨打芭蕉濕般勤更問箇中人門外堂堂相對立聞啄木鳥鳴說偈曰剥剥剥裏面有蟲外面啄多少茫茫瞌睡人頂後一錐猶未覺若不覺更聽山僧剥剥剥

慧林深禪師法嗣

臨安府靈隱寂室慧光禪師錢塘夏侯氏僧問飛來山色示清淨法身合澗溪聲演廣長舌相正當恁麼時如何是雲門一曲師曰芭蕉葉上三更雨曰一句全提超佛祖滿筵朱紫盡知音師曰逢人不得錯舉上堂不用求眞何須息見倒騎牛兮入佛殿羌笛一聲天地空不知誰識瞿曇面

台州國清愚谷妙印禪師上堂滿口道得底爲甚麼不知有十分知有底爲甚麼滿口道不得且道誵訛在甚麼處若也知得許你照用同時明闇俱了其或未然道得道不得知有不知有南山石大蟲解作師子吼

台州國清垂慈普紹禪師上堂靈雲悟桃花玄沙傍不肯多少癡禪和擔雪去塡井今春花又開此意誰能領端的少人知花落春風靜

泉州九座慧邃禪師上堂九座今日向孤峰絕頂駕一隻鐵船截斷天下人要津教他揮篙動棹不得有箇錦標子且道在甚麼人手裏拈拄杖曰看看向道是龍剛不信等閑奪得始驚人

報恩然禪師法嗣

秀州資聖元祖禪師僧問紫金蓮捧千輪足

白玉毫輝萬德身如何是佛師曰拖槍帶甲曰貫花千偈雖殊品標月還歸理一如如何是法師曰元豐條紹興令曰林下雅爲方外客人間堪作火中蓮如何是僧師曰披席把椀

慧林海禪師法嗣

廬山萬杉壽堅禪師相州人歲旦上堂有一人不拜歲不迎新寒暑不能侵其體聖凡不能混其迹從來鼻孔遼天誰管多年曆日大衆且道此人即今在甚麼處卓拄杖曰咄咄咄沒處去

開先宗禪師法嗣

瑞州黃檗惟初禪師常州蔡氏子上堂我見宗大哥平生槁黙危坐所謂朽木形骸未嘗口角譊譊將佛祖言教以當門庭秖要當人歇得十成自然不向這殼漏子上著倒有僧問既不向這殼漏子上著倒未審如何保任師曰無你用心處曰和尚豈無方便師曰鐵餅既無汁壓沙那有油

潭州嶽麓海禪師僧問進前三步時如何師曰撞頭磕額曰退後三步時如何師曰墮坑落壍曰不進不退時如何師曰立地死漢

雪峰演禪師法嗣

福州西禪慧舜禪師眞定府人上堂五日一叅三八普說千說萬說橫說竪說忽有箇漢出來道說即不無爭奈三門頭兩箇不肯山僧即向他道瞎漢若不得他兩箇西禪大似不遇知音

青原下十五世

雪竇明禪師法嗣

密州嶕山寧禪師上堂有時孤峰頂上嘯月眠雲有時大洋海中翻波走浪有時十字街頭七穿八穴諸人還相委悉麼樟樹花開盛芭蕉葉最多

淨慈昌禪師法嗣

臨安府五雲悟禪師茗溪人也上堂月堂老漢道行不見行是箇甚麼坐不見坐是箇甚麼著衣時不見著衣是箇甚麼喫飯時不見喫飯是箇甚麼山僧雖與他同牀打睡要且各自做夢何故行見行坐見坐著衣時見著衣喫飯時見喫飯無有不見底道理亦無箇是甚麼諸人且道老漢底是五雲底是拄杖卓一下曰桃紅李白薔薇紫問著春風總不知

靈隱光禪師法嗣

臨安府中竺癡禪元妙禪師婺州王氏僧問如何是截斷衆流句師曰佛祖開口無分曰如何是函蓋乾坤句師曰匝地普天曰如何是隨波逐浪句師曰有時入荒草有時上孤峰上堂黃昏雞報曉半夜日頭明驚起雪師子瞠開紅眼睛上堂去年梅今歲柳顏色馨香喝一喝良久曰若不得這一喝幾乎道著依舊且道道著後如何眼睛突出

圓覺曇禪師法嗣

撫州靈巖圓日禪師上堂悟無不悟得無不得九年面壁空勞力三脚驢兒跳上天泥牛入海無蹤跡爲甚如此九九八十一

嶽麓海禪師法嗣

荆門軍玉泉思達禪師僧問如何是一印印空師曰萬象收歸古鑑中曰如何是一印印

水師曰秋蟾影落千江裏曰如何是一印印泥師曰細觀文彩未生時

青原下十六世

中竺妙禪師法嗣

溫州光孝已菴深禪師本郡人也上堂曰龍生龍鳳生鳳老鼠養兒沿屋棟達磨大師不會禪歷魏遊梁乾打閧上堂一九二九相逢不出手三九二十七籬頭吹觱栗翻憶小釋迦雙手抱屈膝知不知實不實摩訶般若波羅蜜上堂維摩默然普賢廣說歷代聖人互呈醜拙君不見落花三月子規啼一聲聲是一點血上堂風蕭蕭葉飄飄雲片片水茫茫江干獨立向誰說天外飛鴻三兩行

五燈會元卷第四十五

音釋

摑 古獲切音摑批也打也　赧 乃版切音戁面慚赤也　蹀 達協切音牒履也　䟩 么鹽切音魘足也

聵 魚怪切音顢聵也　姧 居顏切音菅詐也　觱 壁吉切音必羌人所吹以驚馬也

砑 五駕切音訝碾砑也　璝 與瑰同

五燈會元卷第四十六

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

隆興府黃龍慧南禪師信州章氏子依泐潭澄禪師分座接物名振諸方偶同雲峯悅禪師遊西山夜話雲門法道峯曰澄公雖是雲門之後法道異矣師詰其所以異峯曰雲門如九轉丹砂點鐵成金澄公藥汞銀徒可翫入煆則流去師怒以枕投之明日峯謝過又曰雲門氣宇如王甘死語下乎澄公有法授人死語也死語其能活人乎即背去師挽之曰若如是則誰可汝意峯曰石霜圓手段出諸方子宜見之不可後也師默計之曰悅師翠巖使我見石霜於悅何有哉即造石霜中途聞慈明不事事忽叢林遂登衡嶽乃謁福嚴賢賢命掌書記俄賢卒郡守以慈明補之既至目其貶剝諸方件件數爲邪解師爲之氣索遂造其室明曰書記領徒遊方借使有疑可坐而商略師哀懇愈切明曰公學雲門禪必善其旨如云放洞山三頓棒是有喫棒分無喫棒分師曰有喫棒分明色莊曰從朝至暮鵲噪鵶鳴皆應喫棒明即端坐受師炷香作禮明復問趙州道臺山婆子我爲汝勘破了也且那裏是他勘破婆子處師汗下不能加答次日又詣明詬罵不已師曰罵豈慈悲法施耶明曰你作罵會那師於言下大悟作頌曰傑出叢林是趙州老婆勘破沒來由而今四海清如鏡行人莫與路爲讎呈慈明明頷之後開法同安初受請日泐潭遣僧來

審師提唱之語有曰智海無性因覺妄而成凡覺妄元虛即凡心而見佛便爾休去將謂同安無折合隨汝顛倒所欲南斗七北斗八僧歸舉似澄澄不懌自是沕潭舊好絕矣問儂家自有同風事如何是同風事師良久僧曰恁麼則起動和尚去也師曰靈利人難得僧禮拜示衆曰江南之地春寒秋熱近日已來滴水滴凍僧問滴水滴凍時如何師曰未是衲僧分上事曰如何是衲僧分上事師曰滴水滴凍問牛頭未見四祖時爲甚麼百鳥銜華獻師曰釘根桑樹閻角水牛曰見後爲甚麼不銜華師曰裩無襠袴無口問無爲無事人猶是金鎖難未審過在甚麼處師曰一字入公門九牛車不出曰學人未曉乞師方便師曰大庾嶺頭笑却成哭問一不去二不住請師道師曰高祖殿前樊噲怒曰恁麼則今日得遇和尚也師曰仰面看天不見天問德山棒臨濟喝亘至如今少人拈掇請師拈掇師曰千鈞之弩不爲鼷鼠而發機曰作家宗師今朝有在師便喝僧禮拜師曰五湖衲子一錫禪人未到同安不妨疑著上堂橫吞巨海倒卓須彌衲僧面前也是尋常茶飯行脚人須是荊棘林內坐大道場向和泥合水處認取本來面目且作麼生見得遂拈拄杖曰亘饒見得未免山僧拄杖上堂聖凡情盡體露眞常拈起拂子曰拂子踍跳上三十三天搊脫帝釋鼻孔驢屬先生拊掌大笑道盡十方世界覓箇識好惡底人萬中無一擊禪牀下座上堂說妙談玄乃太平之姦賊行棒行喝爲亂世之英雄英雄姦賊棒喝玄妙皆

爲長物黃檗門下總用不著且道黃檗門下尋常用箇甚麼喝一喝上堂撞鐘鐘鳴擊皷皷響大衆般勤問訊同安端然合掌這箇是世法那箇是佛法咄上堂有一人朝看華嚴暮觀般若晝夜精勤無有暫暇有一人不叅禪不論義把箇破蓆日裏睡於是二人同到黃龍一人有爲一人無爲安下那一箇即是良久曰功德天黑暗女有智主人二俱不受上堂心王不妄動六國一時通罷拈三尺劍休弄一張弓擊禪牀下座上堂道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉體之即神乃拈拄杖曰道之與聖總在歸宗拄杖頭上汝等諸人何不識取若也識得十方剎土不行而至百千三昧無作而成若也未識有寒暑兮促君壽有鬼神兮妬君福上堂半夜捉烏雞驚起梵王

睡毗嵐風忽起吹倒須彌山官路無人行私酒多人喫當此之時臨濟德山開得口張得眼有棒有喝用不得汝等諸人各自尋取祖業契書莫認驢鞍橋作阿爺下頷上堂舉大珠和尚道身口意清淨是名佛出世身口意不淨是名佛滅度也好箇消息古人一期方便與你諸人計箇入路既得箇入路又須得箇出路登山須到頂入海須到底登山不到頂不知宇宙之寬廣入海不到底不知滄溟之淺深既知寬廣又知淺深一踏踏飜四大海一摑摑倒須彌山撒手到家人不識鵲噪鴉鳴栢樹間上堂千般說萬般喻秪要教君早回去去何處良久云夜來風起滿庭香吹落桃華三五樹因化主歸上堂世間有五種不易一化者不易二施者不易三變生爲熟

者不易四端坐喫者不易更有一種不易是甚麼人良久云聻便下座（時翠巖眞爲首座藏主問云適來和尚道第五種不易是甚麼人眞曰臘後見腮莫與往來）上堂拈拄杖曰橫拈倒用撥開彌勒眼睛明去暗來敲落祖師鼻孔當是時也目連鶖子飲氣吞聲臨濟德山呵呵大笑且道笑箇甚麼咄師室中常問僧曰人人盡有生緣上座生緣在何處正當問答交鋒却復伸手曰我手何似佛手又問諸方叅請宗師所得却復垂脚曰我脚何似驢脚三十餘年示此三問學者莫有契其旨脫有酬者師未嘗可否叢林目之爲黃龍三關師自頌曰生緣有語人皆識水母何曾離得鰕但見日頭東畔上誰能更喫趙州茶我手佛手兼舉禪人直下薦取不動干戈道出當處超佛越祖我脚驢脚並行步步踏著無生會得雲收日卷方知此道縱橫總頌曰生緣斷處伸驢脚驢脚伸時佛手開爲報五湖叅學者三關一一透將來熙寧己酉三月十六日四祖演長老通嗣法書上堂山僧才輕德薄豈堪人師蓋不昧本心不欺諸聖未免生死今免生死未出輪迴今出輪迴未得解脫今得解脫未得自在今得自在所以六覺世尊於然燈佛所無一法可得六祖夜半於黃梅又傳箇甚麼乃說偈曰得不得傳不傳歸根得旨復何言憶得首山曾漏泄新婦騎驢阿家牽翌日午時端坐示寂闍維得五色舍利塔于前山謚普覺禪師

南嶽下十二世

黃龍南禪師法嗣

隆興府黃龍祖心寶覺禪師南雄鄔氏子叅

雲峯悅禪師三年無所得辭去悅曰必往依黃檗南禪師師至黃檗四年不大發明又辭再上雲峯會悅謝世就止石霜因閱傳燈至僧問多福如何是多福一叢竹福曰一莖兩莖斜曰不會福曰三莖四莖曲師於此開悟徹見二師用處徑回黃檗方展坐具檗曰子已入吾室矣師踴躍曰大事本來如是和尚何得教人看話百計搜尋檗曰若不教你如此究尋到無心處自見自肯即吾埋沒汝也住後僧問達磨九年面壁意旨如何師曰身貧無被蓋曰莫孤負他先聖也無師曰闍黎見處又作麼生僧畫一圓相師曰燕雀不離窠僧禮拜師曰更深猶自可午後始愁人問未登此座時如何師曰一事全無曰登後如何師曰仰面觀天不見天上堂愚人除境不忘心智者忘心不除境不知心境本如如觸目遇緣無障礙遂舉拂子曰看拂子走過西天却來新羅國裏知我者謂我拖泥帶水不知我者羸得一場怪誕上堂大凡窮生死根源直須明取自家一片田地教伊去處分明然後臨機應用不失其宜祇如鋒芒未兆已前都無是箇非箇瞥爾爆動便有五行金土相生相剋胡來漢現四姓雜居各任方隅是非鋒起致使玄黃不辨水乳不分疾在膏肓難爲救療若不當陽曉示窮子無以知歸欲得大用現前便可頓忘諸見諸見既盡昏霧不生大智洞然更非他物珍重上堂擊禪牀曰一塵纔舉大地全收諸人耳在一聲中一聲徧在諸人耳若是嚤霄俊鶻便合乘時止濼困魚徒勞激浪上堂不與萬法爲侶即是

無諍三昧便恁麼去爭奈紘急則聲促若能向紫羅帳裏撒眞珠未必善因而招惡果上堂有句無句如藤倚樹且任諸人點頭及乎樹倒藤枯上無衝天之計下無入地之謀靈利漢這裏著得一隻眼便見七縱八橫舉拂子曰看太陽溢目萬里不挂片雲若是覆盆之下又爭怪得老僧上堂若也單明自已不悟目前此人有眼無足若悟目前不明自已此人有足無眼據此二人十二時中常有一物蘊在胷中物既在胷不安之相常在目前既在目前觸途成滯作麼生得平穩去祖不言乎執之失度必入邪路放之自然體無去住上堂良工未出玉石不分巧冶無人金沙混雜還有無師自悟底麼出來辨別看乃舉拂子曰且道是金是沙良久曰見之不取思之千里上堂有時開門待知識知識不來過有時把手上高山高山人不顧或作敗軍之將向闍黎手裏拱手歸降或爲忿怒那吒敲骨打髓正當恁麼時還有同聲相應同氣相求底麼有則向百尺竿頭進取一步如無少室峯前一場笑具上堂心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法便恁麼休去停橈把纜且向灣裏泊船若據衲僧門下天地懸隔且道衲僧門下有甚長處楖栗橫擔不顧人直入千峯萬峯去上堂一不向二不開龖思南嶽與天台堪笑白雲無定止被風吹去又吹來上堂不是風動不是幡動明眼漢謾他一點也不得仁者心動且緩緩你向甚處見祖師乃擲下拂子曰看上堂過去諸佛已滅未來諸佛未生正當現在佛法委付

黃龍放行則恍恍惚惚其中有物把住則杳杳冥冥其中有精且道放行即是把住即是竿頭絲線從君弄不犯清波意自殊上堂虎頭生角人難措石火電光須密布假饒烈士也應難懵底那能善回互手擎日月背負須彌擲向他方其中衆生不覺不知其中衆生騎驢入諸人眼裏諸人亦不覺不知會麼將此身心奉塵刹是則名爲報佛恩上堂一漚未發古帆未征風信不來無人舉櫂正當恁麼時水脈如何辨的君不見雲門老垂手處落落清波無透路又不見華亭叟泄天機夜深空載月明歸莫怪相逢不相識從教萬古漫漫黑上堂馬祖陞堂百丈卷席後人不善來風盡道不留朕迹殊不知桃華浪裏正好張帆七里灘頭更堪垂釣如今必有辨浮沉識淺深底漢試出來定當水脈看如無且將漁父笛閑向海邊吹上堂風瀟瀟兮木葉飛鴻鴈不來音信稀還鄉一曲無人吹令余拍手空遲疑上堂鏡像或謂有攬之不盈手鏡像或謂無分明如儼圖所以取不得舍不得不可得中秖麼得還會麼不作維摩詰又似傅大士上堂夫玄道者不可以設功得聖智者不可以有心知眞諦者不可以存我會至功者不可以營事爲古人一期應病與藥則不可若是丈夫漢出則經濟天下不出則卷而懷之爾若一向聲和響順我則排斥諸方爾若示現酒肆婬坊我則孤峯獨宿且道甚處是黃龍爲人眼師室中常舉拳問僧曰喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背喚作甚麼將入滅命門人黃太史廷堅主後事茶毗日隣

峯爲秉炬火不續黄顩師之得法上首死心新禪師曰此老師有待於吾兄也新以喪拒黄强之新執炬召衆曰不是餘殃累及我彌天罪過不容誅而今兩脚捎空去不作牛兮定作驢以火炬打一圓相曰秖向這裏雪屈擲炬應手而爇靈骨窆于普覺塔之東謚寶覺禪師

江州東林興龍寺常總照覺禪師延平施氏子久依黄龍密授大法決旨出住泐潭次遷東林皆符讖記僧問乾坤之内宇宙之間中有一寶秘在形山如何是寶師曰白月現黒月隱曰非但聞名今日親見師曰且道寶在甚麼處曰古殿戸開光燦爛白蓮池畔社中人師曰别寶還他碧眼胡又僧出衆提起坐具曰請師答話師曰放下著僧又作展勢師曰收曰昔年尋劔客今朝遇作家師曰這裏是甚麼所在僧便喝師曰喝老僧那僧又喝師曰放過又爭得便打上堂乾坤大地常演圓音日月星辰每談實相飜憶先黄龍道秋雨淋漓連宵徹曙點點無私不落别處復云滴穿汝眼睛浸爛汝鼻孔東林則不然終歸大海作波濤撃禪牀下座上堂老盧不識字頓明佛意佛意離文墨故白兆不識書圓悟宗乘宗乘非言詮故如此老婆心分明入泥水今時人猶尚抱橋柱洗澡把纜放船良久曰爭怪得老僧

隆興府寶峯克文雲庵眞淨禪師陝府鄭氏子坐夏大溈聞僧舉僧問雲門佛法如水中月是否門曰清波無透路師刄領解徃見黄龍不契却曰我有好處這老漢不識我遂徃

香城見順和尚順問甚處來師曰黃龍來曰黃龍近日有何言句師曰黃龍近日州府委請黃檗長老龍垂語云鐘樓上念讚牀脚下種菜有人下得語契便往住持勝上座云猛虎當路坐龍遂令去住黃檗順不覺云勝首座秖下得一轉語便得黃檗住佛法未夢見在師於言下大悟方知黃龍用處遂回見黃龍龍問甚處來師曰特來禮拜和尚龍曰恰值老僧不在師曰向甚麼處去龍曰天台普請南嶽遊山師曰恁麼則學人得自在去也龍曰脚下鞋甚處得來師曰盧山七百五十文唱來龍曰何曾得自在師指鞋曰何嘗不自在龍駭之開堂日拈香祝聖問答罷乃曰問話且止秖知問佛問法殊不知佛法來處且道從甚麼處來垂一足曰昔日黃龍親行此令十方諸佛無敢違者諸代祖師一切聖賢無敢越者無量法門一切妙義天下老和尚舌頭始終一印無敢異者無異則且置印在甚麼處還見麼若見非僧非俗無偏無黨一一分付若不見而我自收遂收足喝一喝曰兵隨印轉將逐符行佛手驢脚生緣老好痛與三十棒而今會中莫有不甘者麼若有不妨奇特若無新長老謾你諸人去也故我大覺世尊昔於摩竭陀國十二月八日明星現時豁然悟道大地有情一時成佛今有釋子沙門某於東震旦國大宋筠陽城中六月十三日赫日現時又悟箇甚麼以拂子畫曰我不敢輕於汝等汝等皆當作佛僧問如何是佛師呵呵大笑僧曰何哂之有師曰笑你隨語生解曰偶然失利師喝曰不得禮拜僧

便歸衆師復笑曰隨語生解問江西佛手驢脚接人和尚如何接人師曰鮎魚上竹竿曰全因今日師曰烏龜入水問新豐吟雲門曲舉世知音能和續大衆臨筵願清耳目師以右手拍禪牀僧曰木人拊掌石女揚眉師以左手拍禪牀僧曰猶是學人疑處師曰何不脚跟下薦取僧以坐具一拂師曰爭奈脚跟下何問遠遠馳符命禪師俯應機祖令當行也方便指羣迷師曰深曰深意如何師曰淺曰教學人如何領會師曰點問馬祖下尊宿一箇箇屙漉漉地唯有歸宗老較些子黃龍下兒孫一箇箇硬剥剥地秖有眞淨老師較些子學人恁麼還扶得也無師曰打疊面前搕𢶍却曰若不同牀睡焉知被底穿師不答僧曰這箇爲上上根人忽遇中下之流如何指接師亦不答僧曰非但和尚懡㦬學人亦乃一場敗缺師曰三十年後悟去在問承古有言衆生日用而不知未審不知箇甚麼師曰道曰忽然知後如何師曰十萬八千僧提起坐具曰爭奈這箇何師便喝上堂天地與我同根萬物與我一體脚頭脚尾橫三竪四北俱盧洲火發燒著帝釋眉毛東海龍王忍痛不禁轟一箇霹靂直得傾湫倒嶽雲黯長空十字街頭廖胡子醉中驚覺起來拊掌呵呵大笑曰筠陽城中近來少賊乃拈拄杖曰賊賊上堂道泰不傳天子令行人盡唱太平歌五九四十五莫有人從懷州來麼若有不得忘却臨江軍豆豉上堂世尊拈華迦葉微笑拈拄杖曰洞山拈起拄杖子你諸人合作麼生擊香棹下座上堂視無襠袴無口頭上

青灰三五斗趙州老漢少賣弄然則國清才子貴家富小兒驕其奈禾黍不陽艶競栽桃李春融令力耕者半作賣華人上堂佛法兩字直是難得人有底不信自已佛事唯憑少許古人影響相似般若所知境界定相法門動即背覺合塵黏將去脱不得或學者來如印印泥遞相印授不唯自誤亦乃誤他洞山門下無佛法與人秖有一口劒凡是來者一一斬斷使伊性命不存見聞俱泯却向父母未生前與伊相見見伊纔向前便為斬斷然則剛刀雖利不斬無罪之人莫有無罪底麼也好與三十拄杖上堂洞山門下要行便行要坐便坐鉢盂裏屙屎淨缾裏吐唾執法修行如牛拽磨上堂洞山門下有時和泥合水有時壁立千仞你諸方擬向和泥合水處見洞山洞山且不在和泥合水處擬向壁立千仞處見洞山洞山且不在壁立千仞處擬向一切處見洞山洞山且不在一切處你擬不要見洞山鼻索又在洞山手裏擬瞌睡也把鼻索一掣秖見眼孔定動又不相識也不要你識洞山但識得自已也得上堂汾陽莫妄想俱胝豎指頭古今佛法事到此一時休休休却憶趙州勘婆子不風流處也風流拈拄杖曰為衆竭力上堂頭陀石被莓苔裹擲筆峯遭薜荔纏羅漢院裏一年度三箇行者歸宗寺裏衆退喫茶上堂師子不食鵰殘快鷹不打死兔放出臨濟大龍抽却雲門一顧拈起拄杖曰雲行雨施三草二木師崇寧改元十月旦示疾望乃愈出道具散諸徒翌日中夜沐浴更衣趺坐衆請説法示偈及遺誡宗

門大略言卒而逝火葬皴成五色白光上騰煙所至處皆設利分骨塔于泐潭新豐

南康軍雲居眞如院元祐禪師信州王氏子僧問如何是道林的旨師曰劄曰隨流認得性無喜亦無憂師曰汝皮袋重多少曰高著眼看師曰自領出去問如何是祖師西來意師曰胡天雪壓王麒麟問如龜藏六時如何師曰文彩已彰曰爭奈處處無蹤跡師曰一任拖泥帶水曰便與麼去時如何師曰果然上堂過去諸如來更不再勘現在諸菩薩放過即不可未來修學人謾他一點不得所以教中道若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切惟心造雖然如是雲居門下正是金屑落眼上堂凡見聖見春雲掣電眞說妄說空華水月鬍憶長髭見石頭解道紅鑪一點雪擊禪牀下座上堂龜毛爲箭兔角爲弓那吒忿怒射破虛空虛空撲落傾湫倒嶽牆壁瓦礫放光明歸依如來大圓覺擊禪牀下座上堂月色和雲白松聲帶露寒好箇眞消息憑君子細看黃龍先師和身放倒還有人扶得起麼祖禰不了殃及兒孫擊禪牀下座上堂一切聲是佛聲以拂子擊禪牀曰梵音深遠令人樂聞又曰一切色是佛色乃拈起拂子曰今佛放光明助發實相義巳到之者頂戴奉行未到之者應如是知應如是信擊禪牀下座令諸方三塔師始創也

潭州大溈懷秀禪師信州應氏子僧問昔日溈山水牯牛自從放去絕蹤由今朝幸遇師登座未審時人何處求師曰不得犯人苗稼曰恁麼則頭角巳分明師曰空把山童贈鐵

鞭

瑞州黃檗惟勝眞覺禪師潼川羅氏子聚時偶以扇勘窻櫺有聲忽憶教中道十方俱擊皷十處一時聞因大悟白本講講令叅問師徑往黃龍後因瑞州太守委龍遴選黃檗主人龍集衆垂語曰鐘樓上念讚牀脚下種菜若人道得乃往住持師出荅曰猛虎當路坐龍大悅遂令師往由是諸方宗仰之上堂臨濟喝德山棒留與禪人作模範歸宗磨雪峯毬此箇門庭接上流若是黃檗即不然也無喝也無棒亦不推磨亦不輥毬前面是案山背後是主山塞却你眼睛撥破你面門於此見得得不退轉地盡未來際不向他求若見不得醍醐上味飜成毒藥上堂寂兮寥兮蟾蜍皎皎下空谷寬兮廓兮曦光赫赫流四海曹谿路上勦絕人行多子塔前騈闐如市直饒這裏薦得倜儻分明未是衲僧活計大丈夫漢須是向黑暗獄中敲枷打鎖餓鬼隊裏放火奪漿推倒慈氏樓拆却空王殿靈苗瑞草和根拔滿地從教荊棘生

隆興府祐聖法居禪師潮陽鄭氏子晚見黃龍深蒙印可上堂此事如醫家驗病方且雜毒滿腹未易攻治必瞑眩之藥而後可瘳就令狗意投之適足狂惑增其沈痼求其已病不亦左乎法堂前草深於心無媿

蘄州開元子琦禪師泉州許氏子依開元智訥試經得度精楞嚴圓覺棄謁翠巖眞禪師問佛法大意眞唾地曰這一滴落在甚麼處師捫膺曰學人今日脾疼眞解顏辤叅積翠歲餘盡得其道乘間侍翠商搉古今適大雪

翠指曰斯可以一致若帚否師曰不能然則天霽日出雲物解駁豈復有哉知有底人於一切言句如破竹雖百節當迎刃而解詎容聲於擬議乎一日翠遣僧逆問老和尚三關語如何師厲聲曰你理會久遠時事作麼翠聞益奇之於是名著叢席翠歿四祖演禪師命分座室中垂語曰一人有口道不得姓字為誰後傳至東林總禪師歎曰琦首座如鐵山萬仞卒難逗他語脈未幾以開元為禪林請師為第一世上堂虛空無內外事理有短長順則成菩提逆則成煩惱燈籠常瞌睡露柱亦懊惱大道在目前更於何處討以拂子擊禪牀上堂四面亦無門十方無壁落頭鬖鬖耳卓朔箇箇男兒大丈夫何得無繩而自縛且道透脫一句作麼生道良久曰踏破草鞋赤脚走僧問須彌納芥子即不問微塵裏轉大法輪時如何師曰一步進一步曰恁麼則朝到西天暮歸唐土師曰作客不如歸家曰久嚮道風請師相見師曰雲月是同谿山各異

袁州仰山行偉禪師河朔人也東京大佛寺受具聽習圓覺微有所疑挈囊遊方專扣祖意至南禪師法席六遷星序一日扣請尋被喝出足擬跨門頓省玄旨出世仰山道風大著上堂大衆會麼古今事掩不得日用事藏不得既藏掩不得則日用現前且問諸人現前事作麼生參上堂大衆見麼開眼則普觀十方合眼則包含萬有不開不合是何模樣還見模樣麼久參高德舉處便曉後進初機識取模樣莫秪管貪睡睡時眼見箇甚麼若

道不見與死人何別直饒丹青處士筆頭上畫出青山緑水夾竹桃華秖是相似模樣設使石匠錐頭鑽出羣羊走獸也秖是相似模樣若是真模樣任是處士石匠無你下手處諸人要見須是著眼始得良久曰廣則一線道狹則一寸半以拂子擊禪牀上堂鼓聲纔動大衆雲臻諸人上觀山僧下覷上觀覷箇甚麼下覷覷箇甚麼良久曰對面不相識上堂道不在聲色而不離聲色凡一語一默一動一靜隱顯縱橫無非佛事日用現前古今凝然理何差互師自題其像曰吾真難邈斑斑駁駁擬欲安排下筆便錯示寂闍維獲五色舍利骨石栓索勾連塔于寺之東

南嶽福嚴慈感禪師潼川杜氏子上堂古佛心秖如今若不會苦沈吟秋雨微微秋風颯颯作此作彼若爲酧答沙岸蘆華青黃交雜禪者何依良久曰劄

潭州雲蓋守智禪師劒州陳氏子遊方至豫章大寧時法昌遇禪師韜藏西山師聞其飽叅即之昌問曰汝何所來師曰大寧又問三門夜來倒汝知麽師愕然曰不知昌曰吳中石佛大有人不曾得見師惘然即展拜昌使謁翠巖真禪師雖久之無省且不舍寸陰及謁黃龍於積翠始盡所疑後首衆石霜遂開法道吾徙雲蓋僧問有一無絃琴不是世間木今朝負上來請師彈一曲師拊膝一下僧曰金風颯颯和清韻請師方便再垂音師曰陝府出鐵牛上堂緊峭離水靴踏破湖湘月手把鐵蒺蔾打破龍虎穴鼇身倒上樹始見無生滅却笑老瞿曇彈指超彌勒上堂昨日

高山看釣魚步行騎馬失却驢有人拾得駱駝去重賞千金一也無若向這裏薦得不著還草鞋錢上堂舉趙州問僧向甚麼處去曰摘茶去州曰閑師曰道著不著何處摸索背後龍鱗面前驢脚翻身筋斗孤雲野鶴阿呵呵示衆不離當處常湛然覓即知君不可見雖然先聖恁麼道且作箇模子搭却若也出不得秖抱得古人底若也出得方有少分相應雲蓋則不然騎駿馬繞須彌過山尋蟻跡能有幾人知師居院之東堂政和辛卯死心謝事黃龍由湖南入山奉覲日已夕矣侍僧通謁師曳履且行且語曰將燭來看其面目何似生而致名喧宇宙死心亦絕叫把近前來我要照是眞師叔是假師叔師即當胷毆一拳死心曰却是眞箇遂作禮賓主相得歡甚及死心復領黃龍至政和甲午示寂時師住開福得訃上堂法門不幸法幢摧五蘊山中化作灰昨夜泥牛通一線黃龍從此入輪迴

福州玄沙合文明慧禪師僧問如何是道師曰私通車馬僧進一步師曰官不容鍼

楊州建隆院昭慶禪師上堂始見新歲倏忽早是二月初一天氣和融擬舉箇時節因緣與諸人商量却被帝釋梵王在門外柳眼中努出頭來先說偈言褭褭颺輕絮且逐風來去相次走綿毬休言道我絮當時撞著阿修羅把住云任你絮忽逢西風吹渭水落葉滿長安一句作麼生道於是帝釋縮頭入柳眼中良久曰參

安吉州報本慧元禪師潮州倪氏子十九爲

大僧徧歷叢席於黃龍三關語下悟入住後僧問諸佛不出世達磨不西來正當恁麼時未審來不來師曰撞著你鼻孔上堂白雲消散紅日東昇仰面看天低頭覷地東西南北一任觀光達磨眼睛斗量不盡演若何曾認影善財不往南方衲僧鼻孔遼天到此一時穿却僧出禮拜曰學人有一問和尚還答否師曰昨日答汝了也曰今日作麼生師曰明日來上堂僧問諸佛所說法種種皆方便是否師曰是曰爲甚麼諸法寂滅相不可以言宣師曰且莫錯會僧以坐具一畫師喝曰諸法寂滅相不可以言宣今之學者方見道不可以言宣便擬絕慮忘緣杜塞視聽如斯見解未有自在分諸人要會寂滅相麼出門不見一纖毫滿目白雲與青嶂師坐而不臥餘三十年示寂塔全身于峴山

吉州仁山隆慶院慶閑禪師福州卓氏子母夢胡僧授以明珠吞之而娠及生白光照室幼不近酒胾年十一棄俗十七得度二十徧叅後謁黃龍於黃檗龍問甚處來師曰百丈曰幾時離彼師曰正月十三龍曰脚跟好痛與三十棒師曰非但三十棒龍喝曰許多時行脚無點氣息師曰百千諸佛亦乃如是曰汝與麼來何曾有纖毫到諸佛境界師曰諸佛未必到慶閑境界龍問如何是汝生緣處師曰早晨喫白粥如今又覺饑問我手何似佛手師曰月下弄琵琶問我脚何似驢脚師曰鷺鷥立雪非同色龍嗟咨而視曰汝剃除鬚髮當爲何事師曰秖要無事曰與麼則數聲清磬是非外一箇閑人天地間也師曰是

何言歟曰靈利衲子師曰也不消得龍曰此間有辯上座者汝著精彩師曰他有甚長處曰他拊汝背一下又如何師曰作甚麼曰他展兩手師曰甚處學這虛頭來龍大笑師却展兩手龍喝之又問朧朧鬆鬆兩人共一椀作麼生會師曰百雜碎曰盡大地是箇須彌山撮來掌中汝又作麼生會師曰兩重公案曰這裏從汝胡言漢語若到同安如何過得（時英邵武在同安作首座師欲往見之）師曰渠也須到這箇田地始得曰忽被渠指火爐曰這箇是黑漆火爐那箇是黑漆香桌甚處是不到處師曰慶閑面前且從恁麼說話若是別人笑和尚去龍拍一拍師便喝明日同看僧堂曰好僧堂師曰極好工夫曰好在甚處師曰一梁拄一柱曰此未是好處師曰和尚又作麼生龍以

手指曰這柱得與麼圓那枋得與麼匾師曰人天大善知識須是和尚始得即趨去明日侍立龍問得坐披衣向後如何施設師曰遇方即方遇圓即圓曰汝與麼說話猶帶唇齒在師曰慶閑即與麼和尚作麼生曰近前來爲汝說師拊掌曰三十年用底今朝捉敗龍大笑曰一等是精靈師拂袖而去由是學者爭歸之廬陵太守張公鑑請居隆慶僧問鋪席新開不可放過師曰記取話頭曰請師高著眼師曰蹉過了也室中垂問曰禪師心印篆作何文諸佛本源深之多少又曰十二時中上來下去開單展鉢此是五蘊敗壞之身那箇是清淨法身又曰不用指東畫西實地上道將一句來又曰十二時中著衣喫飯承甚麼人恩力又曰魚行水濁鳥飛毛落亮座

主一入西山為甚麼杳無消息師居隆慶未朞年鍾陵太守王公韶請居龍泉不逾年以病求去廬陵道俗舟載而歸居隆慶之東堂事之益篤元豐四年三月七日將示寂遺偈曰露質浮世奄質浮滅五十三歲六七八月南嶽天台松風澗雪珍重知音紅罏優鉢泊然坐逝俾畫工就寫其眞首忽自舉次日仍平視閣維日雲起風作飛瓦折木煙氣所至東西南北四十里凡草木沙礫之間皆得舍利如金色計其所獲幾數斛閱世五十五坐夏三十六初蕪子由欲爲作記而疑其事方臥病夢有呵者曰閑師事何疑哉疑即病矣子由夢中作數百言其銘略曰稽首三界尊閑師不止此愍世狹劣故聊示其小者子由其知言哉

舒州三祖山法宗禪師僧問如何是佛師曰喫鹽添得渴問如何是道師曰十里雙牌五里單堠曰如何是道中人師曰少避長賤避貴問如何是善知識所爲底心師曰十字街頭一片甎曰如何是十字街頭一片甎師曰不知曰既不知却恁麼說師曰無人踏著上堂五五二十五時人盡解數倒拈第二籌茫茫者無據爲甚麼無據愛他一縷失却一端上堂明晃晃活鱍鱍十方世界一毫末拋向面前知不知莫向意根上拈掇拍一拍上堂架梯可以攀高雖升而不能達河漢鑄鍬可以掘鑿雖利而不能到風輪其器者費功其謀者益妄不如歸家坐免使走塵壤大衆那箇是塵壤祖佛禪道

隆興府泐潭洪英禪師邵武陳氏子幼穎邁

一目五行長棄儒得度訪道曹山依雅禪師久之辭登雲居睠其勝絶殆終于此山因閱華嚴十明論乃證宗要即詣黄檗南禪師席檗與語達旦曰荷擔大法盡在爾躬厚自愛所至議論奪席晚遊西山與勝首座棲雙嶺後開法石門久之遷泐潭僧問逢場作戲時如何師曰紅鑪爆出鐵烏龜曰當軒布鼓師親擊百尺竿頭事若何師曰山僧不作這活計僧擬議師曰不唧𠺕漢又僧禮拜起便埀下袈裟角曰脫衣卸甲時如何師曰喜得狼煙息弓弰壁上懸僧却攬上袈裟曰重整衣甲時如何師曰不到烏江畔知君未肯休僧便喝師曰驚殺我僧拍一拍師曰也是死中得活僧禮拜師曰將謂是收燕破趙之才元來是販私鹽賊問臨濟栽松即不問百丈開田事若何師曰深著鉏頭曰古人猶在師曰更添鉏頭僧禮拜師扣禪牀一下乃曰問也無窮答也無盡問答去來於道轉遠何故況爲此事直饒棒頭薦得不是丈夫喝下承當未爲達士那堪更向言中取則句裏馳求語路尖新機鋒捷疾如斯見解盡是埋没宗旨玷汚先賢於吾祖道何曾夢見秖如我佛如來臨般涅槃乃云吾有正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶大迦葉迦葉遂付阿難暨商那和修優波毱多諸祖相繼至於達磨西來直指人心見性成佛不立文字語言豈不是先聖方便之道自是當人不信却自迷頭認影奔逐狂途致使竛竮流浪生死諸禪德若能一念回光返照到自己脚跟下褫剥究竟將來可謂洞門豁開樓閣重重十方普現海會齊

彰便乃凡聖賢愚山河大地以海印三昧一印印定更無纖毫逗漏山僧如是舉唱若是衆中有本色衲僧聞之實謂掩耳而回笑破他口大衆且道本色衲僧門下一句作麼生道良久曰天際雪埋千尺石洞門凍折數株松上堂釋迦老子當時一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊釋迦老子旁若無人當時若遇箇明眼衲僧直教他上天無路入地無門然雖如是也須是銅沙鑼裏滿盛油始得上堂顧視大衆曰青山重疊疊綠水響潺潺遂拈拄杖曰未到懸崖處擡頭子細看卓一下上堂寶峯高士罕曾到巖前雪壓枯松倒嶺前嶺後野猨啼一條古路清風掃禪德雖然如是且道山僧拄杖長多少遂拈起曰長者隨長使短者隨短用卓一下上堂顧視大衆曰石門巇嶮鐵關牢舉目重重萬仞高無角鐵牛衝得破毗盧海內作波濤且道不涉波濤一句作麼生道良久曰一句不遑無著問迄今猶作野盤僧師因知事紛爭止之不可乃謂衆曰領衆不肅正坐無德吾有愧黃龍叙行脚始末曰吾滅後火化以骨石藏普同塔明生死不離清衆也言卒而逝

金陵保寧寺圓璣禪師福州林氏子僧問生死到來如何回避師曰堂中瞌睡寮裏抽解曰便恁麼時如何師曰須知有轉身一路曰如何是轉身一路師曰傾出你腦髓拽脫你鼻孔曰便從今日無疑去也師曰作麼生會曰但知行好事不用問前程師曰須是恁麼上堂道源不遠性海非遙但向己求莫從他覓古人與麼說話大似認奴作郎指鹿爲馬

若是翠巖即不然也不向已求亦不從他覓何故雙眉本來自横鼻孔本來自直直饒說得天華亂墜頑石點頭算來多虛不如少實且道如何是少實底事良久曰冬瓜直儱侗瓠子曲彎彎上堂春雨微微百事皆宜禾苗發秀蔬菜得時阿難如合掌迦葉亦攢眉直饒靈山會上拈華微笑算來猶涉離微爭似三家村裏老翁深耕淺種各知其時有事當面便說誰管瞬目揚眉更有一般奇特事未後一著更須知擊拂子下座上堂廣尋文義鏡裏求形息念觀空水中捉月單傳心印特地多端德山臨濟枉用工夫石鞏子湖〔齒+飛〕成特地若是保寧總不恁麼但自隨緣飲啄一切尋常深遯白雲甘為無學之者敢問諸人保寧畢竟將何報答四恩三有良久曰愁人莫向愁人說說向愁人愁殺人師示寂闍維有終不壞者二并以五色舍利塔于雨華臺之左

南安軍雪峯道圓禪師南雄人也依積翠日宴坐下板時二僧論野狐話一云不昧因果也未脫得野狐身一云不落因果又何曾墮野狐來師聞之悚然因詣積翠庵渡澗猛省述偈曰不落不昧僧俗本無忌諱丈夫氣宇如王爭受囊藏被蓋一條榔栗任縱横野狐跳入金毛隊翠見爲助喜住後上堂舉風幡話頌曰不是風兮不是幡白雲依舊覆青山年來老大渾無力偷得忙中些子閑

五燈會元卷第四十六

音釋

汞（虎孔切音嗊丹砂所化爲水銀也）懌（夷益切音繹心悅也）窆（陂驗切音

硋糞下
棺也
植擡
糞色
肴疾
也
行不
正也

鮎奴兼切音
拈鰋鮎也

搕⿰扌盃上克盍切音搕
下疾盍切音盃

宭斤於切音
居舍也

胾貲四切音
刺切肉也

痁詩廉切
音苫熱

玷都念切音店
玉之瑕也

岭⿰山屏上郎丁切音靈
下滂丁切音俜

五燈會元卷第四十七

宋沙門大川濟纂

南嶽下十二世

黄龍南禪師法嗣

蘄州四祖山法演禪師桂州人也僧問如何是心相師曰山河大地曰如何是心體師曰汝喚甚麼作山河大地上堂葉辭柯秋巳暮參玄人須警悟莫謂來年更有春等閑蹉了巖前路且道作麼生是巖前路良久曰嶮上堂主山吞却案山尋常言論拄杖子普該塵剎未足爲奇光境兩亡復是何物良久曰劫火洞然毫末盡青山依舊白雲中上堂佛祖之道壁立千仞擬議馳求還同點額識不能識智不能知古聖到這裏垂一言半句要你諸人有箇入處所以道低頭不見地仰面不見天欲識白牛處但看髑髏前如今頭上是屋脚下是地面前是佛殿且道白牛在甚麼處乃召大衆衆舉頭師叱之

南康軍清隱潛庵清源禪師豫章鄧氏子上堂寒風激水成氷杲日照氷成水氷水本自無情各各應時而至世間萬物皆然不用强生擬議上堂先師初事棲賢諟泐潭澄歷二十年宗門奇與經論玄要莫不貫穿及因雲峯指見慈明則一字無用遂設三關語以驗學者而學者如葉公畫龍龍現即怖

安州興國院契雅禪師僧問請師不於語黙裏荅話師以拄杖卓一下僧曰和尚莫草草忽忽師曰西天斬頭截臂僧禮拜師曰墮也墮也上堂心如朗月連天静遂打一圓相曰寒山子獘性似寒潭徹底清是何境界良久

曰無價夜光人不識識得又堪作甚麼凡夫虛度幾千春乃呵呵大笑曰爭如獨坐明窻下華落華開自有時下座

齊州靈巖山重確正覺禪師上堂祖師心印狀似鐵牛之機鍼挑不出匙挑不上過在阿誰緑雖千種草香秪一株蘭上堂不方不圓不上不下驢鳴狗吠十方無價拍禪牀下座

虔州廉泉院曇秀禪師僧問滿口道不得時如何師曰話墮也問不與萬法爲侶時如何師曰自家肚皮自家畫問如何是學人轉身處師曰掃地澆華曰如何是學人親切處師曰高枕枕頭曰總不恁麼時如何師曰鶯啼嶺上華發巖前問如何是衲僧口師曰殺人不用刀

南嶽高臺寺宣明佛印禪師僧問正法眼藏涅槃妙心便請拈出師直上覷僧曰恁麼則人天有賴師曰金屑雖貴

蘄州三角山慧澤禪師僧問師登寶座大衆側聆師卓拄杖一下僧曰答即便答又卓箇甚麼師曰百雜碎

南嶽法輪文昱禪師上堂以拄杖卓一卓喝一喝曰雪上加霜眼中添屑若也不會北鬱單越

信州靈鷲慧覺禪師上堂大衆百千三昧無量妙義盡在諸人脚跟下各請自家回互取會麼回互不回互認取歸家路智慧爲橋梁柔和作依怙居安則慮危在樂須知苦君不見龎居士黃金拋却如糞土父子團圞頭共說無生語無生語仍記取九夏雪華飛三冬汗如雨

黃檗積翠永庵主示衆山僧住庵來無禪可說無法可傳亦無蓋珍異寶秖収得續火柴頭一箇留與後人令他煙燄不絕火光長明遂擲下拂子時有僧就地拈起吹一吹師便喝曰誰知續火柴頭從這漢邊煙消火滅去乃拂袖歸庵僧吐舌而去

廬山歸宗志芝庵主臨江人也壯爲苾蒭依黃龍於歸宗遂領深旨有偈曰未到應須到到了令人笑眉毛本無用無渠底波俏未幾龍引退芝陸沈于衆一日普請罷書偈曰茶芽䴥蔌初離焙筍角狼忙又吐泥山舍一年春事辦得閑誰管板頭低由是衲子親之師不懌結茆絕頂作偈曰千峯頂上一間屋老僧半間雲半間昨夜雲隨風雨去到頭不似老僧閑

南嶽下十三世上

黃龍心禪師法嗣

隆興府黃龍死心悟新禪師韶州黃氏子生有紫肉幕左肩右袒如僧伽棃狀壯依佛陁院德修祝髮進具後遊方至黃龍謁晦堂堂竪拳問曰喚作拳頭則觸不喚作拳頭則背汝喚作甚麼師罔措經二年方領解然尚談辯無所抵捂堂患之偶與語至其銳堂遽曰住住說食豈能飽人師窘乃曰某到此弓折箭盡望和尚慈悲指箇安樂處堂曰一塵飛而翳天一芥墮而覆地安樂處政忌上座許多骨董直須死却無量劫來全心乃可耳師趨出一日聞知事捶行者而迅雷忽震即大悟趨見晦堂忘納其屨即自譽曰天下人總是叅得底禪某是悟得底堂笑曰選佛得甲

科何可當也因號死心叟僧問如何是黃龍接人句師曰開口要罵人曰罵底是接人句驗人一句又作麼生師曰但識取罵人問弓箭在手智刃當鋒龍虎陣圓請師相見師曰敗將不斬曰恁麼則銅柱近標修水側鐵關高鏁鳳凰峯師曰不到烏江未肯休曰若然者七擒七縱正令全提師曰棺木裏瞠眼僧禮拜師曰苦苦問承師有言老僧今夏向黃龍潭內下三百六十箇釣筒未曾遇著箇錦鱗紅尾爲復是鉤頭不妙爲復是香餌難尋師曰雨過竹風清雲開山嶽露曰恁麼則已得眞人好消息人間天上更無疑師曰是鉤頭不妙是香餌難尋曰出身猶可易脫體道應難師曰亂統禪和如麻似粟上堂深固幽遠無人能到釋迦老子到不到若到因甚麼無人若不到誰道幽遠上堂祖師心印狀似鐵牛之機去即印住住即印破秖如不去不住印即是不印即是金果早朝猿摘去玉華晚後鳳銜歸上堂行脚高人解開布袋放下鉢囊去却藥忌一人所在須到半人所在須到無人所在也須親到上堂拗折拄杖將甚麼登山渡水拈却鉢盂匙著將甚麼喫粥喫飯不如向十字街頭東卜西卜忽然卜著是你諸人有彩若卜不著也怪雲巖不得上堂文殊騎師子普賢騎象王釋迦老子足躡紅蓮且道黃龍騎箇甚麼良久曰近來年老一步是一步上堂清珠下於濁水濁水不得不清念佛投於亂心亂心不得不佛佛既不亂濁水自清濁水既清功歸何所良久曰幾度黑風翻大海未曾聞道釣舟傾上堂有時破

二作三有時會三歸一有時三一混同有時不落數量且道甚麼處是黃龍爲人處良久曰珍重僧問如何是四大毒蛇師曰地水火風曰如何是地水火風師曰四大毒蛇曰學人未曉乞師方便師曰一大既爾四大亦同室中問僧月晦之陰以五色彩著於瞑中令百千萬人夜視其色寧有辯其青黃赤白者麼僧無語師代曰箇箇是盲人師因王正言問嘗聞三緣和合而生又聞即死即生何故有奪胎而生者某甚疑之師曰如正言作漕使隨所住處即居其位還疑否王曰不疑師曰復何疑也王於言下領解師臨寂示偈曰說時七顛八倒默時落二落三爲報五湖禪客心王自在休叅茶毗設利五色後有過其區所者獲之尤甚塔于晦堂丈室之北

隆興府黃龍靈源惟清禪師本州陳氏子印心於晦堂每謂人曰今之學者未脫生死病在甚麼處病在偷心未死耳然非其罪爲師者之罪也如漢高帝給韓信而殺之信雖死其心果死乎古之學者言下脫生死效在甚麼處在偷心已死然非學者自能爾實爲師者鉗鎚妙密也如梁武帝御大殿見侯景不動聲氣而景之心已枯竭無餘矣諸方所說非不美麗要之如趙昌畫華華雖逼真而非眞華也上堂鼓聲纔動大衆雲臻無限天機一時漏泄不孤正眼便合歸堂更待繁詞沈埋宗旨縱謂釋迦不出世四十九年說達磨不西來少林有妙訣修山主也似萬里望鄉關又道若人識祖佛當處便超越直饒恁麼悟入親切去更有轉身一路勘過了打以拂

子擊禪牀下座上堂江月照松風吹永夜清宵更是誰霧露雲霞遮不得箇中猶道不如歸復何歸荷葉團團團似鏡菱角尖尖尖似錐上堂三世諸佛不知有恩無重報狸奴白牯却知有功不浪施明大用曉全機絕蹤跡不思議歸去好無人知衡開碧落松千尺截斷紅塵水一溪上堂至道無難唯嫌揀擇但莫憎愛洞然明白祖師恁麼說話瞎却天下人眼識是非别緇素底衲僧到這裏如何辨明未能行到水窮處難解坐看雲起時

隆興府泐潭草堂善清禪師南雄州何氏子初謁大溈喆禪師無所得後謁黃龍龍示以風幡話久而不契一日龍問風幡話子作麼生會師曰迥無入處乞師方便龍曰子見猫兒捕鼠乎目睛不瞬四足踞地諸根順向首尾一直擬無不中子誠能如是心無異緣六根自靜默然而究萬無失一也師從是屏去閑緣歲餘豁然契悟以偈告龍曰隨隨昔昔隨隨後無人識夜來明月上高峯元來秖是這箇賊龍領之復告之曰得道非難弘道爲難弘道猶在已說法爲人難既明之後在力行之大凡宗師說法一句中具三玄一玄中具三要子入處眞實得坐披衣向後自看自然七通八達去師復依止七年乃辭徧訪叢林後出世黃龍終于泐潭僧問牛頭未見四祖時如何師曰京三卞四曰見後如何師曰灰頭土面曰畢竟如何師曰一場㦬㦬開堂上堂舉浮山遠和尚云欲得英俊麼仍須四事俱備方顯宗師蹊徑何謂也一者祖師巴鼻二具金剛眼睛三有師子爪牙四

得衲僧殺活拄杖得此四事方可縱橫變態任運卷舒高聳人天壁立千仞儻不如是守死善道者敗軍之兆何故棒打石人貴論實事是以到這裏得不修江耿耿大野雲凝綠竹含煙青山鎖翠風雲一致水月齊觀一句該通已彰殘朽師曰黃龍今日出世時當末季佛法澆漓不用祖師巴鼻不用金剛眼睛不用師子爪牙不用殺活拄杖秖有一枝拂子以爲蹊徑亦能縱橫變態任運卷舒亦能高聳人天壁立千仞有時逢強即弱有時遇貴即賤拈起則羣魔屏迹佛祖潛蹤放下則合水和泥聖凡同轍且道拈起好放下好竿頭絲線從君弄不犯清波意自殊上堂色心不異彼我無差豎起拂子曰若喚作拂子入地獄如箭不喚作拂子有眼如盲直饒透脫兩頭也是黑牛臥死水

吉州青原惟信禪師上堂老僧三十年前未參禪時見山是山見水是水及至後來親見知識有箇入處見山不是山見水不是水而今得箇休歇處依前見山秖是山見水秖是水大衆這三般見解是同是別有人緇素得出許汝親見老僧

澧州夾山靈泉院曉純禪師嘗以木刻作一獸師子頭牛足馬身每陞堂時持出示衆曰喚作師子又是馬身喚作馬身又是牛足且道畢竟喚作甚麼令僧下語莫有契者師示頌曰軒昂師子首牛足馬身材三道如能入玄門疊疊開上堂有箇漢自從曠大劫無住亦無依上無片瓦蓋頭下無寸土立足且道十二時中在甚處安身立命若也知得朝到

西天暮歸東土

漢州三聖繼昌禪師彭州黎氏子上堂木佛不度火甘露臺前逢達磨惆悵落陽人未來面壁九年空冷坐金佛不度爐坐歎勞生走道途不向華山圖上看豈知潘閬倒騎驢泥佛不度水一道靈光照天地堪羨玄沙老古錐不要南山要鼈鼻上堂舉趙州訪二庵主師曰五陵公子爭誇富百衲高僧不厭貧近來世俗多顛倒秖重衣衫不重人

隆興府雙嶺化禪師上堂翠竹黃華非外境白雲明月露全真頭頭盡是吾家物信手拈來不是塵遂舉拂子曰會麼認著依前還不是擊禪牀下座

泗州龜山水陸院曉津禪師僧問如何是賓中賓師曰巢父飲牛曰如何是賓中王師曰許由洗耳曰如何是主中賓師便喝曰如何是主中主師曰禮拜了退上堂田地穩密過犯彌天灼然擡腳不起神通遊戲無瘡自傷特地下腳不得且道過在甚麼處具參學眼底出來共相理論要見本分家山不支岐路莫秖管自家點頭蹉過歲月他時異日頂上一椎莫言不道

漳州保福本權禪師臨漳人也性質直而勇於道乃於晦堂舉拳處徹證根源機辯捷出黃山谷初有所入問晦堂此中誰可與語堂曰漳州權師方督役開田山谷同晦堂往致問曰直歲還知露柱生兒麼師曰是男是女黃擬議師揮之堂謂曰不得無禮師曰這木頭不打更待何時黃大笑上堂舉寒山偈曰吾心似秋月碧潭清皎潔無物堪比倫教我

如何說老僧即不然吾心似燈籠點火內外紅有物堪比倫來朝日出東傳者以為笑死心和尚見之歎曰權兄提唱若此誠不負先師所付囑也

潭州南嶽雙峯景齊禪師上堂拈柱杖曰橫拈倒用諸方虎步龍行打狗撐門雙峯掉在無事甲裏因風吹火別是一家以柱杖靠肩顧視大衆曰喚作無事得麼良久曰刀尺高懸著眼看誌公不是閑和尚卓柱杖一下

温州護國寄堂景新禪師郡之陳氏子上堂三界無法何處求心欲知護國當陽句且看門前竹一林

鄂州黃龍智明禪師一日上堂衆纔集師乃曰不可更開眼說夢去也便下座上堂南北一訣斬釘截鐵切忌思量飜成途轍師同胡巡檢到公安二聖胡問達磨對梁武帝云廓然無聖公安為甚麼却有二聖師曰一點水墨兩處成龍

潭州道吾仲圓禪師上堂不是心不是佛不是物古人恁麼道譬如管中窺豹但見一斑設或入林不動草入水不動波亦如騎馬向冰凌上行若是射鵰手何不向虵頭上揩癢具正眼者試辨看良久曰鴛鴦繡出自金鍼

太史山谷居士黃庭堅字魯直以般若夙習雖膴仕澹如也出入宗門未有所向好作艷詞嘗謁圓通秀禪師秀呵曰大丈夫翰墨之妙甘施於此乎秀方戒李伯時畫馬事公誚之曰無乃復置我於馬腹中邪秀曰汝以艷語動天下人婬心不止馬腹中正恐生泥犂耳公悚然悔謝由是絕筆惟孳孳於道著發

顧文痛戒酒色但朝粥午飯而已往依晦堂乞指徑捷處堂曰秖如仲尼道二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾者太史居常如何理論公擬對堂曰不是不是公迷悶不已一日侍堂山行次時巖桂盛放堂曰聞木樨華香麼公曰聞堂曰吾無隱乎爾公釋然即拜之曰和尚得恁麼老婆心切堂笑曰秖要公到家耳久之謁雲巖死心新禪師隨衆入室心見張目問曰新長老死學士死燒作兩堆灰向甚麼處相見公無語心約出曰晦堂處參得底使未著在後左官黔南道力愈勝於無思念中頓明死心所問報以書曰往年嘗蒙苦提撕長如醉夢依俙在光影中蓋疑情不盡命根不斷故望崖而退耳謫官在黔南道中晝臥覺來忽爾尋思被天下老和尚謾了多少惟有死心道人不肯乃是第一相爲也不勝萬幸後作晦堂塔銘曰某夙承記莂堪任大法道眼未圓而來瞻窣堵實深宗仰之歎乃勒堅珉敬頌遺美公復設蘋蘩之供祭之以文弔之以偈曰海風吹落楞伽山四海禪徒著眼看一把柳絲收不得和煙塔在玉欄干

觀文王韶居士字子淳出刺洪州乃延晦堂問道默有所契因述投機頌曰晝曾忘食夜忘眠捧得驪珠欲上天却向自身都放下四稜塌地恰團圓呈堂堂深肯之

秘書吳恂居士字德夫居晦堂入室次堂謂曰平生學解記憶多聞即不問你父母未生已前道將一句來公擬議堂以拂子擊之即領深旨連呈三偈其後曰咄這多知俗漢齩

盡古今公案忽於佷藉堆頭拾得蟣蝨糞彈明明不直分文萬兩黃金不換等閑拈出示人秖爲走盤難看噢堂答曰水中得火世還稀看著令人特地疑自古不存師弟子如今却許老胡知

東林總禪師法嗣

隆興府泐潭應乾禪師袁州彭氏子上堂靈光洞耀逈脫根塵體露眞常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣卽如如佛古人恁麼道殊不知是箇坑穽貼肉汗衫脫不去過不得直須如師子兒壁立千仞方能勦絶去然雖如是也是布袋裏老鴉拍禪牀下座

廬山開先行瑛廣鑑禪師桂州毛氏子僧問如何是道師曰良田萬頃曰學人不會師曰春不耕秋無望問如何是祖師西來意師曰君山點破洞庭湖曰意旨如何師曰白浪四邊繞紅塵何處來上堂談玄說妙譬如畫餅充饑入聖超凡大似飛蛾赴火一向無事敗種焦芽更若馳求水中捉月以拂子一拂云適來許多見解拂却了也作麼生是諸人透脫一句良乆曰鐵牛不喫欄邊草直向須彌頂上眠以拂子擊禪牀上堂彎石筆弓架與化箭運那羅延力定爍迦羅眼不射大雄虎不射藥山鹿不射雲巖師子不射象骨獮猴且道射箇甚麼良乆曰放過一著上堂登山須到頂入海須到底學道須到佛祖道不得處若不如是盡是依草附木底精靈喫野狐涕唾底鬼子華嚴恁麼道譬如良藥然則苦口且要治疾阿㖿㖿

廬山圓通可遷法鏡禪師嚴州陳氏子僧問

如何是佛法大意師曰寸釘牛力曰學人不會師曰叅取不會底

紹興府象田梵卿禪師嘉興人姓錢氏僧問大悲菩薩用許多手眼作甚麼師曰富嫌千口少曰畢竟如何是正眼師曰從來共住不知名問寒風乍起衲子開爐忽憶丹霞燒木佛因何院主墮眉鬚師曰張公喫酒李公醉曰為復是逢强即弱為復是妙用神通師曰堂中聖僧却諳此事僧問象田有屠龍之劒欲借一覩時如何師横按拄杖僧便喝師擲下拄杖僧無語師曰這死蝦蟇上堂春已暮落華紛紛下紅雨南北行人歸不歸千林萬林鳴杜宇我無家兮何處歸十方剎土奚相依老夫有箇真消息昨夜三更月在池上堂佛法到此命若懸絲異目超宗亦難承紹豎起拂子曰賴有這箇堪作流通於此覰得便見三世諸佛向燈籠露柱裏轉大法輪六趣衆生於鐵圍山得聞法要聲非聲見色非色隨異類四生各得解脫如斯舉唱非但埋沒宗風亦乃平沈自己且道如何得不犯令去拍禪牀下座

東京褒親旌德院有瑞佛海禪師興化軍陳氏子初叅黄龍南禪師龍問汝為人事來為佛法來師曰為佛法來龍曰若為佛法來即今便分付遂打一拂子師曰和尚也不得惱亂人龍即器之後依照覺深悟玄奥上堂有佛世界以一塵一毛而作佛事令見一法者而具足一切法故權為架閣有佛化内以忘言寂黙為大佛事使其學者離一切相即名諸佛故好與三下火抄有佛土中以黄華翠

竹而爲佛事令覩相者見色即空故且付與彌勒有佛寶刹以法空爲座而示佛事俾其行人不著佛求故勘破了勾下有佛道場以四事供養而成佛事使知足者斷異念故可與下載有佛妙域以一切語言三昧作其佛事令隨機入者不捨動靜故爲渠裝載大衆且道於中還有優劣也無良久曰到者須知是作家衆

臨江軍慧力院可昌禪師僧問佛力法力即不問如何是慧力師曰踏倒人我山扶起菩提樹曰菩提本無樹向甚麼處下手師曰無下手處正好著力曰今日得聞於未聞師曰莫把真金喚作鍮上堂佛法根源非正信妙智不能悟入祖師關鍵非大悲重願何以開通具信智則權實雙行如金在鑛全悲願則善惡可辨似月離雲大衆秖如父母未生時許多譬喻向甚麼處吐露良久曰十語九中不如一默

黄州栢子山棲眞院德嵩禪師上堂天地一指絕諍競之心萬物一馬無是非之論由是魔羅潛跡佛祖興隆寒山拊掌欣欣拾得呵呵大笑大衆二古聖笑箇甚麼良久呵呵大笑曰曇華一朶再逢春

廬山萬杉院紹慈禪師桂州趙氏子參照覺問曰世尊付金襴外別傳何物覺舉拂子師曰畢竟作麼生覺以拂子驀口打師擬開口覺又打師於是有省遂奪拂子便禮拜覺曰汝見何道理便禮拜師曰拂子屬某甲了也覺曰三十年老將今日被小卒折倒自此玄風大振推爲東林上首上堂先行不到若須

彌立乎巨川末後太過猶猛士發乎狂矢或高或下未有準繩以是還非遭人點檢且道如何得相應去良久曰紅爐燄裏重添火烜赫金剛眼自開咄上堂我祖别行最上機縱橫生殺絶猜疑雖然塞斷羣狐路返擲須還師子兒衆中還有金毛烜赫牙爪生獰者麽試出哮吼一聲看良久曰直饒有也不免玉溪寨主撩鉤搭索參

南嶽衡嶽寺道辯禪師僧問拈槌舉拂即且置和尚如何爲人師曰客來須接曰便是爲人處也師曰麤茶澹飯僧禮拜師曰須知滋味始得

吉州禾山甘露志傳禪師僧問一等没絃琴請師彈一曲師曰山僧耳聾曰學人請益師曰去曰慈悲何在師曰自有諸方眼

東京褒親旌德寺諭禪師上堂新羅打皷大宋上堂庭前栢子問話燈籠露柱著忙香臺拄杖起作舞臥病維摩猶在牀這老漢我也識得你病休詠郎當咄

隆興府西山龍泉夔禪師上堂衆集師乃曰祇恁麽便散去不妨要妙雖然如是早是無風起浪釘橛空中豈况牽枝引蔓說妙譚玄正是金屑眼中翳衣珠法上塵且道拂塵出㸔是甚麽人卓拄杖下座

南康軍兜率志恩禪師上堂落落魄魄居村居郭莽莽鹵鹵何今何古不重已靈休話佛祖搊定釋迦鼻孔揭却觀音耳朶任他雪嶺輥毬休管禾山打皷若是本色衲僧終不守株待兔參

福州興福院康源禪師上堂山僧有一訣尋

常不漏泄今日不囊藏分明爲君說良久曰寒時寒熱時熱

慧圓上座開封酸棗干氏子世業農少依邑之建福寺德光爲師性椎魯然勤渠祖道堅坐不臥居數歲得度出遊廬山至東林每以已事請問朋輩見其貌陋舉止乖疎皆戲侮之一日行殿庭中忽足顛而仆了然開悟作偈俾行者書於壁曰這一交這一交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風明月杖頭挑即日離東林衆傳至照覺覺大喜曰衲子叅究若此善不可加令人迹其所往竟無知者大慧武庫謂證悟顒語非也

内翰東坡居士蘇軾字子瞻因宿東林與照覺論無情話有省黎明獻偈曰溪聲便是廣長舌山色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何舉似人未幾抵荆南聞玉泉皓禪師機鋒不可觸公擬抑之即微服求見泉問尊官高姓公曰姓秤乃秤天下長老底秤泉喝曰且道這一喝重多少公無對於是尊禮之後過金山有寫公照容者公戲題曰心似已灰之木身如不繫之舟問汝平生功業黃州惠州瓊州

寶峯文禪師法嗣

隆興府兜率從悅禪師贛州熊氏子初首衆於道吾領數衲謁雲蓋智和尚智與語未數句盡知所蘊乃笑曰觀首座氣質不凡奈何出言吐氣如醉人邪師面熱汗下曰願和尚不吝慈悲智復與語錐劄之師茫然遂求入室智曰曾見法昌遇和尚否師曰曾看他語録自了可也不願見之智曰曾見洞山文和

尚否師曰關西子没頭腦拖一條布裙作尿臭氣有甚長處智曰你但向尿臭氣處叅取師依教即謁洞山深領奥旨復謁智智曰見關西子後大事如何師曰若不得和尚指示洎乎蹉過一生遂禮謝師復謁真淨後出世鹿苑有清素者久叅慈明寓居一室未始與人交師因食蜜漬荔枝偶素過門師呼曰此老人鄉果也可同食之素曰自先師亡後不得此食久矣師曰先師爲誰素曰慈明也某忝執侍十三年耳師乃疑駭曰十三年堪忍執侍之役非得其道而何遂饋以餘果稍稍親之素問師所見者何人曰洞山文素曰文見何人師曰黄龍南素曰南匾頭見先師不久法道大振如此師益疑駭遂袖香詣素作禮素起避之曰吾以福薄先師授記不許爲人師益恭素乃曰憐子之誠違先師之記子平生所得試語我師具通所見素曰可以入佛而不能入魔師曰何謂也素曰豈不見古人道末後一句始到牢關如是累月素乃印可仍戒之曰文示子者皆正知正見然子離文太早不能盡其妙吾今爲子點破使子受用得大自在他日切勿嗣吾也師後嗣真淨僧問提兵統將須憑帝主虎符領衆匡徒密佩祖師心印如何是祖師心印師曰滿口道不得曰秖這箇别更有師曰莫將支遁鶴喚作右軍鵞問如何是兜率境師曰一水挼藍色千峯削玉青曰如何是境中人師曰七凹八凸無人見百手千頭秖自知上堂耳目一何清端居幽谷裏秋風入古松秋月生寒水衲僧於此更求真兩箇猢猻垂四尾喝一喝

上堂兜率都無辨别却喚烏龜作鼈不能說妙談眞秖解摇唇鼓舌遂令天下衲僧覷見眼中滴血莫有飜瞋作喜笑傲煙霞者麼良久曰笛中一曲昇平樂算得生平未解愁上堂始見新春又逢初夏四時若箭兩曜如梭不覺紅顏飜成白首直須努力别著精神耕取自己田園莫犯他人苗稼既然如是牽犂拽杷須是雪山白牛始得且道鼻孔在甚麼處良久曰叱叱上堂常居物外度清時牛上橫將竹笛吹一曲自幽山自綠此情不與白雲知慶快諸禪德飜思范蠡謾泛滄波因念陳摶空眠太華何曾夢見浪得高名實未神遊閑漂野跡既然如此具眼衲僧莫道龍安非他是已好上堂無法亦無心無心復何捨要眞盡屬眞要假全歸假平地上行船虛空裏走馬九年面壁人有口還如瘂參上堂夜夜抱佛眠朝朝還共起起坐鎮相隨語默同居止欲識佛去處秖這語聲是諸禪德大小傅大士秖會抱橋柱澡洗把纜放船印板上打將來模子裏脫將去豈知道本色衲僧塞除佛祖窟打破玄妙門跳出斷常坑不依清淨界都無一物獨奮雙拳海上橫行建家立國有一般漢也要向百尺竿頭凝然端坐泊乎飜身之際捨命不得豈不見雲門大師道知是般事拈放一邊直須擺動精神著些筋骨向混沌未剖已前薦得猶是鈍漢那堪更於他人舌頭上咂啖滋味終無了日諸禪客要會麼剔起眉毛有甚難分明不見一毫端風吹碧落浮雲盡月上青山玉一團喝一喝下座一日漕使無盡居士張公商英按部過

分寧請五院長老就雲巖說法師最後登座横拄杖曰適來諸善知識横拈竪放直立斜抛換步移身藏頭露角旣於學士面前各納敗闕未免喫兜率手中痛棒到這裏不由甘與不甘何故見事不平爭忍得衲僧正令自當行卓拄杖下座室中設三語以驗學者一曰撥草擔風秪圖見性卽今上人性在甚麽處二曰識得自性方脫生死眼光落地時作麽生脫三曰脫得生死便知去處四大分離向甚麽處去元祐六年冬浴訖集衆說偈曰四十有八聖凡盡殺不是英雄龍安路滑奄然而化其徒遵師遺誡欲火葬捐骨江中得法弟子無盡居士張公遺使持祭且曰老師於祖宗門下有大道力不可使來者無所起敬俾塔於龍安之乳峯謚眞寂禪師

東京法雲佛照杲禪師自妙年遊方謁圓通璣禪師入室次璣舉僧問投子大死底人却活時如何子曰不許夜行投明須到意作麽生師曰恩大難酬璣大喜遂命首衆至晚爲衆秉拂機遲而訥衆笑之師有赧色次日於僧堂點茶因觸茶瓢墜地見瓢跳乃得應機三昧後依眞淨因讀祖偈曰心同虛空界示等虛空法證得虛空時無是無非法豁然大悟每謂人曰我於紹聖三年十一月二十一日悟得方寸禪出住歸宗詔居淨因僧問達磨西來傳箇甚麽師曰周秦漢魏問昔日僧問雲門如何是透法身句門曰北斗裏藏身意旨如何師曰赤心片片曰若是學人卽不然師曰汝又作麽生曰昨夜撞頭看北斗依稀却似點糖糕師曰但念水草餘無所知上

堂西來祖意教外别傳非大根器不能證入其證入者不被文字語言所轉聲色是非所迷亦無雲門臨濟之殊趙州德山之異所以唱道須明有語中無語無語中有語若向這裏薦得可謂終日著衣未嘗挂一縷絲終日喫飯未嘗齩一粒米直是呵佛罵祖有甚麼過雖然如是欲得不招無間業莫謗如來正法輪喝一喝下座上堂拈拄杖曰歸宗會斬蛇禾山解打鼓萬象與森羅皆從這裏去擲下拄杖曰歸堂喫茶師以力叅深到語不入時每示衆常舉老僧熈寧八年文帳在鳳翔府供申當年崩了華山四十里壓倒八十村人家汝輩後生茄子瓠子幾時知得或問曰寶華王座上因甚麼一向世諦師曰癡人佛性豈有二種邪

隆興府泐潭湛堂文準禪師興元府梁氏子初謁眞淨淨問近離甚處師曰大仰淨曰夏在甚處師曰大溈淨曰甚處人師曰興元府淨展手曰我手何似佛手師罔措淨曰適來秖對一一靈明一一天眞及乎道箇我手何似佛手便成窒礙且道病在甚處師曰某甲不會淨曰一切見成更教誰會師當下釋然服勤十載所往必隨紹聖三年眞淨移石門衆益盛凡衲僧扣問但瞋目危坐無所示見來學則往治蔬圃率以爲常師謂同行恭上座曰老漢無意於法道乎一日舉杖決渠水濺衣忽大悟淨詬曰此乃敢爾蔫苴邪自此迹愈晦而名益著顯謨李公景直守豫章請開法雲巖未幾移居泐潭僧問教意即且置未審如何是祖意師曰煙村三月裏别是一

家春問寒食因悲郭外春壟田無處不傷神林間壘壘添新塚半是去年來哭人這事且拈放一邊如何是道師曰蒼天蒼天曰學人特伸請問師曰十字街頭吹尺八村酸冷酒兩三巡問一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界去此二途請師一決師曰大黃甘草曰此猶是學人疑處師曰放待冷來看問向上一路千聖不傳未審如何是向上一路師曰行到水窮處坐看雲起時曰爲甚不傳師曰家家有路透長安曰秖如衲僧門下畢竟作麼生師曰放你三十棒上堂曰五九四十五聖人作而萬物覩秦時轉轢鑽頭尖漢祖殿前樊噲怒曾聞黃鶴樓崔顥題詩在上頭晴川歷歷漢陽樹芳草萋萋鸚鵡洲可知禮也君子務本本立而道生道生一一生二二生三三生萬物驀拈拄杖起身云大衆寶峯何似孔夫子良久曰酒逢知己飲詩向會人吟卓拄杖下座上堂劄久雨不晴直得五老峯頭黑雲靉靆洞庭湖裏白浪滔天雲門大師忍俊不禁向佛殿裏燒香三門頭合掌禱祝呪願黃梅石女生兒子毋團圓少室無角鐵牛常甘水草喝一喝有甚麼交涉顧衆曰不因楊得意爭見馬相如上堂混元未判一氣岑寂不聞有天地玄黃宇宙洪荒日月盈昃秋收冬藏正當恁麼時也好箇時節𠱿耐雲峯老漢却向虛空裏釘橛輥三箇木毬直至後人搆占不上便見溈山水牯牛一向膽大心麤長沙大蟲到處齩人家猪狗雖然無禮難容而今放過一著孝經序云朕聞上古其風朴略山前華堯民解元且

喜尊候安樂衆上堂今朝臘月十夜來天落雪羣峯極目高低白緑竹青松難辨别必是來年蠶麥熟張公李公皆忻悦皆忻悦鼓腹謳歌笑不徹把得雲簫撩亂吹依稀有如楊柳枝又不覺手之舞之足之蹈之左之右之喝曰禪客相逢秖彈指此心能有幾人知上堂太陽門下日日三秋明月堂前時時九夏洞山和尚秖解夜半捉烏雞殊不知驚起隣家睡寶峯相席打令告諸禪德也好冷處著把火咄上堂古人道不看經不念佛看經念佛是何物自從識得轉經人舉拂子曰龍藏聖賢都一拂以拂子拂一拂曰諸禪德正當恁麼時且道雲巖土地向甚麼處安身立命擲下拂子以兩手握拳叩齒曰萬靈千聖千聖萬靈上堂僧問教中道若有一人發眞歸源十方虛空悉皆消殞未審此理如何師遂展掌點指曰子丑寅卯辰巳午未一羅二土三水四金五太陽六太陰七計都今日計都星入巨蟹宮寶峯不打這皷笛便下座上堂大道縱横觸事現成雲開日出水緑山青拈柱杖卓一下曰雲門大師來也說道觀音菩薩將錢買胡餅放下手元來却是饅頭大衆雲門秖見錐頭利不見鑿頭方寶峯即不然擲下拄杖曰勿於中路事空王策杖須還達本鄉昨日有人從淮南來不得福建信却道嘉州大像吞却陝府鐵牛喝一喝曰是甚說話笑倒雲居土地上堂祖師關棙子幽隱少人知不是悟心者如何舉似伊喝一喝曰是何言歟若一向恁麼達磨一宗掃土而盡所以大覺世尊初悟此事便開方便門示眞實

相普令南北東西四維上下郭大李二鄧四張三同明斯事雲巖今日不免傚古去也擊拂子曰方便門開也作麼生是真實相良久云十八十九癡人夜走示衆拈拄杖曰衲僧家竿木隨身逢場作戲倒把横拈自有意思所以昔日藥山和尚問雲巖曰聞汝解弄師子是否巖曰是山曰弄得幾出巖曰弄得六出山曰老僧亦解弄巖曰和尚弄得幾出山曰老僧秖弄得一出巖曰一即六六即一山便休大衆藥山雲巖鈍置殺人兩丈子弄一箇師子也弄不出若是準上座秖消得自弄拽得來拈頭作尾拈尾作頭轉兩箇金睛攫幾鉤鐵爪吼一聲直令百里内猛獸潛蹤滿空裏飛禽亂墜準上座未弄師子請大衆高著眼先做一箇定場擲下拄杖曰箇中消息

子能有幾人知師自浙回泐潭謁深禪師尋命分座聞有悟侍者見所擲爨餘有省詣方丈通所悟深喝出因喪志自經於延壽堂廁後出没無時衆憚之師聞半夜特往登溷方脱衣悟即提淨水至師曰待我脱衣脱罷悟復到未幾悟供籌子師滌淨已召接淨桶去悟纔接師執其手問曰汝是悟侍者那悟曰諾師曰是當時在知客寮見掉火柴頭有箇悟處底麼參禪學道秖要知箇本命元辰下落處汝剗地作此去就汝在藏殿移首座鞋豈不是汝當時悟得底又在知客寮移他枕子豈不是汝當時悟得底汝每夜在此提水度籌豈不是汝當時悟得底因甚麼不知下落却在這裏惱亂大衆師猛推之索然如倒壘甓由是無復見者政和五年夏師卧病進

藥者令忌毒物師不從有問其故師曰病有自性乎曰病無自性師曰既無自性則毒物寧有心哉以空納空吾未嘗顛倒汝輩一何昬迷十月二十日更衣說偈而化闍維得設利晶圓光潔睛齒數珠不壞塔于南山之陽

五燈會元卷第四十七

音釋

麓蔌上盧谷切音鹿下蘇谷切音速　紿蕩亥切音殆欺也詐也　膴周甫切音武膴肥美也　珉彌鄰切音民美石也　漬資四切音恣浸也　挼儒誰切音捼按捼也　凹凸上於交切音坳土窪也下陀訥切音突高起也　咂作答切音匝食入口也　溷胡困切音慁廁也

五燈會元卷第四十八

宋 沙 門 大 川 濟 纂

南嶽下十三世

寶峰文禪師法嗣

廬山慧日文雅禪師受請日僧問向上宗乘乞師不吝師曰拄杖正開封曰小出大遇也師曰放過卽不可便打

瑞州洞山梵言禪師太平州人也上堂有二僧齊出一僧禮拜一僧便問得用便用時如何師曰伊蘭作栴檀之樹曰有意氣時添意氣不風流處也風流師曰甘露乃蒺藜之園上堂吾心似秋月碧潭清皎潔無物堪比倫教我如何說寒山子勞而無功更有箇拾得道不識這箇意修行徒苦辛恁麼說話自救不了尋常拈糞箕把掃帚掣風掣顛猶較些子直饒是文殊普賢再出若到洞山門下一時分付與直歲燒火底燒火掃地底掃地前廊後架切忌攙匙亂箸豐干老人更不饒舌參退喫茶上堂一生二二生三過捺不住廓周沙界德雲直上妙峰善財却入樓閣新婦騎驢阿家牽山青水綠桃華紅李華白一塵一佛土一葉一釋迦乃合掌曰不審諸佛子今晨旼旦季春極暄起居輕利安樂行否少間專到上寮問訊不勞久立上堂臘月二十日一年將欲盡萬里未歸人大衆總是他鄉之客還有返本還源者麼擊拂子曰門前殘雪日輪消室內紅塵遣誰掃

德安府文殊宣能禪師僧問如何是祖師燈師曰四生無不照一點任君看上堂石鞏箭秘魔叉直下會得眼裏空華堪悲堪笑少林

客瞎攜隻履度流沙

桂州壽寧善資禪師上堂若論此事如鵶啄鐵牛無下口處無用心處更向言中問覓句下尋思縱饒卜度將來翻成戲論邊事殊不知本來具足直下分明佛及衆生纖毫不立尋常向諸人道凡夫具足聖人法凡夫不知聖人具足凡夫法聖人不會聖人若會卽同凡夫凡夫若知卽是聖人然則凡聖一致名相互陳不識本源迷其真覺所以逐境生心徇情附物苟能一念情忘自然真常體露良久曰便請薦取上堂諸方五日一參壽寧日日陞座莫怪重說偈言過在西來達磨上士處處逢渠後學時時蹉過且道蹉過一著落在甚麼處舉起拂子曰一片月生海幾家人上樓

南嶽祝融上封慧和禪師上堂未陞此座已前盡大地人成佛已畢更有何法可說更有何生可利況菩提煩惱本自寂然生死涅槃猶如昨夢門庭施設誑謼小兒方便門開羅紋結角於衲僧面前皆成幻惑且道衲僧有甚麼長處拈起拄杖曰孤根自有擎天勢不比尋常曲彔枝卓拄杖下座

瑞州五峯淨覺本禪師僧問同聲相應時如何師曰鵓鳩樹上啼曰同氣相求時如何師曰猛虎巖前嘯問一進一退時如何師曰脚在肚下曰如何是不動尊師曰行住坐臥上堂僧問寶座既陞願聞舉唱師曰雪裏梅華火裏開曰莫便是爲人處也無師曰井底紅塵已漲天上堂恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得諸人作麼生會直下會

得不妨奇特更或針錐西天此土上堂五峰家風南北西東要用便用以楔釘空咄

永州太平安禪師上堂有利無利莫離行市鎮州蘿蔔極貴廬陵米價甚賤爭似太平這裏時豐道泰商賈駢闐白米四文一升蘿蔔一文一束不用北頭買賤西頭賣貴自然物及四生自然利濟王化又怎生說箇佛法道理良久云勸君不用鐫頑石路上行人口似碑

潭州報慈進英禪師僧問遠涉長途即不問到家一句事如何師曰雪滿長空曰此猶是時人知有轉身一路又作麼生師便喝上堂報慈有一公案諸方未會結斷幸遇改旦拈出各請高著眼看遂趯下一隻鞋曰還知這箇消息也無達磨西歸時提攜在身畔上堂與麼上來猛虎出林與麼下去驚虵入草不上不下日輪杲杲喝一喝曰瀟湘江水碧溶溶出門便是長安道上堂擲下拄杖却召大衆曰拄杖吞却祖師了也教甚麼人說禪還有人救得也無喝一喝上堂驀拈拄杖曰三世一切佛同入這窠窟衲僧喚作邃人鶻卓拄杖一下

瑞州洞山至乾禪師上堂洞山不會談禪不會說道秖是饑來喫飰困來打睡你諸人必然別有長處試出來盡力道一句看有麼有麼良久曰睦州道底

平江府寶華普鑑佛慈禪師本郡周氏子幼不茹葷依景德寺清智下髮十七遊方初謁覺印英禪師不契遂扣真淨之室淨舉石霜虔侍者話問之釋然契悟作偈曰枯木無華

幾度秋斷雲猶挂樹梢頭自從鬬折泥牛角直至如今水逆流淨肯之命侍巾鉢晚徇衆開法寶華次移高峰上堂叅禪別無奇特秖要當人命根斷疑情脫千眼頓開如大洋海底輥一輪赫日上昇天門照破四天之下萬別千差一時明了便能握金剛王寶劒七縱八横受用自在豈不快哉其或見諦不真影像彷彿尋言逐句受人指呼驢年得快活去不如屏淨塵緣竪起脊梁骨著些精彩究教七穿八穴百了千當向水邊林下長養聖胎亦不枉受人天供養然雖如是卧雲門下有箇鐵門限更須猛著氣力跳過始得擬議之間墮坑落壍以拂子擊禪牀下座上堂月圓伏惟三世諸佛貍奴白牯各各起居萬福時中淡薄無可相延切希寬抱老水牯牛近日亦自多病多惱不甘水草遇著暖日和風當下和身便倒教渠拽杷牽犂直是摇頭擺腦可憐萬頃良田一時變爲荒草

瑞州九峰希廣禪師遊方曰謁雲蓋智和尚乃問興化打克賓意旨如何智下禪牀展兩手吐舌示之師打一坐具智曰此是風力所轉又問石霜琳禪師琳曰你意作麽生師亦打一坐具琳曰好一坐具秖是不知落處又問真淨淨曰你意作麽生師復打一坐具淨曰他打你也打師於言下大悟淨因有頌曰丈夫當斷不自斷興化爲人徹底漢已後從教眼自開棒了罰錢趂出院後住九峰衲子宗仰

瑞州黄檗道全禪師上堂以拂子擊禪牀曰一槌打透無盡藏一切珍寶吾皆有拈來普

濟貧乏人免使波吒路邊走遂喝曰誰是貧乏者

瑞州清涼慧洪覺範禪師郡之彭氏子年十四父母俱亡乃依三峰靘禪師爲童子日記數千言覽羣書殆盡靘器之十九試經於東京天王寺得度從宣秘講成實唯識論逾四年棄謁眞淨於歸宗淨遷石門師隨至淨患其深聞之弊每舉玄沙未徹之語發其疑凡有所對淨曰你又說道理耶一日頓脫所疑述偈曰靈雲一見不再見紅白枝枝不著華叵耐釣魚船上客却來平地摝魚鰕淨見爲助喜命掌記未久去謁諸老皆蒙賞音由是名振叢林顯謨朱公彥請開法撫州北景德後住清涼示衆舉首楞嚴如來語阿難曰汝應䫉此爐中梅檀此香若復然於一銖室羅筏城四十里内同時聞氣於意云何此香爲復生旃檀木生於汝鼻爲生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非梅檀云何鼻中有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空空性常恒香應常在何藉爐中爇此枯木若生於木則此香質因爇成煙若鼻得聞合蒙煙氣其煙騰空未及遥遠四十里内云何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所卽䫉與香二處虛妄本非因緣非自然性師曰入此鼻觀親證無生又大智度論問曰聞者云何聞用耳根聞邪用耳識聞邪用意識聞邪若耳根聞耳根無覺識知故不能聞若耳識聞耳識一念故不能分别不應聞若意識聞意識亦不能聞何以故先五識識五塵然後意識識意識不能

識現在五塵唯識過去未來五塵若意識能識現在五塵者盲聾人亦應識聲也何以故意識不破故師曰究此聞塵則合本妙既證無生又合本妙畢竟是何境界良久曰白猿已叫千巖晚碧縷初橫萬字鑪住景德日僧問南有景德北有景德德即不問如何是景師曰頸在項上崇寧二年會無盡居士張公於峽之善溪張嘗自謂得龍安悅禪師末後句叢林畏與語因夜話及之曰可惜雲庵不知此事師問僧以張曰商英頃自金陵酒官移知豫章過歸宗見之欲爲點破方敘悅末後句未卒此老大怒罵曰此吐血禿丁脫空妄語不得信既見其盛怒更不欲敘之師笑曰相公但識龍安口傳末後句而眞藥現前不能辨也張大驚起執師手曰老師眞有此意耶曰疑則別參乃取家藏雲庵頂相展拜贊之書以授師其詞曰雲庵綱宗能用能照天鼓希聲不落凡調冷面嚴眸神光獨耀孰傳其眞靚面爲肖前悅後洪如融如肇大慧處衆曰嘗親依之每歎其妙悟辯慧建炎二年五月示寂于同安太尉郭公天民奏賜寶覺圓明之號

衢州超化靜禪師上堂聲前認得已涉廉纖句下承當猶爲鈍漢電光石火尚在遲疑點著不來橫屍萬里良久云有甚用處咄

南嶽石頭懷志庵主婺州吳氏子年十四師智慧院寶偁二十二試所習落髮肆講十二年宿學敬慕嘗欲會通諸宗正一代時敎有禪者問曰杜順乃賢首宗祖師也談法身則曰懷州牛喫禾益州馬腹脹此偈合歸天台

何義耶師無對卽出遊方晚至洞山謁眞淨問古人一喝不作一喝用意旨如何淨叱之師趨出淨笑呼曰浙子齋後遊山好師忽領悟久之辭去淨曰子所造雖逸格惜緣不勝耳因識其意自爾諸方力命出世師却之庵居二十年不與世接士夫踵門略不顧有偈曰萬機休罷付癡憨蹤跡時容野鹿參不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿庵或問住山多年有何旨趣師曰山中住獨掩柴門無別趣三箇柴頭品字煨不用援毫文彩露崇寧改元冬曳杖造龍安人莫之留明年六月晦問侍僧曰早暮曰巳夕矣遂笑曰夢境相逢我睡巳覺汝但莫負叢林卽是報佛恩德言訖示寂於最樂堂茶毗收骨塔于乳峰之下

婺州雙溪印首座自見眞淨徹證宗猷歸遯雙溪一日偶書云折脚鐺兒謾自煨飯餘長是坐堆堆一從近日生涯拙百鳥銜華去不來又以觸衣碎甚作偈曰不挂寸絲方免寒何須特地裊長竿而今落落零零也七佛之名甚處安

南嶽下十三世

雲居祐禪師法嗣

廬山羅漢院系南禪師汀州張氏子上堂禪不禪道不道三寸舌頭胡亂掃昨夜日輪飄桂華今朝月窟生芝草阿呵呵萬兩黃金無處討一向絕思量諸法不相到師臨示寂陞座告衆曰羅漢今日倒騎鐵馬逆上須彌踏破虛空不留眹迹乃歸方丈跏趺而逝

潭州慈雲彥隆禪師上堂舉玄沙示衆曰盡大地都來是一顆明珠時有僧問旣是一顆

明珠學人爲甚不識沙曰全體是珠更教誰識曰雖然全體是爭奈學人不識沙曰問取你眼師曰諸禪德這箇公案喚作嚼飯餧小兒把手更與杖還會麽若未會須是扣已而叅直要真實不得信口掠虛徒自虛生浪死

郢州子陵山自瑜禪師僧問如何是古佛心師曰赤脚踏泥冷似冰曰未審意旨如何師曰休要拖泥帶水問泗洲大聖爲甚麽楊州出現師曰業在其中曰意旨如何師曰降尊就卑曰謝和尚答話師曰賊是小人智過君子

隆興府東山景福省悅禪師上堂十二時中跛跛挈挈且與麽過大衆利害在甚麽處良久曰聽諸方斷看擊禪牀下座

亳州白藻清儼禪師信州人僧問楊廣失槖駞到處無人見未審是甚麽人得見師以拂子約曰退後退後妨他別人所問曰畢竟落在甚麽處師曰可煞不識好惡便打

台州寶相元禪師僧問一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提皆從此經出如何是此經師曰長時誦不停非義亦非聲曰如何受持師曰若欲受持者應須用眼聽

信州永豐慧日庵主本郡丘氏子卄歲出家於明心寺得度自機契雲居熟遊湘漢暨歸永豐或處巖谷或居鄽市令鄉民稱丘師伯凡有所問以莫曉答之忽語邑人曰吾明日行脚去汝等可來相送於是賫路者畢集師笑不已衆問其故卽書偈曰丘師伯莫曉寂寂明皎皎日午打三更誰人打得了投筆而逝

泉州南峰永程禪師示衆始自雞峰續燄少室流芳大布慈雲宏開慧日敎分三藏直指一心或全提而棒喝齊施或縱奪而賓主互設或金剛按劍或師子飜身或照用雷奔或機鋒電掣無非剪除邪妄開廓玄微直下明宗到眞實地諸仁者到此方許一線道與你商量苟或未然盡是依師作解無有是處

大溈秀禪師法嗣

潭州大溈祖瑃禪師福州吳氏子僧問如何是溈山家風師曰竹有上下節松無今古青曰未審其中飲啜何物師曰饑餐相公玉粒飯渴點神運倉前茶上堂道無定亂法離見知言句相投都無定義自古龍門無宿客至今烏道絶行蹤欲會箇中端的意火裏蝍蟟呑大蟲咄上堂雨下堦頭濕晴乾水不流鳥巢滄海底魚躍石山頭衆中大有商量前頭兩句是平實語後頭兩句是格外談若如是會秖見石磊磊不見玉落落若見玉落落方知道寬廓咦

南嶽福嚴文演禪師僧問如何是佛師當面便唾

南嶽南臺允恭禪師開堂日上堂稀逢難遇正在此時何謂釋迦已滅彌勒未生拈拂子曰正當今日佛法盡在這箇拂子頭上放行把住一切臨時放行也風行草偃瓦礫生光拾得寒山點頭拊掌把住也水洩不通精金失色德山臨濟飲氣呑聲當恁麼時放行卽是把住卽是良久曰後五日看

黃檗勝禪師法嗣

成都府昭覺純白紹覺禪師上堂寒便向火

熱即摇扇饑時喫飯困來打眠所以趙州庭前柏香嚴嶺後松栽來無別用秖要引清風且道畢竟事作麼生甲子乙丑海中金丙寅丁卯鑪中火

開元琦禪師法嗣

饒州薦福道英禪師僧問佛未出世時如何師曰瑠璃缾貯華曰出世後如何師曰瑪瑙鉢盛果曰未審和尚今日是同是別師曰趯倒缾拽倒鉢上堂據道而論語也不得默也不得直饒語默兩忘亦没交涉何故句中無路意在句中無意無不意非計較之所及若是劈頭㸃一㸃頂門豁然眼開者於此却有疾速分若低頭向意根下尋思卒摸索不著是知萬法無根欲窮者錯一源絕迹欲返者迷看他古佛光明先德風彩一一從無欲無依中發現或時孤峻峭拔竟不可攀或時含融混會了無所睹終不椿定一處亦不繫係兩頭無是無不是無非無不非得亦無所得失亦無所失不曾隔越纖毫不曾移易絲髮明明古路不屬玄微覿面擎來瞥然便過不居正位豈落邪途不蹈大方那趨小徑騰騰兀兀何住何爲回首不逢觸目無對一念普觀廓然空寂此之宗要千聖不傳直下了知當處超越是知赤灑灑處恁麼即易明歷歷處恁麼還難不用沾黏㸃染直須剗脫屏除若是本分手脚放去無收不來底一一放光現瑞一一剷跡絕蹤機上了不停語中無可露徹底攪不渾通身撲不碎且道畢竟是箇甚麼得恁麼靈通得恁麼奇特得恁麼堅確諸仁者休要識渠面孔不用安渠名字亦莫

覓渠所在何故渠無所在渠無名字渠無面孔纔起一念追求如微塵許便隔十生五生更擬管帶思惟益見紛紛叢雜不如長時放教自由自在要發便發要住便住卽天然非天然卽如如非如如卽湛寂非湛寂卽敗壞非敗壞無生滅無死畏無佛求無魔怖不與菩提會不與煩惱俱不受一法不嫌一法無在無不在非離非不離若能如是見得釋迦自釋迦達磨自達磨干我甚麽椀恁麽說話衲僧門下推勘將來布裙芒鞵不免撩他些些泥水豈況汝等諸人更道這箇是平實語句這箇是差別門庭這箇是關棙巴鼻這箇是道眼根塵遞相教習如七家村裏傳口令相似有甚交涉無事珍重

泉州尊勝有朋講師本郡蔣氏子卝歲試經中選下髮多歷教肆嘗疏楞嚴維摩等經學者宗之每疑祖師直指之道故多與禪衲遊一日謁開元跡未及閫心忽領悟元出遂問座主來作甚麽師曰不敢貴耳賤目元曰老老大大何必如是師曰自是者不長元曰朝看華嚴夜讀般若則不問如何是當今一句師曰日輪正當午元曰閑言語更道來師曰平生仗忠信今日任風波然雖如是秖如和尚恁麽道有甚交涉須要新戒草鞋穿元曰這裏且放你過忽遇達磨問你作麽生道師便喝元曰這座主今日見老僧氣衝牛斗師曰再犯不容元拊掌大笑

仰山偉禪師法嗣

潭州龍王山善隨禪師僧問如何是龍王境師曰水晶宮殿曰如何是龍王如意寶珠師

曰頂上髻中僧禮拜師曰莫道不如意好

瑞州黃檗山祇園永泰禪師僧問如何是祖師西來意師曰鐵鑄就僧擬議師曰會麽僧禮拜師曰何不早如此

廬山慧日明禪師上堂不用求心唯須息見三祖大師雖然回避金鉤殊不知巳吞紅線慧日又且不然不用求真并息見倒騎牛兮入佛殿牧笛一聲天地寬稽首瞿曇真箇黃面

福嚴感禪師法嗣

慶元府育王法達寶鑑禪師饒州余氏子僧問不落階級處請師道師曰蠟人向火曰畢竟如何師曰薄處先穿

雲蓋智禪師法嗣

安吉州道場法如禪師衢州徐氏子㳟雲蓋悟汾陽十智同真話尋常多說十智同真故叢林號爲如十同也水庵圓極皆依之圓極嘗贊之曰生鐵面皮難湊泊等閑舉步動乾坤戲拈十智同真話不負黃龍嫡骨孫上堂知見立知即無明本知見無見斯即涅槃無漏真淨云何是中更容他物釋迦老子和身放倒後代兒孫如何接續要會麽通玄不是人間世滿目青山何處尋

福州寶壽最樂禪師古田人也上堂諸佛不真實說法度羣生菩薩有智慧見性不分明白雲無心意灑爲世間雨大地不含情能長諸草木若也會得猶存知解若也不會墮在無記去此二途如何即是海闊難藏月山深分外寒

紹興府石佛慧明解空禪師僧問如何是寶

相境師曰三生鑿成曰如何是境中人師曰一佛二菩薩

玄沙丈禪師法嗣

福州廣慧達杲禪師上堂佛爲無心悟心因有佛迷佛心清淨處雲外野猿啼

建隆慶禪師法嗣

平江府泗州用元禪師一日問建隆曰臨濟在黃檗三回問佛法大意三回被打意旨如何語猶未了被打一拂子師頓領宗旨開堂日僧問四衆雲臻請師說法師曰有眼無耳朶六月火邊坐曰一句截流萬機頓息師曰聽事不眞喚鐘作甕問朝叅暮請成得甚麼邊事師曰秖要你歇去曰早知燈是火飯熟已多時師曰你鼻孔因甚麼著拄杖子穿却曰拗曲作直又爭得師曰且款出氣上堂一二三四五火裏蝍蟟吞却虎六七八九十水底泥牛波上立一日一夜雨霖霖無孔鐵鎚灑不入灑不入著底急百川洶湧須彌岌八臂那吒撞出來稽首讚歎道難及咦上堂橫按拄杖顧視大衆曰今日平地上喫交便下座

報本元禪師法嗣

平江府承天永安元正傳燈禪師鄞州鄭氏子上堂天人羣生類皆承此恩力大衆有一人道我不承佛恩力不居三界不屬五行祖師不敢定當先佛不敢安名你且道是箇甚麼人良久曰倚石巖前燒鐵鉢就松枝上挂銅鉼

隆慶閑禪師法嗣

潭州安化啟寧聞一禪師上堂拈華微笑虛

勞力立雪齊腰枉用功爭似老盧無用處却傳衣鉢振眞風大衆且道那箇是老盧傳底衣鉢莫是大庾嶺頭提不起底麽且莫錯認定盤星以拂子擊禪牀下座

三祖宗禪師法嗣

寧國府光孝惟爽禪師上堂今朝六月旦一年已過半奉報叅玄人識取孃生面孃生面鷹不鷹鷺鷥飛入碧波中抖擻一團銀繡線

泐潭英禪師法嗣

南嶽法輪齊添禪師僧問學人上來乞師指示師曰汝適來聞鼓聲麽曰聞師曰還我話頭來僧禮拜師曰令人疑著上堂喝一喝曰師子哮吼又喝一喝曰象王嚬呻又喝一喝曰狂狗趂塊又喝一喝曰蝦跳不出斗乃曰此四喝有一喝堪與祖佛爲師明眼衲僧試請揀看若揀不出大似日中迷路上堂良久曰性靜情逸乃喝一喝曰心動神疲遂顧左右曰守眞志滿拈拄杖曰逐物意移驀召大衆曰見怪不怪其怪自壞靠拄杖便下座

泉州慧明雲禪師僧問般若海中如何爲人師曰雲開銀漢迥曰畢竟如何師曰棒頭見血問毗婆尸佛早留心直至如今不得妙意旨如何師曰醜拙不堪當

保寧璣禪師法嗣

慶元府育王無竭淨曇禪師嘉禾人也晚歸錢塘之法慧一日上堂本自深山臥白雲偶然來此寄閑身莫來問我禪兼道我是喫飯屙屎人紹興丙寅夏辭朝貴歸付院事四衆擁眎揮扇久之書偈曰這漢從來沒縫罅五十六年成話霸今朝死去見閻王劍樹刀山

得人怕遂打一圓相曰嗄一任諸方鑽龜打
瓦收足而化火後設利如霰門人持骨歸阿
育王山建塔
台州眞如戒香禪師興化林氏子上堂孟冬
改旦曉天寒葉落歸根露遠山不是見聞生
滅法當頭莫作見聞看

五祖常禪師法嗣

蘄州南烏崖壽聖楚清禪師僧問亡僧遷化
向甚麼處去師曰靈峰水急曰恁麼則不生
也師曰蒼天蒼天

黃龍肅禪師法嗣

瑞州百丈維古禪師上堂大衆集定拈拄杖
示衆曰多虛不如少實卓一下便起
嘉定府月珠祖鑑禪師僧請筆師語要師曰
達磨西來單傳心印曹谿六祖不識一字今
日諸方出世語句如山重增繩索乃拍禪牀
曰於斯薦得猶是鈍根若也未然白雲深處
從君臥切忌寒猿中夜啼

石霜琳禪師法嗣

鼎州德山靜照庵什庵主僧問如何是庵中
主師曰從來不相許僧擬議師曰會卽便會
本來底不得安名著字僧擬開口師便打出
師室中常以拂子示衆曰喚作拂子依前不
是不喚作拂子特地不識汝喚作甚麼因僧
請益師頌答之曰我有一柄拂子用處別無
調度有時挂在松枝任他頭垂角露

華光恭禪師法嗣

郴州萬壽念禪師僧問龍華勝會肇啟茲晨
未審彌勒世尊現居何處師曰猪肉案頭曰
旣是彌勒世尊爲甚麼却在猪肉案頭師曰

不是弄潮人休入洪波裏曰畢竟事又且如何師曰番人不繫腰歲旦上堂往復無際動静一源舍有德以還空越無私而逈出昔日日今日日照無兩明昔日風今日風鼓無兩動昔日雨今日雨澤無兩潤於其中間覓去來相而不可得何故自他心起起處無蹤自我心忘忘無滅迹大衆若向這裏會去與天地而同根共萬物爲一體若也未明山僧爲你重重頌出元正一古佛家風從此出不勞向上用工夫歷劫何曾異今日元正二寂寥冷淡無滋味趙州相喚喫茶來剔起眉毛須瞥地元正三上來稽首各和南若問香山山裏事靈源一派碧如藍遂喝一喝下座

上藍順禪師法嗣

叅政蘇轍居士字子由元豐三年以睢陽從事左遷瑞州推筦之任是時洪州上藍順禪師與其父文安先生有契因往訪焉相得歡甚公咨以心法順示搐鼻因緣巳而有省作偈呈曰中年聞道覺前非邂逅相逢老順師搐鼻徑叅眞面目掉頭不受别鉗鎚枯藤破衲公何事白酒青鹽我是誰慚愧東軒殘月上一杯甘露滑如飴

南嶽下十四世

黄龍新禪師法嗣

吉州禾山超宗慧方禪師上堂舉拂子曰看看秪這箇在臨濟則照用齊行在雲門則理事俱備在曹洞則偏正叶通在溈山則暗機圓合在法眼則何止唯心然五家宗派門庭施設則不無直饒辯得倜儻分明去猶是光影邊事若要抵敵生死則霄壤有隔且超越

生死一句作麼生道良久曰泊合錯下注脚
臨安府崇覺空禪師姑孰人也上堂十方無壁落四面亦無門淨躶躶赤灑灑沒可把遂舉拂子曰灌溪老漢向十字街頭逞風流賣惺惺道我解穿眞珠解玉版過亂絲卷筒絹婬坊酒肆尾合輿臺虎穴魔宮那吒忿怒遇文王興禮樂逢桀紂逞干戈今日被崇覺覷見一場懡㦬師頌野狐話曰含血噀人先汙其口百丈野狐失頭狂走驀地喚回打箇筋斗
潭州上封祖秀禪師常德府何氏子上堂枯木巖前夜放華鐵牛依舊臥煙沙儂家鞭影重拈出擊拂子曰一念迴心便到家遂喝一喝下座
嘉定府九頂寂惺惠泉禪師僧問心迷法華轉心悟轉法華未審意旨如何師曰風暖鳥聲碎日高華影重上堂昔日雲門有三句謂函蓋乾坤句截斷衆流句隨波逐浪句九頂今日亦有三句所謂饑來喫飯句寒卽向火句困來打睡句若以佛法而論則九頂望雲門直立下風若以世諦而論則雲門望九頂直立下風二語相違且如何是九頂爲人處
嘉興府華亭性空妙普庵主漢州人久依死心獲證乃抵秀水追船子遺風結茅青龍之野吹鐵笛以自娛多賦詠得之者必珍藏其山居曰心法雙忘猶隔妄色塵不二尚餘塵百鳥不來春又過不知誰是住庵人又警衆曰學道猶如守禁城晝防六賊夜惺惺中軍主將能行令不動干戈治太平又曰不耕而食不蠶衣物外清閑適聖時未透祖師關棙

子也須存意著便宜又曰十二時中莫住工窮來窮去到無窮直須洞徹無窮底踏倒須彌第一峰建炎初徐明叛道經烏鎮肆殺戮民多逃亡師獨荷策而往賊見其偉異疑必詭伏者問其來師曰吾禪者欲抵密印寺賊怒欲斬之師曰大丈夫要頭便斫取奚以怒爲吾死必矣願得一飯以爲送終賊奉肉食師如常齋出生畢乃曰孰當爲我文之以祭賊笑而不答師索筆大書曰嗚呼惟靈勞我以生則大塊之過役我以壽則陰陽之失乏我以貧則五行不正困我以命則時日不吉吁哉至哉賴有出塵之道悟我之性與其妙心則其妙心孰與爲鄰上同諸佛之真化下合凡夫之無明纖塵不動本自圓成妙矣哉妙矣哉日月未足以爲明乾坤未足以爲大磊磊落落無罣無礙六十餘年和光混俗四十二臘逍遙自在逢人則喜見佛不拜笑矣乎笑矣乎可惜少年郎風流太光彩坦然歸去付春風體似虛空終不壞尚饗遂舉箸飫餐賊徒大笑食罷復曰劫數既遭離亂我是快活烈漢如今正好乘時便請一刀兩段乃大呼斬斬賊方駭異稽首謝過令衛而出烏鎮之廬舍免焚實師之惠也道俗聞之愈敬有僧睹師見佛不拜歌逆問曰既見佛爲甚麼不拜師掌之曰會麼云不會師又掌曰家無二主紹興庚申冬造大盆穴而塞之修書寄雪竇持禪師曰吾將水葬矣壬戌歲持至見其尚存作偈嘲之曰咄哉老性空剛要餧魚鼈去不索性去秖管向人說師閱偈笑曰待兄來證明耳令徧告四衆衆集師爲說法

要仍說偈曰坐脫立亡不若水葬一省柴燒二省開壙撒手便行不妨快暢誰是知音船子和尚高風難繼百千年一曲漁歌少人唱遂盤坐盆中順潮而下衆皆隨至海濱望欲斷目師取塞盆水而回衆擁觀水無所入復乘流而往唱曰船子當年返故鄉沒蹤跡處妙難量眞風徧寄知音者鐵笛橫吹作散場其笛聲嗚咽頃於蒼茫間見以笛擲空而沒衆號慕圖像事之後三日於沙上趺坐如生道俗爭往迎歸留五日闍維設利大如菽者莫計二鶴徘徊空中火盡始去衆奉設利靈骨建塔于青龍

嚴州鍾山道隆首座桐廬董氏子於鍾山寺得度自遊方所至耆衲皆推重晚抵黃龍死心延爲座元心順世遂歸隱鍾山慕陳尊宿高世之風掩關不事事日鬻數屨自適人無識者手常穿一襪凡有禪者至提以示之曰老僧這襪著三十年了也有寺僧戲問如何是無諍三昧師便掌

揚州齊謐首座本郡人也死心稱爲飽叅諸儒屢以名山致之不可後示化於潭之谷山異跡頗衆門人嘗繪其像請贊爲書曰箇漢灰頭土面尋常不欲露現而今寫出人前大似虛空著箭怨怨可惜人間三尺絹

空室道人智通者龍圖范珣女也幼聰慧長歸丞相蘇頌之孫悌未幾厭世相還家求祝髮父難之遂清修因看法界觀頓有省連作二偈見意一曰浩浩塵中體一如縱橫交互印毗盧全波是水波非水全水成波水自殊次曰物我元無異森羅鏡像同明明超主伴

了了徹眞空一體含多法交叅帝網中重重無盡處動靜悉圓通後父母俱亡兄涓領分寧尉通偕行聞死心名重往謁之心見知其所得便問常啼菩薩賣却心肝教誰學般若通曰你若無心我也休又問一兩所滋根苗有異無陰陽地上生箇甚麽通曰一華五葉復問十二時中向甚麽處安身立命通曰和尚惜取眉毛好心打曰這婦女亂作次第通禮拜心然之於是道聲籍甚政和間居金陵嘗設浴於保寧揭榜于門曰一物也無洗箇甚麽纖塵若有起自何來道取一句子玄乃可大家入浴古靈秖解揩背開士何曾明心欲證離垢地時須是通身汗出盡道水能洗垢焉知水亦是塵直饒水垢頓除到此亦須洗却後爲尼名惟久挂錫姑蘇之西竺縕白日夕師問得其道者頗衆俄示疾書偈趺坐而終有明心錄行於世

五燈會元卷第四十八

音釋

鐫 子全切音鋑雕鐫也 靘 千定切音倩青黑色也 䟕 楚嫁切音衩踏也 筦 古緩切音管主也籥也 搐 敕六切讀若六畜之畜牽制也 磊 魯猥切音壘石衆也 過 與渦同烏禾切音倭 籰 越縛切音籰絡絲具 戽 荒古切呼去聲戽斗舟中抒水器也

五燈會元卷第四十九

宋沙門大川濟纂

南嶽下十四世

黄龍清禪師法嗣

潭州上封佛心才禪師福州姚氏子幼得度受具遊方至大中依海印隆禪師見老宿達道者看經至一毛頭師子百億毛頭一時現師指問曰一毛頭師子作麼生得百億毛頭一時現達曰汝乍入叢林豈可便理會許事師因疑之遂發心領淨頭職一夕汎掃次印適夜叅至則遇結座擲拄杖曰了即毛端吞巨海始知大地一微塵師豁然有省及出閩造豫章黄龍山與死心機不契乃叅靈源凡入室出必揮淚自訟曰此事我見得甚分明秖是臨機吐不出若爲柰何靈源知師勤篤告以須是大徹方得自在也未幾竊觀鄰案僧讀曹洞廣録至藥山採薪歸有僧問甚麼處來山曰討柴來僧指腰下刀曰鳴剥剥是箇甚麼山拔刀作斫勢師忽欣然摑鄰案僧一掌揭簾趨出衝口說偈曰徹徹大海乾枯虚空迸裂四方八面絶遮攔萬象森羅齊漏泄後分座於眞乘應上封之命屢遷名刹住乾元日開堂示衆曰百千三昧門無量福德藏放行也如開武庫錯落交輝把住也似雪覆蘆華通身莫辨使見之者撩起便行聞之者單刀直入箇箇具頂門正眼人人懸肘後靈符掃佛祖見知作叢林殃害憶得寶壽開堂日三聖推出一僧寶壽便打三聖云與麼爲人瞎却鎭州一城人眼去在且如乾元今日開堂或有僧出來山僧亦打不唯此話大

行且要開却福州一城人眼去何也劒爲不平離寶匣藥因救病出金缾上堂達磨未來東土已前人人懷媚水之珠箇箇抱荆山之璞可謂壁立千仞及乎二祖禮却三拜之後一一南詢諸友北禮文殊好不丈夫或有一箇半箇不求諸聖不重巳靈匹馬單鎗投虛置刃不妨慶快平生如今有麼自是不歸歸便得五湖煙景有誰爭上堂宗乘提唱妙絶名言一句該通乾坤函蓋直似首羅正眼竪亞面門又如圓∴三點横該法界乃卓拄杖曰向這一點下明得出身猶可易脫體道應難又卓拄杖曰向第二點下明得縱横三界外隱顯十方身又卓拄杖曰向第三點下明得魚龍鎖户佛祖潛蹤不然放過一著隨分有春色一枝三四華上堂一法有形該動植百川湍激競朝宗昭琴不鼓雲天淡想像毗耶老病翁維摩病則上封病上封病則拄杖子病拄杖子病則森羅萬象病森羅萬象病則凡之與聖病諸人還覺病本起處麼若也覺去情與無情同一體處處皆同眞法界其或未然甜瓜徹帶甜苦瓠連根苦

隆興府黄龍德逢通照禪師郡之靖安胡氏子生有龐眉年十七從上藍晉禪師落髮往依靈源卽明深旨上堂舉夾山境話師曰法眼徒有此語殊不知夾山老漢被這僧輕輕拨著直得脚前脚後設使不作境話會未免猶在半途

潭州法輪應端禪師南昌徐氏子少依化度善月圓顱登具謁眞淨文禪師機不諧至雲居會靈源分座爲衆激昂師扣其旨然以妙

入諸經自負源嘗痛劄之師乃援馬祖百丈機語及華嚴宗旨爲表源笑曰馬祖百丈固錯矣而華嚴宗旨與箇事喜沒交涉師憤然欲他往因請辭及揭簾忽大悟汗流浹背源見乃曰是子識好惡矣馬祖百丈文殊普賢幾被汝帶累由此譽望四馳名士夫爭挽應世皆不就政和末太師張公司成以百丈堅命開法師不得已始從上堂舉大隋劫火洞然話遂曰六合傾翻劈面來暫披麻縷混塵埃因風吹火渾閑事引得遊人不肯回壞不壞隨不隨徒將鬧見强鍼錐太湖三萬六千頃月在波心說向誰僧問如何是賓中賓師曰芒鞋竹杖走紅塵曰如何是賓中主師曰十字街頭逢上祖曰如何是主中賓師曰御馬金鞭混四民曰如何是主中主師曰金門誰敢撞眸覷曰賓主已蒙師指示向上宗乘又若何師曰昨夜霜風刮地寒老猿嶺上啼殘月

東京天寧長靈守卓禪師泉州莊氏子上堂曰三千劍客獨許莊周爲甚麼跳不出良醫之門多病人因甚麼不消一劄已透關者更請辯看上堂譬如眼根不自見眼性自平等無平等者便恁麼去無孔鐵鎚聊且安置直得入林不動草入水不動波也是一期方便若也籬內竹抽籬外筍澗東華發澗西紅更待勘過了打僧問丹霞燒木佛院主爲甚麼眉鬚墮落師曰猫兒會上樹曰早知如是終不如是師曰惜取眉毛問如何是衲衣下事師曰天旱爲民愁問佛未出世時如何師曰絕毫絕釐曰出世後如何師曰塡溝塞壑曰

出與未出相去幾何師曰人平不語水平不流上堂平高就下勾賊破家截鐵斬釘狐狸戀窟總不恁麽合作麽生所以道萬仞崖頭親撒手須是其人秖如香積國中持鉢一句作麽生道良久曰切忌風吹別調中上堂釋迦掩室過犯彌天毗耶杜詞自救不了如何如何口門太小宣和五年十二月二十七日奄然示寂閣維日皇帝遣中使賜香持金盤求設利爇香羅盤中鏗然視之五色者數顆大如豆使者持還上見大悅

信州博山無隱子經禪師歲旦上堂和氣生枯枿寒雲散遠郊木人占吉兆夜半露龜爻諸禪德龜爻露處文彩已彰便見一年十二月月月如然一日十二時時時相似到這裏直似黃金之黃白玉之白自從曠大劫來未嘗異色還見麽其或未然且狗張三通節序從教李四鬢蒼浪

隆興府百丈以棲禪師興化人也上堂摩騰入漢達磨來梁途轍既成後代兒孫開眼迷路若是箇惺惺底終不向空裏採華波中捉月謾勞心力畢竟何爲山僧今日已是平地起骨堆諸人行時各自著精彩看

邵州光孝曇清禪師上堂殺父殺母佛前懺悔殺佛殺祖不消懺悔爲甚麽不消懺悔且得寃家解脫

温州光孝德週禪師信州璩氏子於景德尊勝院染削問道有年後至黃龍聞舉少林面壁頓悟述二偈以呈龍許之自爾名流江淛上堂曰舉體露堂堂十方無罣礙千聖不能傳萬靈成頂戴擬欲共商量開口百雜碎秖

如未開口已前作麽生咄上堂回互不回互覷見沒可覩透出祖師關踏斷人天路呵呵呵悟不悟落華流水知何處

寺丞戴道純居士字乎中沓扣靈源一日有省乃呈偈曰杳冥源底全機處一片心華露印紋知是幾生曾供養時時微笑動香雲

泐潭清禪師法嗣

隆興府黃龍山堂道震禪師金陵趙氏子少依覺印英禪師爲童子英移居泗之普照適淑妃擇度童行師得圓具久之辭謁丹霞淳禪師一日與論洞上宗旨師呈偈曰白雲深覆古寒巖異草靈華彩鳳銜夜半天明日當午騎牛背面著靴衫淳器之師自以爲礙棄依草堂一見契合日取藏經讀之一夕聞晚叅皷步出經堂舉頭見月遂大悟亟趨方丈堂望見即爲印可初住曹山次還廣壽黃龍上堂曰舉箇古人因緣問闍黎不得作古會若作古會失却當面眼舉箇即今因緣問闍黎闍黎不得作今會若作今會障却闍黎本來眼假饒不失不障非古非今猶是藥病相治止啼之說秖如透脫一句闍黎還道得也無若道不得直待羅漢峯深談實相即向汝道上堂少林冷坐門人各說異端大似衆盲摸象神光禮三拜依位而立達磨云汝得吾髓這黑面婆羅門腳跟也未點地在上堂石人問枯椿何時汝發華枯椿怒石人何得口吧吧石人呵呵笑枯椿吐異葩紅霞輝玉象白玉碾金沙借問通玄士何人不到家

台州萬年雪巢法一禪師太師襄陽郡王李公遵勗之玄孫也世居開封祥符縣母夢一

老僧至而產年十七試上庠從祖仕淮南欲官之不就將棄家事長蘆慈覺頤禪師祖弗許母曰此必宿世沙門願勿奪其志未幾慈覺沒大觀改元禮靈巖通照愿禪師祝髮登具依愿十年迷悶不能入謁圓悟於蔣山悟曰此法器也悟奉詔從京師天寧師侍行靖康末謁草堂於疎山一語之及大法頓明紹興七年泉守寶文劉公彥修請居延福後四遷叵剎上堂拈拄杖曰拄杖子有時作出水蛟龍萬里雲煙不斷有時作踞地師子百年妖怪潛蹤有時心法兩忘照體獨立有時照用同時主賓互用以拄杖畫曰延福門下總用不著且道延福尋常用箇甚麼卓拄杖喝一喝下座上堂仰面不見天低頭不見地古劒髑髏前大海波濤沸退長蘆歸天台萬年觀音院忽示微疾書偈曰今年七十五歸作庵中主珍重觀世音泥虵吞石虎入龕趺坐而逝

福州雪峯東山慧空禪師本郡陳氏子十四圓頂卽遊諸方徧謁諸老晚契悟於草堂紹興癸酉開法雪峯受請日上堂曰俊快底點著便行癡鈍底推挽不動便行則人人歡喜不動則箇箇生嫌山僧而今轉此癡鈍爲俊快去也彈指一下曰從前推挽不出而今出從前有院不住而今住從前嫌佛不做而今做從前嫌法不說而今說出不出住不住卽且置敢問諸人做底是甚麼佛空王佛耶然燈佛耶釋迦佛耶彌勒佛耶說底又是甚麼法根本法耶無生法耶世間法耶出世間法耶衆中莫有道得底麼若道得山僧出世事

畢如或未然逢人不得錯舉喝一喝下座上堂舉雲門示衆云秪這箇帶累殺人師曰雲門尋常氣宇如王作恁麽說話大似貧恨一身多山僧即不然秪這箇快活殺人何故大雨方歸屋裏坐業風吹又遶山行然雖如是也是乞兒見小利且不傷物義一句作麽生道上堂一拳拳倒黃鶴樓一趯趯飜鸚鵡洲有意氣時添意氣不風流處也風流俊哉俊哉快活快活一似十七八歲狀元相似誰管你天誰管你地心王不妄動六國一時通罷拈三尺劍休弄一張弓自在自在快活快活恰似七八十老人作孛相相似風以時雨以時五穀植萬民安竪起拄杖曰大衆這兩箇并山僧拄杖子共作得一箇衲僧到雪峯門下但知隨例餐餹子也得三文買草鞋喝一喝卓拄杖下座僧問和尚未見草堂時如何師曰江南有曰見後如何師曰江北無

慶元府育王野堂普崇禪師本郡人也示衆舉巴陵和尚道不是風動不是幡動不是風幡又向甚麽處著有人爲祖師出氣出來與巴陵相見雪竇和尚道風動幡動既是風幡又向甚麽處著有人爲巴陵出氣出來與雪竇相見師曰非風非幡無處著是幡是風無著處遼天俊鶻悉迷蹤踞地金毛還失措阿呵呵悟不悟令人轉憶謝三郎一絲獨釣寒江雨

青原信禪師法嗣

潭州梁山懽禪師僧問大衆雲臻請師開示師曰天靜不知雲去處地寒留得雪多時曰學人未曉玄言乞師再垂方便師曰一重山

後一重人

成都府正法希明禪師漢州人也解制上堂林葉紛紛落乾坤報早秋分明西祖意何用更馳求若恁麼會得始信佛祖之道本自平夷大解脫門元無關鑰彌綸宇宙偪塞虛空量不可窮智不能測若也未明此旨不達其源任是百刧熏功千生鍊行徒自疲苦了無交涉若深明此旨洞達其源乃知動靜施為經行坐臥頭頭合道念念朝宗祖不云乎迷生寂亂悟無好惡得失是非一時放却如是則誰迷誰悟誰是誰非自是諸人獨生異見觀大觀小執有執無巳靈獨耀不肯承當心月孤圓自生違背何異家中捨父衣內忘珠致使菩提路上荊棘成林解脫空中迷雲蔽日山僧今日幸直衆僧自恣化主還山諸上善人得得光訪不可緘默隨分葛藤曲為今時少開方便也須是諸人著眼各自諦觀若更擬議尋思白雲萬里遂拈拄杖曰於斯明得靈山一會儼在目前其或未然更待來晨分付

祖庵主見青原之後縛屋衡嶽間三十餘年人無知者偶遺與作偈曰小鍋煑菜上蒸飰菜熟飰香人正饑一補饑瘡了無事明朝依様畫貓兒由是衲子披榛扣之無盡張公力挽其開法不從竟終於此山

夾山純禪師法嗣

澧州欽山乾明普初禪師上堂良久曰舉揚宗旨上祝皇基伏願祥雲與景星俱現醴泉與甘露雙呈君乃堯舜之君俗乃成康之俗使林下野夫不覺成太平曲且作麼生是太

平曲無爲而爲神而化之灑德雨以霧霈鼓仁風而雍熙民如野鹿上如標枝十八子知不知哩哩囉邏囉哩拍一拍下座

泐潭乾禪師法嗣

楚州勝因戲魚咸静禪師本郡高氏子上堂遊徧天下當知寸步不曾移歷盡門庭家家竈底少煙不得所以肩筇峭履乘興而行掣釣沉絲任性而住不爲故鄉田地好因緣熟處便爲家今日信手拈來從前幾曾計較不離舊時科段一回舉著一回新明眼底瞥地便回未悟者識取面目且道如何是本來面目良久曰前臺華發後臺見上界鐘聲下界聞以拂子擊禪牀下座上堂舉世尊在摩竭陀國爲衆說法是時將欲白夏乃謂阿難曰諸大弟子人天四衆我常説法不生敬仰我今入因沙臼室中坐夏九旬忽有人來問法之時汝代爲我説一切法不生一切法不滅言訖掩室而坐師召衆曰釋迦老子初成佛道之時大都事不獲已纔方成箇保社便生退倦之心勝因當時若見將釘釘却室門教他一生無出身之路免得後代兒孫遞相倣斆不見道若不傳法度衆生是不名爲報恩者擊拂子下座後晦處漣漪之天寧示微疾書偈曰弄罷影戲七十一載更問如何回來别覓置筆而逝

潭州龍牙宗密禪師豫章人僧問如何是佛師曰莫寐語問如何是一切法師曰早落第二上堂大衆集師曰已是團圞不勞雕琢歸堂喫茶上堂休把庭華類此身庭華落後更逢春此身一往知何處三界茫茫愁殺人

福州東禪祖鑑從密禪師汀州人也上堂開口不是禪合口不是道踏步擬進前全身落荒草

慶元府天童普交禪師郡之萬齡畢氏子幼穎悟未冠得度往南屏聽台教因爲檀越修懺摩有問曰公之所懺罪爲自懺耶爲他懺耶若自懺罪罪性何來若懺他罪他罪非汝烏能懺之師不能對遂改服遊方造泐潭足纔踵門潭即呵之師擬問潭即曳杖逐之一日忽呼師至丈室曰我有古人公案要與你商量師擬進語潭遂喝師豁然領悟乃大笑潭下繩牀執師手曰汝會佛法耶師便喝復拓開潭大笑於是名聞四馳學者宗仰後歸桑梓匿天童掩關却掃者八年寺偶虛席郡僚命師開法恐其遯預遣吏候于道故不得辭受請日上堂曰咄哉黃面老佛法付王臣林下無情容官差逼殺人莫有知心底爲我免得麽若無不免將錯就錯便下座師凡見僧來必叱曰楖栗未擔時爲汝說了也且道說箇甚麽招手洗鉢拈扇張弓趙州柏樹子靈雲見桃華且擲放一邊山僧無恁麽閑脣吻與汝打葛藤何不休歇去拈拄杖逐之宣和六年三月二十日沐浴陞堂說偈脫然示寂偈曰寶杖敲空觸處春箇中消息特彌綸昨宵風動寒巖冷驚起泥牛耕白雲壽七十七臘五十八

江州圓通道旻圓機禪師世稱古佛興化蔡氏子母夢吞摩尼寶珠有孕生五歲足不履口不言母抱遊西明寺見佛像遽履地合爪稱南無佛仍作禮人大異之及官學大染依

景德寺德祥出家試經得度徧徃參激皆染指親潙山喆禪師最久晚慕泐潭往謁潭見默器之師陳歷叅所得不蒙印可潭舉世尊拈華迦葉微笑語以問復不契後侍潭行次潭以拄杖架肩長嘘曰會麽師擬對潭便打有頃復拈草示之曰是甚麽師亦擬對潭遂喝於是頓明大法作拈華勢乃曰這回瞞旲上座不得也潭挽曰更道更道師曰南山起雲北山下雨即禮拜潭首肯後開法灌溪次居圓通以符道濟禪師之記學者嚮臻朝廷聞其道會宰臣復爲之請錫以命服與圓機號上堂諸佛出世無法與人秖是抽釘拔楔除疑斷惑學道之士不可自謾若有一疑如芥子許是汝眞善知識喝一喝曰是甚麽切莫刺腦入膠盆

慶元府二靈知和庵主蘇臺玉峯張氏子兒時嘗習坐垂堂堂傾父母意其必死師瞑目自若因使出家年滿得度趨謁泐潭潭見乃問作甚麽師擬對潭便打復喝曰你喚甚麽作禪師驀領旨即曰禪無後無先波澄大海月印青天又問如何是道師曰道紅塵浩浩不用安排本無欠少潭然之次謁衡嶽辯禪師辯尤器重元符間抵雪竇之中峯栖雲兩庵逾二十年嘗有偈曰竹筧二三升野水松窻七五片閒雲道人活計秖如此留與人間作見聞有志於道者多往見之僧至禮拜師曰近離甚處曰天童師曰太白峯高多少僧以手斫額作望勢師曰猶有這箇在曰却請庵主道師却作斫額勢僧擬議師便打師初偕天童交禪師問道盟曰他日吾二人宜踞

孤峯絶頂目視霄漢爲世外之人不可作今時籍名官府屈節下氣於人者後交爽盟至則師竟不接正言陳公以計誘師出山住二靈三十年間居無長物唯二虎侍其右一日威於人以偈遣之宣和七年四月十二日趺坐而逝正言陳公狀師行實及示疾異跡甚詳仍塑其像二虎侍之至今存焉

開先瑛禪師法嗣

紹興府慈氏瑞仙禪師本郡人年二十去家以試經披削習毗尼因覩戒性如虛空持者爲迷倒師謂戒者東身之法也何自縛乎遂探台教又閱諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生疑曰又不自他不共不無因生畢竟從何而生卽省曰因緣所生空假三觀抑揚性海心佛衆生名異體同十境十乘轉識成智不思議境智照方明非言詮所及棄謁諸方後至投子廣鑑問鄉里甚處師曰兩浙東越鑑曰東越事作麼生師曰秦望峯高鑑湖水闊鑑曰秦望峯與你自巳是同是別師曰西天梵語此土唐言鑑曰此猶是叢林秖對畢竟是同是別師便喝鑑便打師曰恩大難酬便禮拜後歸里開法慈氏室中嘗問僧三箇橐駞兩隻脚日行萬里趂不著而今收在玉泉山不許時人亂斟酌諸人向甚麼處與仙上座相見

潭州大溈海評禪師上堂曰燈籠上作舞露柱裏藏身深沙神惡發崑崙奴生嗔喝一喝曰一句合頭語萬劫墮迷津

圓通僊禪師法嗣

溫州淨光了威佛日禪師僧問如何是祖師

西來意師曰一宿二宿程千山萬山月曰意旨如何師曰朝看東南暮看西北曰向上更有事也無師曰人心難滿谿壑易填問時節因緣卽不問惠超佛話事如何師曰波斯彎弓面轉黑曰意旨如何師曰穿過髑髏笑未休曰學人好好借問師曰黃泉無邸店今夜宿誰家

象田卿禪師法嗣

慶元府雪竇持禪師郡之盧氏子僧問中秋不見月時如何師曰更待夜深看曰忽若黑雲未散又且如何師曰爭怪得老僧上堂悟心容易息心難息得心源到處閑斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山

紹興府石佛益禪師上堂一葉落天下秋一塵起大地收一法透萬法周且道透那一法遂喝曰切忌錯認驢鞍橋作阿爺下頷便下座

褒親瑞禪師法嗣

安州應城壽寧道完禪師僧問雲從龍風從虎未審和尚從箇甚麼師曰一字空中畫曰得恁麼奇特師曰千手大悲提不起問十方國土中唯有一乘法如何是一乘法師曰斗量不盡曰恁麼則動容揚古路不墮悄然機師曰作麼生是悄然機僧舉頭看師舉起拂子僧喝一喝師曰大好悄然上堂古人見此月今人見此月此月鎮常存古今人還別若人心似月碧潭光皎潔決定是心源此說更無說咄上堂諸禪德三冬告盡臘月將臨三十夜作麼生秖準良久曰衣穿瘦骨露屋破看星眠

兜率悅禪師法嗣

撫州踈山了常禪師僧問如何是踈山爲人底句師曰懷中玉尺未輕擲袖裏金鎚劈面來上堂等閑放下佛手掩不住特地收來大地絶纖埃向君道莫疑猜處處頭頭見善財鎚下分明如得旨無限勞生眼自開

隆興府兜率慧照禪師南安郭氏子上堂龍安山下道路縱橫兜率宮中樓閣重疊雖非天上不是人間到者安心全忘諸念善行者不移雙足善入者不動雙扉自能笑傲煙蘿誰管坐消歲月旣然如是且道向上還有事也無良久曰莫教推落巖前石打破下方遮日雲上堂舉拂子曰端午龍安亦鼓橈青山雲裏得逍遙饑餐渴飲無窮樂誰愛爭先奪錦標却向乾地上划船高山頭起浪明椎玉皷暗展鐵旗一盞菖蒲茶數箇沙糖粽且移取北鬱單越來與南閻浮提鬬額看擊禪牀下座上堂兜率都無伎倆也數諸方榜樣五日一度陞堂起動許多龍象禪道佛法又無到此將何供養須知達磨西來分付一條拄杖乃拈起曰所以道你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子我奪你拄杖子且道那箇是賓句那箇是主句若斷得去卽途中受用若斷不得且世諦流布乃拋下拄杖

丞相張商英居士字天覺號無盡年十九應舉入京道由向氏家向預夢神人報曰明日接相公凌晨公至向異之勞問勤腆乃曰秀才未娶當以女奉灑掃公謙辭再三向曰此行若不了當吾亦不爽前約後果及第乃娶之初任主簿因入僧寺見藏經梵筴金字齊

整乃佛然曰吾孔聖之書不如胡人之教人所仰重夜坐書院中研墨吮筆憑紙長吟中夜不眠向氏呼曰官人夜深何不睡去公以前意白之正此著無佛論向應聲曰既是無佛何論之有當須著有佛論始得公疑其言遂已之後訪一同列見佛龕前經卷乃問曰此何書也同列曰維摩詰所說經公信手開卷閱到此病非地大亦不離地大處歎曰胡人之語亦能爾耶問此經幾卷曰三卷乃借歸閱次向氏問看何書公曰維摩詰所說經向曰可熟讀此經然後著無佛論公悚然異其言由是深信佛乘留心祖道元祐六年爲江西漕首謁東林照覺總禪師覺詰其所見處與已符合乃印可覺曰吾有得法弟子住玉谿乃慈古鏡也亦可與語公復因按部過

分寧諸禪迓之公到先致敬玉谿慈次及諸山最後問兜率悅禪師悅爲人短小公曾見龔德莊說其聰明可人乃曰聞公善文章悅大笑曰運使失却一隻眼了也從悅臨濟九世孫對運使論文章政如運使對從悅論禪也公不然其語乃强屈指曰是九世也問玉谿去此多少曰三十里曰兜率聻曰五里公是夜乃至兜率悅先一夜夢日輪昇天被悅以手摶取乃說與首座曰日輪運轉之義聞張運使非久過此吾當深錐痛劄若肯回頭則吾門幸事座曰今之士大夫受人取奉慣恐其惡發別生事也悅曰正使煩惱秖退得我院也別無事公與悅語次稱賞東林悅未肯其說公乃題寺後擬瀑軒詩其略曰不向廬山尋落處象王鼻孔謾遼天意譏其不肯

東林也公與悅語至更深論及宗門事悅曰東林旣印可運使運使於佛祖言教有少疑否公曰有悅曰疑何等語公曰疑香嚴獨脚頌德山拓鉢話悅曰旣於此有疑其餘安得無耶秖如巖頭言末後句是有耶是無耶公曰有悅大笑便歸方丈閉却門公一夜睡不穩至五更下牀觸翻溺器乃大徹猛省前話遂有頌曰皷寂鐘沉拓鉢回巖頭一拶語如雷果然秖得三年活莫是遭他授記來遂扣方丈門曰某已捉得賊了悅曰贓在甚處公無語悅曰都運且去來日相見翌日公遂舉前頌悅乃謂曰參禪秖爲命根不斷依語生解如是之說公已深悟然至極微細處使人不覺不知墮在區宇乃作頌證之曰等閑行處步步皆如雖居聲色寧滯有無一心靡異萬法非殊休分體用莫擇精麤臨機不礙應物無拘是非情盡凡聖皆除誰得誰失何親何踈拈頭作尾指實爲虛翻身魔界轉脚邪塗了無逆順不犯工夫公邀悅至建昌途中一一伺察有十頌敘其事悅亦有十頌酬之時元祐八年八月也公一日謂大慧曰余閱雪竇拈古至百丈再參馬祖因緣曰大冶精金應無變色投卷歎曰審如是豈得有臨濟今日耶遂作一頌曰馬師一喝大雄峯深入髑髏三日聾黃檗聞之驚吐舌江西從此立宗風後平禪師致書云去夏讀臨濟宗派乃知居士得大機大用且求頌本余作頌寄之曰吐舌耳聾師已曉搥胷秖得哭蒼天盤山會裏翻筋斗到此方知普化顛諸方往往以余聰明博記少知余者師自江西法窟來必

辨優劣試爲老夫言之大慧曰居士見處與眞淨死心合公曰何謂也大慧舉眞淨頌曰客情步步隨人轉有大威光不能現突然一喝雙耳聾那吒眼開黃檗面死心拈曰雲巖要問雪竇旣是大冶精金應無變色爲甚麼却三日耳聾諸人要知麼從前汗馬無人識秪要重論蓋代功公拊几曰不因公語爭見眞淨死心用處若非二大老難顯雪竇馬師爾公於宣和四年十一月黎明口占遺表命子弟書之俄取枕擲門窻上聲如雷震衆視之已薨矣公有頌古行于世玆不復錄

法雲杲禪師法嗣

隨州洞山辯禪師上堂不是心不是佛不是物鑽天鷂子遼天鶻不度火不度水不度鑪離弦箭發沒回途直饒會得十分去笑倒西來碧眼胡

東京慧海儀禪師上堂無相如來示現身破魔兵衆絕纖塵七星斜暎風生處四海還歸舊主人諸仁者大迦葉靈山會上見佛拈華投機微笑須菩提聞佛說法深解義趣涕淚悲泣且道笑者是哭者是不見道萬派橫流總向東超然八面自玲瓏萬人膽破沙場上一箭雙鵰落碧空上堂舉溈山坐次仰山問和尚百年後有人問先師法道如何秪對溈曰一粥一飯仰曰前面有人不肯又作麼生溈曰作家師僧仰便禮拜溈曰逢人不得錯舉師曰自古及今多少人下語道嚴而不威恭而無禮橫按拄杖竪起拳頭若秪恁麼却如何知得他父子相契處山僧今日也要諸人共知莫分彼我彼我無殊困魚止濼病鳥

棲蘆逡巡不進泥中履爭得先生一卷書
西蜀鑾法師通大小乘佛照謝事居景德師
問照曰禪家言多不根何也照曰汝習何經
論曰諸經粗知頗通百法照曰秖如昨日雨
今日晴是甚麼法中收師懵然照舉癢和子
擊曰莫道禪家所言不根好師憤曰昨日雨
今日晴畢竟是甚麼法中收照曰第二十四
時分不相應法中收師恍悟卽禮謝後歸蜀
居講會以直道示徒不況名相而衆多引去
遂說偈罷講曰衆賣華兮獨賣松青青顏色
不如紅算來終不與時合歸去來兮翠靄中
由是隱居二十年道俗追慕復命演法笑答
偈曰遯跡隱高峯高峯又不容不如歸錦里
依舊賣青松衆列拜悔過兩川講者爭依之

泐潭準禪師法嗣

隆興府雲巖典牛天遊禪師成都鄭氏子初
試郡庠復往梓州試二處皆與貢籍師不敢
承竄名出關適會山谷道人西還因見其風
骨不凡議論超卓乃同舟而下竟往廬山投
師剃髮不改舊名首衆死心不契遂依湛堂
於泐潭一日潭普說曰諸人苦苦就準上座
覓佛法遂拊膝曰會麼雪上加霜又拊膝曰
若也不會豈不見乾峯示衆曰舉一不得舉
二放過一著落在第二師聞脫然頴悟出世
雲蓋次遷雲巖嘗和忠道者牧牛頌曰兩角
指天四足踏地拽斷鼻繩牧甚屎屁張無盡
見之甚擊節後退雲巖過廬山棲賢主翁意
不欲納乃曰老老大大正是質庫中典牛也
師聞之述一偈而去曰質庫何曾解典牛秖
緣價重實難酬想君本領無多子畢竟難禁

這一頭因庵于武寧扁曰典牛終身不出塗毒見之巳九十三矣上堂卓拄杖曰久雨不晴劄金烏飛在鐘樓角又卓一下曰猶在轂復卓曰一任衲僧名邈上堂馬祖一喝百丈蹉過臨濟小厮兒向糞掃堆頭拾得一隻破草鞋胡喝亂喝師震聲喝曰喚作胡喝亂喝得麽上堂象骨輥毬能已盡玄沙斫牌伎亦窮還知麽火星入袴口事出急家門上堂三百五百銅頭鐵額木笛橫吹誰來接拍時有僧出師曰也是賊過後張弓上堂寶峯有一訣對衆分明說昨夜三更前烏龜呑却鱉至節上堂晷運推移日南長至布裩不洗無來換替大小玉泉無風浪起雲巖路見不平直下一鎚粉碎遂高聲曰看脚下上堂舉溈山曰南來者與你三十棒北來者與你三十棒然雖與麽未當宗乘後來琅琊和尚道溈山好一片眞金將作頑鐵賣却琅琊則不然南來者與你三十棒北來者與你三十棒從教天下貶剝師拈曰一人能舒不能卷一人能卷不能舒雲巖門下一任南來北來且恁麽過驀然洗面摸著鼻頭却來與你三十上堂日可冷月可熱衆魔不能壞眞說作麽生是眞說初三十一中九下七若信不及雲巖與汝道破萬人齊指處一鴈落寒空病起上堂舉馬大師日面佛月面佛後來東山演和尚頌曰丫鬟女子畫蛾眉鸞鏡臺前語似癡自說玉顏難比並却來架上著羅衣師曰東山老翁滿口讚歎則故是點檢將來未免有鄉情在雲巖又且不然打殺黃鶯兒莫教枝上啼幾回驚妾夢不得到遼西

潭州三角智堯禪師上堂揑土定千鈞秤頭不立蠅箇中些子事走殺嶺南能還有薦得底麽直饒薦得也是第二月

慧日雅禪師法嗣

隆興府九僊法清祖鑑禪師嚴陵人也嘗於池之天寧以伽黎覆頂而坐侍郎曾公開問曰上座僊鄉甚處曰嚴州曰與此間是同是別師拽伽黎下地揖曰官人曾到嚴州否曾罔措師曰待官人到嚴州時却向官人道住後上堂曰萬柳千華暖日開一華端有一如來妙談不二虛空藏動著微言徧九垓笑哈哈且道笑箇甚麽笑覺苑脚跟不點地上堂舉睦州示衆曰汝等諸人未得箇入頭處須得箇入頭處旣得箇入頭處不得忘却老僧師曰明明向汝道尚自不會何況蓋覆將來師曰睦州恁麽道意在甚麽處其或未然聽覺苑下箇注脚張僧見王伴王伴呌張僧昨夜放牛處嶺上及前村溪西水不飲溪東草不吞教覺苑如何卽得會麽不免與麽去遂以兩手按空下座僧問如何是奪人不奪境師曰惺惺寂寂曰如何是奪境不奪人師曰寂寂惺惺曰如何是人境兩俱奪師曰惺惺惺惺曰如何是人境俱不奪師曰寂寂寂寂曰學人今日買鐵得金去也師曰甚麽處得這話頭來

平江府覺海法因庵主郡之嵎山朱氏子年二十四披緇服進具遊方至東林謁慧日日舉靈雲悟道機語問之師擬對日曰不是不是師忽有所契占偈曰巖上桃華開華從何處來靈雲纔一見回首舞三臺日曰子所見

雖已入微然更著鞭當明大法師承教居廬阜三十年不與世接叢林尊之建炎中盜起江左順流東歸邑人結庵命居緇白繼踵問道嘗謂衆曰汝等飽持定力無憂晨炊而事干求也晚年放浪自若稱五松散人

龍牙言禪師法嗣

瑞州洞山擇言禪師僧問如何是十身調御投子下禪牀立未審意旨如何師曰脚跟下七穿八穴

文殊能禪師法嗣

常德府德山瓊禪師受請日上堂曰作家撈籠不肯住呼喚不回頭爲甚麽從東過西自代曰後五日看

智海清禪師法嗣

蘄州四祖仲宣禪師上堂諸佛出世爲一大事因緣祖師西來直指人心是佛凡聖本來不二迷悟豈有殊途非涅槃之可欣非死生之可厭但能一言了悟不起坐而卽證無生一念回光不舉步而徧周沙界如斯要徑引曰宗門山僧既到這裏不可徒然乃舉拂子曰看看山河大地日月星辰若凡若聖是人是物盡在拂子頭上一毛端裏出入遊戲諸人還見麽設或便向這裏見得倜儻分明更須知有向上一路試問諸人作麽生是向上一路良久曰六月長天降大雪三冬嶺上火雲飛

泉州乾峯圓慧禪師上堂達磨正宗衲僧巴鼻堪嗟迷者成羣開眼瞌睡頭上是天脚下是地耳朶聞聲鼻孔出氣敢問雲堂之徒時中甚處安置還見麽可憐雙林傅大士却言

祇這語聲是咄

大潙瑃禪師法嗣

眉州中巖慧目蘊能禪師本郡呂氏子年二十二於村落一富室爲校書偶遊山寺見禪冊閱之似有得卽裂冠圓具一鉢遊方首叅寶勝澄甫禪師所趣頗異至荆湖謁永安喜眞如喆德山繪造諸益高迨抵大潙潙問上座桑梓何處師曰西川曰我聞西川有普賢菩薩示現是否師曰今日得瞻慈相曰白象何在師曰爪牙已具曰還會轉身麼師提坐具繞禪牀一帀潙曰不是這箇道理師趨出一日潙爲衆入室問僧黃巢過後還有人收得劒麼僧竪起拳潙曰菜刀子僧曰爭奈受用不盡潙喝出次問師黃巢過後還有人收得劒麼師亦竪起拳潙曰也秖是菜刀子師曰殺得人卽休遂近前攔胷築之潙曰三十年弄馬騎今日被驢子撲後還蜀庵於舊址應四衆之請出住報恩上堂龍濟道萬法是心光諸緣唯性曉本無迷悟人秖要今日了師曰旣無迷悟了箇甚麼咄上堂舉雪峯一日普請搬柴中路見一僧遂擲下一段柴曰一大藏教秖說這箇後來眞如喆道一大藏教不說這箇據此二尊宿說話是同是別山僧則不然竪起拂子曰提起則如是我聞放下則信受奉行室中問崇眞氊頭如何是你空劫已前父母眞領悟曰和尚且低聲遂獻投機頌曰萬年倉裏曾饑饉大海中住儘長渴當初尋時尋不見如今避時避不得師爲印可一日與黃提刑奕碁次黃問數局之中無一局同千著萬著則故是如何是那一著

師提起碁子示之黃佇思師曰不見道從前十九路迷殺幾多人師住持三十餘載凡說法不許錄其語臨終書偈趺坐而化闍維時暴風忽起煙所至處皆雨設利道俗斸其地皆得之心舌不壞塔于本山

懷安軍雲頂寶覺宗印禪師上堂古者道識得凳子周帀有餘又道識得凳子天地懸殊山僧總不恁麼識得凳子是甚麼閑家具一日普說罷師曰諸子未要散去更聽一頌乃曰四十九年一場熱鬨八十七春老漢獨弄誰少誰多一般作夢歸去來兮梅梢雪重言訖下座倚杖而逝

五燈會元卷第四十九

音釋

汎 思晉切音信灑掃也

枿 魚列切音不伐木餘也

庠 徐羊切音祥學養也

斅 後學切音效覺悟也

斟 諸深切音針益也言斟酌而益之

划 胡瓜切音華送船也

腆 他典切音腆明也

轟 呼宏切音轟人卒也

嵎 元具切音虞山曲曰嵎

五燈會元卷第五十

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十四世

昭覺白禪師法嗣

成都府信相宗顯正覺禪師潼川王氏子少爲進士有聲嘗晝擲溪水爲戲至夜思之遂見水泠然盈室欲汲之不可而塵境自空曰吾世網裂矣徃依昭覺得度具滿分戒後隨衆咨叅覺一日問師高高峯頂立深深海底行汝作麽生會師於言下頓悟曰釘殺脚跟也覺拈起拂子曰這箇又作麽生師一笑而出服勤七祀南遊至京師歷淮淛晚見五祖演和尚於海會出問未知關棙子難過趙州橋趙州橋即不問如何是關棙子祖曰汝且在門外立師進歩一踏而退祖曰許多時茶飯元來也有人知滋味明日入室祖云你便是昨日問話底僧否我固知你見處秖是未過得白雲關在師珍重便出時圓悟爲侍者師以白雲關意扣之悟曰你但直下會取師笑曰我不是不會秖是未諳待見這老漢其伊理會一上明日祖徃舒城師與悟繼徃適會於興化祖問師記得曾在郡裏相見來師曰全火秖候祖顧悟曰這漢饒舌自是機緣相契遊廬阜回師以高高峯頂立深深海底行所得之語告五祖祖曰吾嘗以此事詰先師先師云我曾問遠和尚遠曰貓有歃血之功虎有起屍之德非素達本源不能到也師給侍之久祖鍾愛之後辭西歸爲小叅復以頌送曰離鄉四十餘年一時忘却蜀語禪人回到城都切須記取魯語時覺尚無恙師再

侍之名聲藹著遂出住長松遷保福信相僧問三世諸佛六代祖師總出這圈繢不得如何是這圈繢師曰井欄唇上堂舉仰山問中邑如何是佛性義邑曰我與你說箇譬喻汝便會也譬如一室有六窻內有一獼猴外有獼猴從東邊喚狌狌獼猴即應如是六窻俱喚俱應仰乃禮拜適蒙和尚指示某有箇疑處邑曰你有甚麼疑仰曰秖如內獼猴睡時外獼猴欲與相見又作麼生邑下禪牀執仰山手曰狌狌與你相見了師曰諸人要見二老麼我也與你說箇譬喻中邑大似箇金師仰山將一塊金來使金師酬價金師亦盡價相酬臨成交易賣金底更與貼秤金師雖然闍喜心中未免偷疑何故若非細作定是賊贓便下座

道林一禪師法嗣

潭州大溈大圓智禪師四明人也上堂舉南泉道三世諸佛不知有貍奴白牯却知有師曰三世諸佛旣不知有貍奴白牯又何曾夢見灼然須知向上有知有底人始得且作麼生是知有底人喫官酒臥官街當處死當處埋沙場無限英靈漢堆山積嶽露屍骸

南嶽下十五世

上封秀禪師法嗣

文定公胡安國草庵居士字康侯久依上封得言外之旨崇寧中過藥山有禪人舉南泉斬貓話問公公以偈答曰手握乾坤殺活機縱橫施設在臨時玊堂兎馬非龍象大用堂堂總不知又寄上封有曰祝融峯似杜城天萬古江山在目前須信死心元不死夜來秋

月又同圓

上封才禪師法嗣

福州普賢元素禪師建寧人也上堂兵隨印轉三千里外絶煙塵將逐符行二六時中淨躶躶不用鐵旗鐵鼓自然草偃風行何須七縱七擒直得無思不服所謂大丈夫秉慧劍般若鋒兮金剛燄非但能摧外道心早會落却天魔膽正恁麼時且道主將是甚麼人喝一喝上堂南泉道我十八上便解作活計囊無繫蟻之絲廚乏聚蠅之糝趙州道我十八上便解破家散宅南頭買賤北頭賣貴點檢將來好與三十棒且放過一著何故曾爲浪子偏憐客自愛貪杯惜醉人上堂未開口時先分付擬思量處隔千山莫言佛法無多子未透玄關也大難秖如玄關作麽生透喝一喝

福州皷山山堂僧洵禪師本郡阮氏子上堂黃檗手中六十棒不會佛法的的大意却較此子大愚肋下築三拳便道黃檗佛法無多子鈍置殺人須知有一人大棒驀頭打他不回頭老拳劈面槌他亦不顧且道是誰上堂朔風掃地卷黃葉門外千峯凜寒色夜半烏龜帶雪飛石女谿邊皺兩眉卓拄杖云大家在這裏且道天寒人寒喝一喝云歸堂去

福州皷山別峯祖珍禪師興化林氏子僧問趙州遶禪牀一帀轉藏已竟此理如何師曰畫龍看頭畫蛇看尾曰婆子道比來請轉全藏爲甚麽秖轉得半藏此意又且如何師曰人無遠慮必有近憂曰未審甚麽處是轉半藏處師曰不是知音者徒勞話歲寒上堂尋

牛須訪跡學道貴無心跡在牛還在無心道易尋竪起拂子曰這箇是跡牛在甚麼處直饒見得頭角分明鼻孔也在法石手裏上堂向上一路千聖不傳卓拄杖曰恁麽會得十萬八千畢竟如何桃紅李白薔薇紫問著春風總不知示衆云大道秖在目前要且目前難覩欲識大道眞體不離聲色言語卓拄杖云這箇是聲竪起拄杖云這箇是色喚甚麽作大道眞體直饒向這裏見得也是鄭州出曹門示衆若論此事如人喫飯飽則便休若也不飽必有思食之心若也過飽又有傷心之患到這裏作麽生得恰好去良久云且歸巖下宿同看月明時

黃龍逢禪師法嗣

饒州薦福常庵擇崇禪師寧國府人也上堂

舉僧問古德生死到來如何免得德曰柴鳴竹爆驚人耳僧曰不會德曰家犬聲獰夜不休師曰諸人要會麽柴鳴竹爆驚人耳大洋海底紅塵起家犬聲獰夜不休陸地行舡三萬里堅牢地神笑呵呵須彌山王眼覷鼻把手東行却向西南山聲應北山裏千手大悲開眼看無量慈悲是誰底良久曰頭長脚短少喜多瞋上堂問侍者曰還記得昨日因緣麽曰記不得復顧大衆曰還記得麽衆無對竪起拂子曰還記得麽良久曰也忘却了也三處不成一亦非有諸人不會方言露柱且莫開口以拂子擊禪牀下座

天寧卓禪師法嗣

慶元府育王無示介諶禪師溫州張氏子謝知事上堂尺頭有寸鑑者猶稀秤尾無星且

莫錯認若欲定古今輕重較佛祖短長但請於中著一隻眼果能一尺還他十寸八兩原是半斤自然内外和平家國無事山僧今日已是兩手分付汝等諸人還肯信受奉行也無尺量刀剪徧世間誌公不是閑和尚上堂文殊智普賢行多年曆日德山棒臨濟喝亂世英雄汝等諸人穿僧堂入佛殿還知嶮過鐵圍關麽忽然蹹著釋迦頂顊磕著聖僧額頭不免一場禍事上堂我若說有你爲有礙我若說無你爲無礙我若橫說你又跨不過我若竪說你又跳不出若欲叢林平怗大家無事不如推倒育王且道育王如何推得倒去召大衆曰著力著力復曰苦哉苦哉育王被人推倒了也還有路見不平拔劔相爲底麽若無山僧不免自倒自起擊拂子下座師性剛毅涖衆有古法時以諶鐵面稱之

安吉州道場普明慧琳禪師福州人上堂有漏笊籬無漏木杓庭白牡丹檻紅芍藥因思九年面壁人到頭不識這一著且道作麽生是這一著以拄杖擊禪牀下座上堂一即多多即一毗盧頂上明如日也無一也無多現成公案没誵訛拈起舊來氊拍板明時共唱太平歌

安吉州道場無傳居慧禪師本郡吳氏子上堂鍾馗醉裏唱涼州小妹門前秖點頭巡海夜叉相見後大家拍手上高樓大衆若會得去鑠却天下人舌頭若會不得將謂老僧别有奇特上堂百尺竿頭弄影戲不唯瞞你又瞞天自笑平生歧路上投老歸來没一錢上堂舉臨濟示衆曰一人在高高峯頂無出身

之路一人在十字街頭亦無向背且道那箇在前那箇在後師曰更有一人不在高高峯頂亦不在十字街頭臨濟老漢因甚不知便下座

臨安府顯寧松堂圓智禪師上堂蘆華白蓼華紅溪邊脩竹碧煙籠閑雲抱幽石玉露滴巖叢昨夜烏龜變作鱉今朝水牯悟圓通咄

安吉州烏回唯庵良範禪師上堂塵劫已前事堂堂無背面動靜莫能該舒卷快如電莫道凡不知佛也覷不見決定在何處合取這兩片驀不驀更爲諸人通一線良久曰天下太平皇風永扇上堂舉僧問趙州至道無難唯嫌揀擇是時人窠窟否州曰曾有人問老僧直得五年分疎不下師召衆曰趙州具頂門眼向擊石火裏分緇素閃電光中明縱奪爲甚麽却五年分疎不下還委悉麽易分雪裏粉難辨墨中煤

溫州本寂靈光文觀禪師本郡葉氏子上堂過去諸如來斯門已成就好事不如無現在諸菩薩今各入圓明好事不如無未來修學人當依如是住好事不如無還知麽除却華山陳處士何人不帶是非行參

黃龍震禪師法嗣

常德府德山無諍慧初禪師靜江府人也上堂顧視大衆曰見麽在天成象在地成形在日月爲晦爲朔在四時爲寒爲暑鼓之以雷霆潤之以風雨且道在衲僧分上又作麽生一趯趯飜四大海一拳拳倒須彌山佛祖位中留不住又吹漁笛汨羅灣上堂九月二十五聚頭相共舉䐗却正法眼拈却雲門普德

山不會說禪羸得村歌社舞阿呵呵邏囉哩
遂作舞下座

萬年一禪師法嗣

嘉興府報恩法常首座開封人也丞相薛居正之裔宣和七年依長沙益陽華嚴元軾下髪徧依叢林於首楞嚴經深入義海自湖湘至萬年謁雪巢機契命掌牋翰後首衆報恩室中唯一矮榻餘無長物庚子九月中語寺僧曰一月後不復留此十月二十一往方丈謁飯將曉書漁父詞於室門就榻收足而逝詞曰此事楞嚴嘗露布梅華雪月交光處一笑寥寥空萬古風甌語迥然銀漢橫天宇蝶夢南華方栩栩斑斑誰跨豐干虎而今忘却來時路江山暮天涯目送鴻飛去

嶽山祖菴主法嗣

廬山延慶叔禪師僧問多子塔前共談何事師曰一回相見一回老能得幾時爲弟兄僧禮拜師曰唐與今日失利

勝因靜禪師法嗣

連水軍萬壽夢庵普信禪師上堂殘雪既消盡春風日漸多若將時節會佛法又如何且道時節因緣與佛法道理是同是別良久曰無影樹栽人不見開華結果自馨香

平江府慧日默庵興道禪師上堂同雲欲雪未雪愛日似暉不暉寒雀啾啾鬧籬落朔風冽冽舞簾帷要會韶陽親切句今朝覿面爲提撕卓拄杖下座

廣德軍光孝果慜禪師常德桃源人也上堂舉南泉斬貓兒話乃曰南泉提起下刀誅六臂脩羅救得無讒使兩堂俱道得也應流血

滿街衢

雪峯需禪師法嗣

福州雪峯毬堂慧忠禪師上堂終日忙忙那事無妨作麽生是那事良久曰心不負人面無慚色

天童交禪師法嗣

慶元府蓬萊圓禪師住山三十年足不越閫道俗尊仰之師有偈曰新縫紙被烘來煖一覺安眠到五更聞得上方鐘皷動又添一日在浮生

圓通旻禪師法嗣

江州廬山圓通守慧冲真密印通慧禪師上堂但知今日復明日不覺前秋與後秋平步坦然歸故里却乘好月過滄洲咦不是苦心人不知

隆興府黃龍道觀禪師上堂曰古人道眼色耳聲萬法成辦你諸人爲甚麽從朝至暮諸法不相到遂喝一喝曰牽牛入你鼻孔裏不入愼家之門

左丞范冲居士字致虛由翰苑守豫章過圓通謁旻禪師茶罷曰某行將老矣墮在金紫行中去此事稍遠通呼内翰公應喏通曰何遠之有公躍然曰乞師再垂指誨通曰此去洪都有四程公佇思通曰見即便見擬思即差公乃豁然有省

樞密吳居厚居士擁節歸鍾陵謁圓通旻禪師曰某頃赴省試過此過趙州關因問前住訥老透關底事如何訥曰且去做官今不覺五十餘年旻曰曾明得透關底事麽公曰八次經過常存此念然未甚脫灑在旻度扇與

之曰請使扇公郎揮扇旻曰有甚不脫灑處公忽有省曰便請末後句旻乃揮扇兩下公曰親切親切旻曰吉獠舌頭三千里

諫議彭汝霖居士手寫觀音經施圓通通拈起曰這箇是觀音經那箇是諫議經公曰此是某親寫通曰寫底是字那箇是經公笑曰却了不得也通曰即現宰官身而爲說法公曰人人有分通曰莫謗經好公曰如何即是通舉經示之公拊掌大笑曰嗄通曰又道了不得公禮拜

中丞盧航居士與圓通擁爐次公問諸家因緣不勞拈出直截一句請師指示通厲聲指曰看火公急撥衣忽大悟謝曰灼然佛法無多子通喝曰放下著公應喏喏

左司都貺居士問圓通曰是法非思量分別之所能解當如何湊泊通曰全身入火聚公曰畢竟如何曉會通曰驀直去公沈吟通曰可更喫茶麼公曰不必通曰何不恁麼會公契旨曰元來太近通曰十萬八千公占偈曰不可思議是大火聚便恁麼去不離當處通曰咦猶有這箇在公曰乞師再垂指示通曰便恁麼去鏽是鐵鑄公頓首謝之

明昭慧禪師法嗣

楊州石塔宣秘禮禪師僧問山河大地與自己是同是別師曰長亭涼夜月多爲客鋪舒曰謝師答話師曰網大難爲鳥綸稠始得魚僧作舞歸衆師曰長江爲硯墨頻寫斷交書上堂舉百丈野狐話乃曰不是蹴濤手徒誇跨海鯨由基方撚鏃枝上衆猿驚上堂至座前師搊一僧上法座僧憚惶欲走師遂指座

曰這棚子若牽一頭驢上去他亦須就上屙在汝諸人因甚麽却不肯以拄杖一時趕散顧侍者曰嶮

浮山眞禪師法嗣

峨嵋靈巖徽禪師僧問文殊是七佛之師未審誰是文殊之師師曰金沙灘頭馬郎婦

祥符立禪師法嗣

湖南報慈淳禪師上堂曰青眸一瞬金色知歸授手而來如王寶劍而今開張門戶各說異端可謂古路坦而荊棘生法眼正而還自翳孤負先聖埋沒己靈且道不埋沒不孤負正法眼藏如何吐露還有吐露得底麽出來吐露看如無擔取詩書歸舊隱野華啼鳥一般春聯燈作鳥同範語

雲巖遊禪師法嗣

臨安府徑山塗毒智策禪師天台陳氏子幼依護國僧楚光落髮十九造國清謁寂室光灑然有省次謁大圓於明之萬壽圓問曰甚處來師曰天台來曰見智者大師麽師曰即今亦不少曰因甚在汝脚跟下師曰當面蹉過圓曰上人不耘而秀不扶而直一日辭去圓送之門拊師背曰寶所在近此城非實師頷之往豫章謁典牛道由雲居風雪塞路坐閱四十二日午初版聲鏗然豁爾大悟及造門典牛獨指師曰甚處見神見鬼來師曰雲居聞版聲來牛曰是甚麽師曰打破虛空全無柄靶牛曰向上事未在師曰東家暗坐西家厮罵牛曰嶄然超出佛祖他日起家一麟足矣住後上堂舉教中道若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來雖然恁麽

正是捕得老鼠打破油甕懷禪師道你眼在甚麽處雖則識破釋迦老子爭奈拈鎚舐指若是塗毒即不然色見聲求也不妨百華影裏繡鴛鴦自從識得金鍼後一任風吹滿袖香師將示寂陞座別衆囑門人以文祭之師危坐傾聽至尚饗爲之一笑越兩日沐浴更衣集衆說偈曰四大既分飛煙雲任意歸秋天霜夜月萬里轉光輝俄頃泊然而逝塔全身於東岡之麓

信相顯禪師法嗣

成都府金繩文禪師僧問如何是大道之源師曰黃河九曲曰如何是不犯之令師曰鐵蛇鑽不入僧擬議師便打

南嶽下十六世

育王諶禪師法嗣

台州萬年心聞曇賁禪師永嘉人住江心疾起上堂維摩病說盡道理龍翔病咳嗽不已咳嗽不已說盡道理說盡道理咳嗽不已汝等諸人還識得其中意旨也未本是長江湊風冷却教露柱患頭風上堂一見便見八角磨盤空裏轉一得永得辰錦朱砂如墨黑秋風吹渭水已落雲門三句裏落葉滿長安幾箇而今被眼瞞豎拂子曰瞞得瞞不得總在萬年手裏還見麽華頂月籠招手石斷橋水落捨身巖僧問百丈卷席意旨如何師曰賊過後張弓四明太守以雪竇命師主之師辭以偈曰闊籃方喜得抽頭退鼓而今打未休莫把乳峯千丈雪重來換我一雙眸

慶元府天童慈航了朴禪師福州人上堂酷暑如焚不易禁炎炎赫赫欲流金夜明簾外

無人到靈木迢然轉緣陰上堂久雨不晴半睡半醒可謂天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶遂喝曰住住內卦已成更求外象卓拄杖曰適來擲得雷天大壯如今變作地火明夷上堂牛皮鞔露柱露柱啾啾叫燈籠佯不知虛明還自照殿脊老蚩吻聞得呵呵笑三門側耳聽就上打之遠譬如十日菊開徹阿誰要阿呵呵未必秋香一夜衰熨斗煎茶不同銚室中問僧賊來須打客來須看秖如三更夜半人面似賊賊面似人作麼生辨上堂觀音巖玲玲瓏瓏太白石丁丁東東西園菜蟥似不堪食東谷華發却無賴紅且道是祖意教意遂中受用世諦流布若辨不出雪峯覆却飯桶若辨得出甘贊禮拜蒸籠參上堂德山入門便棒臨濟入門便喝臨濟喝處德山棒頭耳聾德山棒時臨濟喝下眼瞎雖然一搦一擡就中全生全殺遂喝一喝卓拄杖一下云敢問諸人是生是殺良久云君子可入

南劍州西巖宗回禪師婺州人也久依無示深得法忍因寺僧以茶禁聞有司吏捕知事師謂衆曰此事不直之則罪坐於我若自直彼復得罪不忍爲也令擊鼓陞座說偈曰縣吏追呼不暫停爭如長往事分明從前有箇無生曲且喜今朝調已成言訖而逝

高麗國坦然國師少嗣王位欽鄉宗乘因海商方景仁抵四明録無示語歸師閱之啟悟即棄位圓顱作書以語要及四威儀偈令景仁呈無示示答曰佛祖出興於世無一法與人實使其自信自悟自證自到具大知見如

所見而說如所說而行山河大地草木叢林相與證明其來久矣後復通嗣法其書略曰生死海廣刼殫同通得遇本分宗師以三要印子驗定其法實謂盲龜值浮木孔耳

臨安府龍華無住本禪師廣德人也上堂舉雲門大師拈起胡餅曰我秖供養兩淛人不供養向北人衆無語門自代曰天寒曰短兩人共一椀師曰韶陽老漢言中有響痛處著錐檢點將來鑑成毒藥諸人要會麼半在河南半河北一片虛凝似墨黑冷地思量愁殺人叵耐雲門這老賊賊賊下座更不巡堂

道場琳禪師法嗣

臨江軍東山吉禪師因李朝請與暢𦰿林居士向公子諲謁之遂問家賊惱人時如何師曰誰是家賊李竪起拳師曰賊身已露李曰莫塗糊人好師曰贓證見在李無語師示以偈曰家賊惱人孰奈何千聖回機秖爲他徧界徧空無影跡無依無住絕籠羅賊賊猛將雄兵收不得疑殺天下老禪和笑倒闤市古彌勒休休不用將心向外求回頭瞥爾賊身露和贓捉獲世無儔世無儔眞可仰從玆不復誇伎倆帖帖安家樂業時萬象森羅齊拊掌

道場慧禪師法嗣

臨安府靈隱懶庵道樞禪師吳興四安徐氏子初住何山次移華藏隆興初詔居靈隱孝宗皇帝召至內殿問禪道之要師答以此事在陛下堂堂日用應機處本無知見起滅之棼聖凡迷悟之别第護正念則與道相應情却物則業不能繫盡去沉掉之病自忘問答

之意劄令補處見在佛般若光明中何事不成見耶上爲之首肯數四師示衆曰仙人張果老騎驢穿市過但聞蹄撥剌誰知是紙做後退居明教永安蘭若逍遥自適有偈題於壁曰雪裏梅花春信息池中月色夜精神年來可是無佳趣莫把家風舉似人淳熙丙申八月示微疾書偈而逝塔于永安

光孝慜禪師法嗣

廣德軍光孝悟初首座分座日示衆舉風幡話至仁者心動處乃曰祖師恁麽道賺殺一船人令時衲僧也不可恁麽會既不恁麽會畢竟作麽生良久曰六月好合醬切忌著鹽多

南嶽下十七世

萬年貴禪師法嗣

温州龍鳴在菴賢禪師上堂舉崇壽示衆曰識得凳子周帀有餘雲門道識得凳子天地懸殊師曰崇壽老漢坐殺天下人雲門大師走殺天下人龍鳴則不然識得凳子四脚著地要坐便坐要起便起上堂舉趙州勘婆話頌曰氷雪佳人貌最奇常將玉笛向人吹曲中無限華心動獨許東君第一枝

潭州大溈咦菴鑑禪師會稽人也上堂木落霜空天寒水冷釋迦老子無處藏身拆東籬補西壁撞著不空見菩薩請示念佛三昧也甚奇怪却向道金色光明雲衆退喫茶去上堂老胡開一條路甚生徑直秖云歇即菩提性淨明心不從人得後人不得其門一向奔馳南北往復東西極歲窮年無箇歇處諸人還歇得麽休休上堂舉晦堂和尚一日問僧

甚處來曰南雄州堂曰出來作甚麽曰尋訪尊宿堂曰不如歸鄉好曰未審和尚令某歸鄉意旨如何堂曰鄉里三錢買一片魚鮓如手掌大師曰寧可碎身如微塵終不瞎箇師僧眼晦堂較些子有般漢便道熟處難忘有甚共語處上堂舉罽賓國王問師子尊者蘊空公案師頌曰尊者何曾得蘊空罽賓徒自斬春風桃華雨後已零落染得一溪流水紅

南嶽下十一世

石霜圓禪師法嗣

袁州楊岐方會禪師郡之宜春冷氏子少警敏及冠不事筆硯繫名征商課最坐不職乃宵遯入瑞州九峯恍若舊遊眷不忍去遂落髮每閱經心融神會能折節扣參老宿慈明自南源徙道吾石霜師皆佐之總院事依之雖久然未有省發每咨參明曰庫司事繁且去他日又問明曰監寺異時兒孫徧天下在何用忙爲一日明適出雨忽作師偵之小徑既見遂搊住曰這老漢今日須與我說不說打你去明曰監寺知是般事便休語未卒師大悟即拜於泥途問曰狹路相逢時如何明曰你且嚲避我要去那裏去師歸來日具威儀詣方丈禮謝明呵曰未在自是明每山行師輙瞰其出雖晚必擊鼓集衆明遽還怒曰少叢林暮而陞座何從得此規繩師曰汾陽晚參也何謂非規繩乎一日明上堂師出問幽鳥語喃喃辭雲入亂峯時如何明曰我行荒草裏汝又入深村師曰官不容鍼更借一問明便喝師曰好喝明又喝師亦喝明連喝兩喝師禮拜明曰此事是箇人方能擔荷師

拂袖便行明移與化師辭歸九峯後道俗迎
居楊岐次遷雲蓋受請日拈法衣示衆曰會
麽若也不會今日無端走入水牯牛隊裏去
也還知麽筠陽九岫萍實楊岐遂陞座時有
僧出師曰漁翁未擲釣躍鱗衝浪來僧便喝
師曰不信道僧拊掌歸衆師曰消得龍王多
少風問師唱誰家曲宗風嗣阿誰師曰有馬
騎馬無馬步行曰少年長老足有機籌師曰
念汝年老放汝三十棒問如何是佛師曰三
脚驢子弄蹄行曰莫秖這便是麽師曰湖南
長老乃曰更有問話者麽試出來相見楊岐
今日性命在汝諸人手裏一任横拖倒拽爲
甚麽如此大丈夫兒須是當衆決擇莫背地
裏似水底按葫蘆相似當衆引驗莫便面赤
有麽有麽出來決擇看如無楊岐今日失利
師便下座九峯勤和尚把住云今日喜得箇
同參師曰作麽生是同參底事勤曰九峯牽
犁楊岐拽耙師曰正恁麽時楊岐在前九峯
在前勤擬議師拓開曰將謂同參元來不是
僧問人法俱遣未是衲僧極則佛祖雙亡猶
是學人疑處未審和尚如何爲人師曰你秖
要勘破新長老曰恁麽則旋斫生柴帶葉燒
師曰七九六十三問古人面壁意旨如何師
曰西天人不會唐言上堂霧演長空風生大
野百草樹木作大師子吼演說摩訶大般若
三世諸佛在你諸人脚跟下轉大法輪若也
會得功不浪施若也不會莫道楊岐山勢險
前頭更有最高峯上堂舉古人一轉公案布
施大衆良久曰口秖堪喫飯上堂踏著秤錘
硬似鐵瘂子得夢向誰說須彌頂上浪滔天

大洋海裏遭火爇參上堂楊歧一要千聖同妙布施大衆拍禪牀一下云果然失照參上堂楊歧一句急著眼覷長連牀上拈匙把筯上堂拈拄杖云一即一切一切即一畫一畫云山河大地天下老和尚百雜碎作麽生是諸人鼻孔良久云劍爲不平離寶匣藥因救病出金缾喝一喝卓一下上堂楊歧無旨的種田博飯喫說夢老瞿曇何處覓蹤跡喝一喝拍禪牀一下上堂薄福住楊歧年來氣力衰寒風凋敗葉猶喜故人歸囉囉哩拈上死柴頭且向無煙火上堂楊歧乍住屋壁疎滿牀盡布雪眞珠縮却頂暗嗟吁良久曰飜憶古人樹下居上堂雲蓋是事不如說禪似吞栗蒲若向此處會得佛法天地懸殊上堂擲下拄杖曰釋迦老子著跌偷笑雲蓋亂說雖然世界坦平也是將勤補拙上堂釋迦老子初生時周行七步目顧四方一手指天一手指地今時衲僧盡皆打模畫樣便道天上天下惟我獨尊雲蓋不惜性命亦爲諸人打箇樣子遂曰陽氣發時無硬地示衆一切智通無障礙拈起拄杖曰拄杖子向汝諸人面前逞神通去也擲下曰直得乾坤震裂山嶽搖動會麽不見道一切智智清淨拍禪牀曰三十年後明眼人前莫道楊歧龍頭虵尾僧問撥雲見日時如何師曰東方來者東方坐問天得一以清地得一以寧衲僧得一堪作甚麽師曰鉢盂口向天慈明忌辰設齋衆纔集師於眞前以兩手捏拳安頭上以坐具畫一畫打一圓相便燒香退身三步作女人拜首座曰休捏怪師曰首座作麽生座曰和尚休

捏怪師曰兔子喫牛妳第二座近前打一圓相便燒香亦退身三步作女人拜師近前作聽勢座擬議師打一掌曰這漆桶也亂做與孜和尚遷化僧至下遺書師問世尊入滅槨示雙趺和尚歸眞有何相示僧無語師搥胷曰蒼天蒼天室中問僧栗棘蓬你作麼生吞金剛圈你作麼生透一日三人新到師問三人同行必有一智提起坐具曰參頭上座喚這箇作甚麼曰坐具師曰眞箇那曰是師復曰喚作甚麼曰坐具師顧視左右曰參頭却具眼問第二人欲行千里一步爲初如何是最初一句曰到和尚這裏爭敢出手師以手畫一畫僧曰了師展兩手僧擬議師曰了問第三人近離甚處曰南源師曰楊岐今日被上座勘破且坐喫茶問僧敗葉堆雲朝離何處曰觀音師曰觀音腳跟下一句作麼生道曰適來相見了也師曰相見底事作麼生僧無對師曰第二上座代參頭道看亦無對師曰彼此相鈍置示衆云春風如刀春雨如膏律令正行萬物情動你道腳踏實地一句作麼生道出來向東涌西沒處道看直饒道得也是梁山頌子示衆云身心清淨諸境清淨諸境清淨身心清淨還知楊岐老人落處麼河裏失錢河裏摝示衆云景色乍晴物情舒泰舉步也千身彌勒動用也隨處釋迦文殊普賢總在這裏衆中有不受人謾底便道楊岐和麩糶麵然雖如是布袋裏盛錐子示衆云雪雪處處光輝明皎潔黃河凍鎖絕纖流赫日光中須迸裂須迸裂那吒頂上喫蒺藜金剛腳下流出血皇祐改元示寂塔于雲

蓋

南嶽下十二世

楊岐會禪師法嗣

舒州白雲守端禪師衡陽葛氏子幼事翰墨冠依茶陵郁禪師披削往叅楊岐岐一日忽問受業師爲誰師曰茶陵郁和尚岐曰吾聞伊過橋遭攧有省作偈甚奇能記否師誦曰我有明珠一顆久被塵勞關鎖今朝塵盡光生照破山河萬朶岐笑而趨起師愕然通夕不寐黎明咨詢之適歲暮岐曰汝見昨日打敺儺者麼曰見岐曰汝一籌不及渠師復駭曰意旨如何岐曰渠愛人笑汝怕人笑師大悟巾侍久之辭遊廬阜圓通訥禪師舉住承天聲名籍甚又遜居圓通次徙法華龍門興化海會所至衆如雲集僧問如何是佛師曰鑊湯無冷處曰如何是佛法大意師曰水底按葫蘆曰如何是祖師西來意師曰烏飛兔走問不求諸聖不重己靈未是衲僧分上事如何是衲僧分上事師曰死水不藏龍曰便恁麼去時如何師曰賺殺你到棲賢上堂承天自開堂後便安排些葛藤來山南東葛西葛却爲在歸宗開先萬杉打疊了也今日到三峽會裏大似臨嫁醫瘻卒著手脚不辨幸望大衆不怪伏惟珍重上堂烏有雙翼飛無遠近道出一隅行無前後你衲僧家尋常拈匙放箸盡道知有及至上嶺時爲甚麼却氣急不見道人無遠慮必有近憂上堂乾坤之内宇宙之間中有一寶秘在形山大衆眼在鼻上脚在肚下且道寶在甚麽處良久云人面不知何處去桃華依舊笑春風上堂古者

道將此深心奉塵剎是則名爲報佛恩圓通則不然時挑野菜和根煮旋斫生柴帶葉燒上堂江月照松風吹到這裏還有漏網者麽良久曰皇天無親上堂入林不動草入水不動波入鳥不亂行大衆這箇是把纜放船底手脚且道衲僧家合作麽生以手拍禪牀曰掀飜海嶽求知己撥亂乾坤見太平上堂忌口自然諸病減多情未免有時勞貧居動便成違順落得清閑一味高雖然如是莫謂無心云是道無心猶隔一重關示衆云泥佛不度水木佛不度火金佛不度鑪眞佛内裏坐大衆趙州老子十二劑骨頭八萬四千毛孔一時拋向諸人懷裏了也圓通今日路見不平爲古人出氣以手拍禪牀云須知海嶽歸明主未信乾坤陷吉人示衆云佛身充滿於法界普現一切羣生前隨緣赴感靡不周而常處此菩提座大衆作麽生說箇隨緣赴感底道理秖於一彈指間盡大地含生根機一時應得周足而未嘗動著一毫頭便且喚作隨緣赴感而常處此座秖如山僧此者受法華請相次與大衆相別去宿松縣裏開堂了方歸院去且道還離此座也無若道離則世諦流布若道不離作麽生見得箇不離底事莫是無邊剎境自他不隔於毫端十世古今始終不離於當念麽又莫是一切無心一時自徧麽若恁麽正是掉棒打月到這裏直須悟始得悟後更須遇人始得你道既悟了便休又何必更須遇人若悟了遇人底當垂手方便之時著著自有出身之路不瞎却學者眼若秖悟得乾蘿蔔頭底不唯瞎却學者眼

兼自已動便先自犯鋒傷手你看我楊歧先
師問慈明師翁道幽鳥語喃喃辭雲入亂峯
時如何答云我行荒草裏汝又入深村進云
官不容鍼更借一問師翁便喝進云好喝師
翁又喝先師亦喝師翁乃連喝兩喝先師遂
禮拜大衆須知悟了遇人者向十字街頭與
人相逢却在千峯頂上握手向千峯頂上相
逢却在十字街頭握手所以山僧嘗有頌云
他人住處我不住他人行處我不行不是爲
人難共聚大都緇素要分明山僧此者臨行
解開布袋頭一時撒在諸人面前了也有眼
若莫錯恠好珍重開堂示衆云昔日靈山會
上世尊拈華迦葉微笑世尊道吾有正法眼
藏分付摩訶大迦葉次第流傳無令斷絕至
于今日大衆若是正法眼藏釋迦老子自無
分將箇甚麼分付將箇甚麼流傳何謂如此
泥諸人分上各各自有正法眼藏每日起來
是是非非分南分北種種施爲盡是正法眼
藏之光影此眼開時乾坤大地日月星辰森
羅萬象秖在面前不見有毫釐之相此眼未
開時盡在諸人眼睛裏今日已開者不在此
限有未開者山僧不惜手爲諸人開此正法
眼藏看乃舉手竪兩指曰看看若見得去事
同一家若也未然山僧不免重說偈言諸人
法眼藏千聖莫能當爲君通一線光輝滿大
唐須彌走入海六月降嚴霜法華雖恁道無
句得商量大衆既滿口道了爲甚麼却無句
得商量喝一喝曰分身兩處看上堂釋迦老
子有四弘誓願云衆生無邊誓願度煩惱無
盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願

成法華亦有四弘誓願饑來要喫飯寒到即添衣困時伸脚睡熱處愛風吹上堂古人箇下一言半句未透時撞著鐵壁相似忽然一日覷得透後方知自己便是鐵壁如今作麼生透復曰鐵壁鐵壁上堂若端的得一回汗出便向一莖草上現瓊樓玉殿若未端的得一回汗出縱有瓊樓玉殿却被一莖草蓋却作麼生得汗出去自有一雙窮相手不會容易舞三臺上堂安居之首禁足爲名禁足之意意在進道而護生衲僧家更有何生而可護何道而可進唾一唾唾破釋迦老子面門踏一步踏斷釋迦老子背脊骨猶是隨羣逐隊漢未是本分衲僧良久曰無限風流慵賣弄免教人指好郎君上堂絲毫有趣皆能進畢竟無歸若可當逐日退身行興盡忽然得見本爺孃作麼生是本爺孃乃云萬福便下座示衆云如我按指海印發光拈起拄杖云山河大地水鳥樹林情與無情今日盡向法華拄杖頭上作大師子吼演說摩訶大般若且道天台南嶽說箇甚麼法門南嶽說洞上五位修行君臣父子各得其宜莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙天台說臨濟下三玄三要四料揀一喝分賓主照用一時行要會箇中意日午打三更廬山出來道你兩箇正在葛藤窠裏不見道欲得不招無間業莫謗如來正法輪大衆據此三箇漢見解若上衲僧秤子上稱一箇重八兩一箇重半斤一箇不直半分錢且道那箇不直半分錢良久云但願春風齊著力一時吹入我門來卓拄杖下座熈寧五年遷化壽四十八

五燈會元卷第五十

音釋

歃色洽切音哂歃也　譪衣海切哀上聲美著也　狌師庚切音生若黃狗人面能言　怗他協切音帖靜也　矮鴉楷切嗌上聲短也　汨莫狄切音見汨羅江名在長沙　栩虛呂切音詡栩栩喜貌　慜眉隕切音閔聰也　嶄士減切音劖山高岌也　蟥胡光切音黃茱蟲也　儺奴何切音那驅疫也

五燈會元卷第五十一

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十二世

楊岐會禪師法嗣

金陵保寧仁勇禪師四明竺氏子容止淵秀齠爲大僧通天台教更衣謁雪竇明覺禪師覺意其可任大法誚之曰央庠座主師憤悱下山望雪竇拜曰我此生行脚參禪道不過雪竇誓不歸鄉卽往泐潭踰紀疑情未泮聞楊岐移雲蓋能鈐鍵學者直造其室一語未及頓明心印岐歿從同參白雲端禪師遊研極立奧後出世兩住保寧而終僧問如何是佛師曰近火先焦曰如何是道師曰泥裏有刺曰如何是道中人師曰切忌踏著問先德道寒風凋敗葉猶喜故人歸未審誰是故人師曰楊岐和尚遷化久矣曰正當恁麼時更有甚麼人爲知音師曰無眼村翁暗點頭問如何是佛師曰自屎不覺臭問如何是保寧境師曰主山頭倒卓曰如何是境中人師曰鼻孔無半邊問如何是塵中自在底人師曰因行不妨掉臂問如何是佛師曰鐵鎚無孔曰如何是佛法大意師曰鑊湯無冷處問靈山指月曹谿話月未審保寧門下如何師曰嗄曰有華當面貼師便喝問摘葉尋枝卽不問如何是直截根源師曰蚊子上鐵牛曰直截根源人已曉中下之流如何指示師曰石人脊背汗通流上堂山僧二十餘年挑囊負鉢向寰海之内參善知識十數餘人自家並無箇見處有若頑石相似參底尊宿亦無長處可相利益自此一生作箇百無所解底人

幸自可憐生忽然被業風吹到江寧府無端被人上當推向十字路頭住箇破院作粥飯主人接待南北事不獲已隨分有鹽有醋粥足飯足且恁過時若是佛法不曾夢見上堂侍者燒香罷師指侍者曰侍者已爲諸人說法了也上堂看看山僧入拔舌地獄去也以手拽舌云阿㖿阿㖿上堂相罵無好言相打無好拳大衆直須恁麽始得一句句切害一拳拳著實忽然打著箇無面目漢也不妨暢快殺人上堂滿口是舌都不能說碧眼胡僧當門齒缺上堂秋風涼松韻長未歸客思故鄉且道誰是未歸客何處是故鄉良久曰長連牀上有粥有飯上堂天上無彌勒地下無彌勒打破太虛空如何尋不得垂下一足曰大衆向甚麽處去也上堂若說佛法供養大衆未免眉鬚墮落若說世法供養大衆入地獄如箭射去此二途且道保寧今日當說甚麽三寸舌頭無用處一雙空手不成拳上堂古人底今人用今人底古人爲古今無背面今古幾人知㖿嗚咿一九與二九相逢不出手上堂有手脚無背面明眼人看不見天左旋地右轉拍膝曰西風一陣來落葉兩三片上堂風鳴條雨破塊曉來枕上鶯聲碎蝦蟆蚯蚓一時鳴妙德空生都不會都不會三箇成羣四箇作隊窈窈窕窕飄飄颻颻向南北東西折得棃華李華一佩兩佩上堂智不到處切忌道著道著則頭角生大衆頭角生了也是牛是馬上堂無漏眞淨云何是中更容他物喝一喝曰好人不肯做須要屎裏臥上堂夜靜月明水清魚現金鉤一擲何處尋蹤

提起拄杖曰歷細歷細示衆云有箇漢怪復醜眼直鼻藍鑱面南看北斗解使日午金烏啼夜半鐵牛吼天地旋山河走羽族毛羣失其所守直得文殊普賢岀此沒彼七縱八横千生萬受驀然逢著箇黃面瞿曇不惜眉毛再三與伊摩頂授記云善哉善哉大作佛事希有希有於是乎自家懡懡㦬㦬慞慞惶惶藏頭縮手召云大衆此話大行何必更待三十年後示衆云大方無外大圓無內無內無外聖凡普會瓦礫生光須彌粉碎無量法門百千三昧拈起拄杖云總在這裏會麽蘇嚕蘇嚕嘫哩嘫哩娑訶示衆云釋迦老子四十九年說法不曾道著一字優波毱多丈室盈籌不曾度得一人達磨不居少室六祖不住曹谿誰是後昆誰爲先覺既然如是彼自無瘡勿傷之也拍膝顧衆云且喜得天下太平示衆云眞相無形示形現相千怪萬狀自此而彰喜則滿面光生怒則雙眉陡竪非凡非聖或是或非人不可量天莫能測直下搆得未稱丈夫喚不回頭且莫錯怪

潭州石霜守孫禪師僧問生也不道死也不道爲甚麽不道師曰一言已出曰從東過西又作麽生師曰駟馬難追曰學人總不與麽師曰易開終始口難保歲寒心

比部孫居士因楊岐會禪師來謁值視斷次公曰某爲王事所牽何由免離岐指曰委悉得麽公曰望師點破岐曰此是比部弘願深廣利濟羣生公曰未審如何岐示以偈曰應現宰官身廣弘悲願深爲人重指處棒下血淋淋公於此有省

南嶽下十三世

白雲端禪師法嗣

蘄州五祖法演禪師綿州鄧氏子三十五始棄家祝髮受具往成都習唯識百法論因聞菩薩入見道時智與理冥境與神會不分能證所證西天外道嘗難比丘曰既不分能證所證却以何爲證無能對者外道貶之令不鳴鐘鼓反披袈裟三藏奘法師至彼救此義曰如人飲水冷暖自知乃通其難師曰冷暖則可知矣作麼生是自知底事遂質本講曰不知自知之理如何講莫疏其問但誘曰汝欲明此當往南方扣傳佛心宗者師卽負笈出關所見尊宿無不以此咨決所疑終不破洎謁圓照本禪師古今因緣會盡唯不會僧問興化四方八面來時如何化云打中間底僧作禮化云我昨日赴箇村齋中途遇一陣卒風暴雨却向古廟裏避得過請益本本云此是臨濟下因緣須是問他家兒孫始得師遂謁浮山遠禪師請益前話遠云我有箇譬喻說似你你一似箇三家村裏賣柴漢子把箇匾擔向十字街頭立地問人中書堂今日商量甚麼事師默計云若如此大故未在遠一日語師曰吾老矣恐虛度子光陰可往依白雲此老雖後生吾未識面但見其頌臨濟三頓棒話有過人處必能了子大事師潸然禮辭至白雲遂舉僧問南泉摩尼珠話請問雲叱之師領悟獻投機偈曰山前一片閑田地叉手叮嚀問祖翁幾度賣來還自買爲憐松竹引清風雲特印可令掌磨事未幾雲至語師曰有數禪客自廬山來皆有悟入處敎

伊說亦說得有來由舉因緣問伊亦明得教伊下語亦下得秖是未在師於是大疑私自計曰既悟了說亦說得明亦明得如何却未在遂參究累日忽然省悟從前寶惜一時放下走見白雲雲爲手舞足蹈師亦一笑而已師後曰吾因兹出一身白汗便明得下載清風雲一日示衆曰古人道如鏡鑄像像成後鏡在甚麽處衆下語不契舉以問師師近前問訊曰也不較多雲笑曰須是道者始得乃命分座開示方來㓜住四面遷白雲晚居東山僧問攜節領衆祖令當行坐斷要津師意如何師曰秋風吹渭水落葉滿長安曰四面無門山嶽秀今朝且得主人歸師曰你道路頭在甚麽處曰爲甚麽對面不相識師曰且喜到來問祖意教意是同是别師曰人貧智短馬瘦毛長問如何是白雲爲人親切處師曰拔轉鼻孔曰便恁麽去時如何師曰不知痛癢漢問達磨面壁意旨如何師曰計較未成曰二祖立雪時如何師曰將錯就錯曰秖如斷臂安心又作麽生師曰煬帝開汴河問百尺竿頭如何進步師曰快走始得問如何是臨濟下事師曰五逆聞雷曰如何是雲門下事師曰紅旗閃爍曰如何是曹洞下事師曰馳書不到家曰如何是潙仰下事師曰斷碑横古路僧禮拜師曰何不問法眼下事曰留與和尚師曰巡人犯夜問如何是白雲一滴水師曰打碓打磨曰飲者如何師曰教你無著面處問天下人舌頭盡被白雲坐斷白雲舌頭甚麽人坐斷師曰東村王大翁師乃曰適來思量得一則因緣而今早忘了也却

是拄杖子記得乃拈拄杖曰拄杖子也忘了遂卓一下曰同坑無異土咄上堂卒然無一事行脚要參禪却被禪相惱不透祖師關如何是祖師關把火入牛欄上堂恁麼恁麼緊跳不出斗不恁麼不恁麼弄巧成拙輭似鐵硬如泥金剛眼睛十二兩衲僧手裏秤頭低有價數沒商量無鼻孔底將甚麼聞香上堂難難幾何般易易没巴鼻好好催人老默默從此得過這四重關了泗州人見大聖參上堂若要七縱八横見老和尚打鼓陞堂七十三八十四將拄杖驀口便築然雖如是拈却門前下馬臺剪却五色索方始得安樂僧問承師有言山前一片閑田地秖如威音王已前未審甚麼人爲主師曰問取寫契書人曰和尚爲甚倩人來荅師曰秖爲你教別人問

曰與和尚平出去也師曰大遠在問如何是佛師曰口是禍門又曰肥從口入問一代時教是箇切脚未審切那箇字師曰鉢囉娘曰學人秖問一字爲甚麼却荅許多師曰七字八字問如何是和尚家風師曰鐵旗鐵鼓曰秖有這箇爲復別有師曰採石渡頭看曰忽遇客來將何祗待師曰龍肝鳳髓且待別時曰客是主人相師師曰謝供養問如何是先照後用師曰王言如絲曰如何是先用後照師曰其出如綸曰如何是照用同時師曰舉起軒轅鑑蚩尤頓失威曰如何是照用不同時師曰金將火試問佛未出世時如何師曰大憨不如小憨曰出世後如何師曰小憨不如大憨問牛頭未見四祖時如何師曰頭上戴䰀垂曰見後如何師曰青布遮前曰未見

時爲甚麽百鳥銜華獻師曰富與貴是人之所欲曰見後爲甚麽不銜華獻師曰貧與賤是人之所惡問如何是佛師曰露胸跣足曰如何是法師曰大赦不放曰如何是僧師曰釣魚船上謝三郎問四面無門山嶽秀箇中時節若爲分曰東君知子細徧地發萌芽曰春去秋來事宛然也師曰纔方搓彈子便要捏金剛上堂古人道我若向你道即禿却我舌若不向你道即瘂却我口且道還有爲人處也無四面有時擬爲你吞却秖被當門齒礙擬爲你吐却又爲咽喉小且道還有爲人處也無乃曰四面自來柳下惠上堂結夏無可供養作一家燕管顧諸人遂擡手曰囉邏招囉邏搖囉邏送莫怪空疎伏惟珍重上堂白雲不會說禪三門開向兩邊有人動著關捩兩片東扇西扇上堂一向恁麽去路絶人稀一向恁麽來孤負先聖去此二途祖佛不能近設使與白雲同生同死亦未稱平生何也鳳凰不是凡間物不得梧桐誓不棲上堂千峰列翠岸柳垂金樵父謳歌漁人鼓舞笙簧聒地鳥語呢喃紅粉佳人風流公子一一爲汝諸人發上上機開正法眼若向這裏薦得金色頭陀無容身處若也不會喫粥喫飯許你七穿八穴上堂此箇物上拄天下拄地晥口作眼晥山作鼻太平退身三步放你諸人出氣上堂狗子還有佛性也無也勝猫兒十萬倍上堂太平湿湝漢事事盡經徧如是三十年也有人讚歎且道讚歎箇甚麽好箇湿湝漢上堂汝等諸人見老和尚鼓動脣吻竪起拂子便作勝觧及乎山禽聚集牛動尾

巴却將作等閑殊不知簷聲不斷前旬雨電影還連後夜雷謝監收上堂人之性命事第一須是○欲得成此○先須防於○若是眞○人○○上堂有佛處不得住換却你心肝五臟無佛處急走過鴈過留聲三千里外逢人不得錯舉出門便錯恁麽則不去也種粟却生豆摘楊華摘楊華不覺日又夜爭教人少年上堂悟了同未悟歸家尋舊路一字是一字一句是一句自小不脫空兩歲學移步湛水生蓮華一年生一度僧問如何是奪人不奪境師曰秋風吹渭水落葉滿長安曰如何是奪境不奪人師曰路上逢人半是僧曰如何是人境兩俱奪師曰高空有月千門照大道無人獨自行曰如何是人境俱不奪師曰少婦棹孤舟歌聲逐水流小參舉德山云

今夜不答話問話者三十棒衆中舉者甚多會者不少且道向甚處見德山有不顧性命者試出來道看若無山僧爲大衆與德山老人相見去也待德山道今夜不答話問話者三十棒但向伊道某甲話也不問棒也不喫你道還契他德山老人麽到這裏須是箇漢始得況某甲十有餘年海上參尋見數人尊宿自爲了當及到浮山會裏直是開口不得後到白雲門下𩐈破一箇鐵酸𩐈直得百味具足且道𩐈子一句作麽生道乃曰華發鷄冠媚早秋誰人能染紫絲頭有時風動頻相倚似向堦前鬬不休上堂山僧昨日入城見一棚傀儡不免近前看或見端嚴奇特或見醜陋不堪動轉行坐青黃赤白一一見了子細看時元來青布幔裏有人山僧忍俊不禁

乃問長史高姓他道老和尚看便了問甚麽姓大衆山僧被他一問直得無言可對無理可伸還有人爲山僧道得麽昨日那裏落節今日這裏拔本上堂說佛說法拈槌竪拂白雲萬里德山入門便棒臨濟入門便喝白雲萬里然後恁麽也不得不恁麽也不得恁麽不恁麽總不得也則白雲萬里忽有箇漢出來道長老你恁麽道也則白雲萬里這箇說話喚作矮子看戲隨人上下三十年後一場好笑且道笑箇甚麽笑白雲萬里示衆云祖師道吾本來兹土傳法救迷情一華開五葉結果自然成達磨大師信脚來信口道後代兒孫多成計較要會開華結果處麽鄭州梨青州棗萬物無過出處好示衆云眞如凡聖皆是夢言佛及衆生竝爲增語或有人出來

道盤山老䎈但向伊道不因紫陌華開早爭得黃鸝下柳條若更問道五祖老䎈自云諾惺惺著示衆云十方諸佛六代祖師天下善知識皆同這箇舌頭若識得這箇舌頭始解大脫空便道山河大地是佛草木叢林是佛若也未識得這箇舌頭秖成小脫空自謾去明朝後日大有事在五祖恁麽說話還有實頭處也無自云有如何是實頭處歸堂喫茶去示衆云每日起來拄却臨濟棒吹雲門曲應趙州拍擔仰山鍬驅潙山牛耕白雲田七八年來漸成家活更告諸公每人出一隻手相共扶助唱村田樂𪊨羙淡飯且恁麽過何也但願今年蠶麥熟羅睺羅兒與一文示衆舉德山和尚因僧問從上諸聖以何法示人山云我宗無語句亦無一法與人雪峰從此

有省後有僧問雪峰云和尚見德山得箇甚麼便休去峰云我當時空手去空手歸白雲今日說向透未過者有箇人從東京來問伊甚處來他却道蘇州來問伊蘇州事如何伊道一切尋常雖然如是謾白雲不過何故秖爲語音各別畢竟如何蘇州菱邵伯藕示衆佛祖生寃家悟道染泥土無爲無事人聲色如聾瞽且道如何卽是恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得忽有箇出來道恁麼也得不恁麼也得恁麼不恁麼總得秖向伊道我也知你向鬼窟裏作活計小參舉陸亘大夫問南泉弟子家中有一片石也曾坐也曾臥擬鐫作佛得麼云得陸曰莫不得麼云不得大衆夫爲善知識須明決擇爲甚麼他人道得也道得他人道不得也道不得

還知南泉落處麼白雲不惜眉毛與汝注破得又是誰道來不得又是誰道來汝若更不會老僧今夜爲汝作箇樣子乃舉手云將三界二十八天作箇佛頭金輪水際作箇佛脚四大洲作箇佛身雖然作此佛兒子了汝諸人又却在那裏安身立命大衆還會也未老僧作第二箇樣子去也將東弗於逮作一箇佛南贍部洲作一箇佛西瞿耶尼作一箇佛北鬱單越作一箇佛草木叢林是佛蠢動含靈是佛既恁麼又喚甚麼作衆生還會也未不如東弗於逮還他東弗於逮南贍部洲還他南贍部洲西瞿耶尼還他西瞿耶尼北鬱單越還他北鬱單越草木叢林還他草木叢林蠢動含靈還他蠢動含靈所以道是法住法位世間相常住既恁麼汝又喚甚麼作佛

還會麽忽有箇漢出來道白雲休寐語大衆記取這一轉三佛侍師於一亭上夜話及歸燈已滅師於暗中曰各人下一轉語佛鑑曰彩鳳舞丹霄佛眼曰鐵蛇橫古路佛果曰看脚下師曰滅吾宗者乃克勤爾崇寧三年六月二十五日上堂辭衆曰趙州和尚有末後句你作麽生會試出來道看若會得去不妨自在快活如或未然這好事作麽說良久曰說即說了也秖是諸人不知要會麽富嫌千口少貧恨一身多珍重時山門有土木之役躬往督之且曰汝等勉力吾不復來矣歸丈室淨髮澡身迄且吉祥而化是夕山摧石隕四十里内巖谷震吼闍維設利如雨塔於東山之南

潭州雲蓋山智本禪師瑞州郭氏子開堂日僧問諸佛出世天雨四華和尚出世有何祥瑞師曰千聞不如一見曰見後如何師曰瞎問如何是清淨法身師曰家無小使不成君子問將心覓心如何覓得師曰波斯學漢語問如何是學人出身處師曰雪峰元是嶺南人問素面相呈時如何師曰一場醜拙問人人盡有一面古鏡如何是學人古鏡師曰打破來向你道曰打破了也師曰胡地冬抽筍問古人道說取行不得底行取說不得底未審行不得底作麽生說師曰口在脚下曰說不得底作麽生行師曰踏著舌頭問知師久蘊囊中寶今日當場略借看師曰適來恰被人借去上堂去者鼻孔遼天來者脚踏實地且道祖師意向甚麽處著良久曰長恨春歸無覓處不知流入此中來上堂高臺巴鼻開

口便是若也便是有甚巴鼻月冷風高水清山翠上堂以楔出楔有甚休歇欲得休歇以楔出楔喝一喝上堂高聲喚侍者侍者應諾師曰大衆集也未侍者曰大衆已集師曰那一箇爲甚麽不來赴參侍者無語師曰到即不點上堂滿口道不出句句甚分明滿目覷不見山山疊亂青鼓聲猶不會何況是鐘鳴喝一喝上堂祖翁卓卓犖犖兒孫齷齷齪齪有處藏頭沒處露角借問衲僧如何摸索上堂横按拄杖曰牙如刀劍面如鐵眼放電光光不歇手把蒺棃一萬斤等閑敲落天邊月卓一下僧問如何是齩人師子師曰五老峰前曰這箇豈會齩人師曰今日拾得性命上堂頭戴須彌山脚踏四大海呼吸起風雷動用生五彩若能識得渠一任歲月改且道誰人識得渠喝一喝云田庫奴

滁州琅邪永起禪師襄陽人也僧問菴內人爲甚麽不見菴外事師曰東家點燈西家暗坐曰如何是菴內事師曰眼在甚麽處曰三門頭合掌師曰有甚交涉乃曰五更殘月落天曉白雲飛分明目前事不是目前機既是目前事爲甚麽不是目前機良久曰此去西天路迢迢十萬餘上堂良久拊掌一下曰阿呵呵阿呵呵還會麽法法本來法遂拈拄杖曰這箇是山僧拄杖那箇是本來法還定當得麽卓一下

英州保福殊禪師僧問諸佛未出世時如何師曰山河大地曰出世後如何師曰大地山河曰恁麽則一般也師曰敲甎打瓦問如何是和尚家風師曰椀大椀小曰客來將何祇

待師曰一杓兩杓曰未飽者作麽生師曰少喫少喫問如何是大道師曰鬧市裏曰如何是道中人師曰一任人看問如何是禪師曰秋風臨古渡落日不堪聞曰不問這箇禪師曰你問那箇禪曰祖師禪師曰南華塔外松陰裏飲露吟風又更多問如何是眞正路師曰出門看堠子乃曰釋迦何處滅俱尸彌勒幾曾在兜率西覔普賢好慚愧北討文殊生受屈坐壓毗盧額汗流行築觀音鼻血出回頭摸著箇匾擔却道好箇木牙笏喝一喝下座

袁州崇勝院珙禪師上堂舉石鞏張弓架箭接機公案頌曰三十年來握箭弓三平纔到擘開胸半箇聖人終不得大顛弦外幾時逢

提刑郭祥正字功甫號淨空居士志樂泉石不羡紛華因謁白雲雲上堂曰夜來枕上作得箇山頌謝功甫大儒廬山二十年之舊今日遠訪白雲之勤當須舉與大衆請已後分明舉似諸方此頌豈唯謝功甫大儒直要與天下有鼻孔衲僧脫却著肉汗衫莫言不道乃曰上大人丘乙已化三千七十士爾小生八九子佳作仁可知禮也公切疑後聞小兒誦之忽有省以書報雲雲以偈答曰藏身不用縮頭斂跡何須收脚金烏半夜遼天玉兔趕他不著元祐中往衢之南禪謁泉萬卷請陞座公趨前拈香曰海邊枯木入手成香爇向爐中橫穿香積如來鼻孔作此大事須是對衆白過始得雲居老人有箇無縫布衫分付南禪禪師著得不長不短進前則諸佛讓位退步則海水澄波今日嚬呻六種震動遂

名曰大衆還委悉麼有意氣時添意氣不風流處也風流泉曰遞相鈍置公曰因誰致得崇寧初到五祖命祖陞座公趨前拈香曰此一瓣香爇向爐中供養我堂頭法兄禪師伏願於方廣座上擘開面門放出先師形相與他諸人描邈何以如此白雲巖畔舊相逢往日今朝事不同夜靜水寒魚不食一爐香散白蓮峰祖遂云曩謨薩怛哆鉢囉野恁麼恁麼幾度白雲谿上望黃梅華向雪中開不恁麼不恁麼嫩栁垂金線且要應時來不見龐居士問馬大師云不與萬法爲侶者是甚麼人大師云待汝一口吸盡西江水即向汝道大衆一口吸盡西江水萬丈深潭窮到底略彴不是趙州橋明月清風安可比後又到保寧亦請陞座公拈香曰法鼓既鳴寶香初爇楊岐頂𩕳門請師重著楔保寧卓拄杖一下曰著楔已竟大衆證明又卓一下便下座又到雲居請佛印陞座公拈香曰覺地相逢一何早鶻臭布衫今脫了要識雲居一句玄珍重後園驢喫草名大衆曰此一瓣香熏天炙地去也印曰今日不著便被這漢當面塗糊便打乃曰謝公千里來相訪共話東山竹徑深借與一龍騎出洞若逢天旱便爲霖擲拄杖下座公拜起印曰收得龍麼公曰已在這裏印曰作麼生騎公攊手作舞便行印拊掌曰秖有這漢猶較些子

保寧勇禪師法嗣

郢州月掌山壽聖智淵禪師僧問祖意西來即不問如何是一色師曰目前無闍黎此間無老僧曰既不如是如何曉會師曰領取鉤

頭意莫認定盤星乃曰凡有問答一似擊石迸火流出無盡法財三草二木普霑其潤放行也雲生谷口霧罩長空把定也碧眼胡僧亦須罔措壽聖如斯舉唱猶是化門要且未有衲僧巴鼻敢問諸人作麽生是衲僧巴鼻良久曰布針開兩眼君向那頭看

安吉州烏鎮壽聖院楚文禪師上堂拈拄杖曰華藏木楖栗等閑亂拈出不是不惜手山家無固必點山山動搖攪水水波溢忽然把定時事事執法律要橫不得橫要屈不得屈驀名大衆曰莫謂棒頭有眼明如日上面光生盡是漆隨聲敲一下上堂一叉一劄著骨連皮一搦一擡粘手綴脚電光石火頭垂尾垂勞箭追風半生半死撞著磕著討甚眉毛明頭暗頭是何眼目總不恁麽正在半途設使全機未至涯岸直饒淨躶躶赤灑灑没可把尚有廉纖山僧恁麽道且道口好作甚麽良久曰嘻留取喫飯

信州靈鷲山寶積宗映禪師開堂日乃橫按拄杖曰大衆到這裏無親無疎自然不孤無內無外縱橫自在自在不孤清淨毗盧釋迦舉令彌勒分踈觀根逗教更相回互看取寶積拄杖子黑漆光生兩頭相副呵呵是何言歟良久曰世事但將公道斷人心難與月輪齊卓一下下座

隆興府景福日餘禪師僧問如何是道師曰天共白雲曉水和明月流曰如何是道中人師曰先行不到末後太過又僧出衆畫一圓相師以手畫一畫僧作舞歸衆師曰家有白澤之圖必無如是妖怪乃拈拄杖曰無量諸

佛向此轉大法輪今古祖師向此演大法義若信得及法法本自圓成念念悉皆具足若信不及山僧今日因行不妨掉臂更爲重說偈言卓一下下座

安吉州上方日益禪師開堂日上首白槌罷師曰白槌前觀一又不成白槌後觀二又不是到這裏任是鐵眼銅睛也須百雜碎莫有不避危亡底衲僧試出來看時有兩僧齊出師曰一箭落雙鵰僧曰某甲話猶未問何得著忙師曰莫是新羅僧麽僧擬議師曰撞露柱漢便打問如何是未出世邊事師曰井底蝦蟇吞却月曰如何是出世邊事師曰鷺鷥踏折枯蘆枝曰去此二途如何是和尚爲人處師曰十成好箇金剛鑽攤向街頭賣與誰問如何是多年水牯牛師曰齒疎眼暗問鬧市相逢事若何師曰東行買賤西行賣貴曰忽若不作貴不作賤又作麽生師曰鎮州蘿蔔問一切含靈具有佛性既有佛性爲甚麽却撞入驢胎馬腹師曰知而故犯曰未審向甚麽處懺悔師打曰且作死馬醫問覿面相呈時如何師曰左眼半斤右眼八兩僧提起坐具曰這箇聻師曰不勞拈出乃左右顧視曰黃面老周行七步脚跟下正好一錐碧眼胡兀坐九年頂門上可惜一劄當時若有箇爲衆竭力底衲僧下得這毒手也免得拈花微笑空破面顏立雪齊腰翻成轍迹自此將錯就錯相簍打簍遂有五葉芬芳千燈續燄向曲彔木上唱二作三於榔栗杖頭指南爲北直得進前退後有問法問心之徒倚門傍墻有覓佛覓祖底漢庭前指柏便喚作祖意

西來日裏看山更錯認學人自已殊不知此一大事本自靈明盡未來際未嘗間斷不假修證豈在思惟雖鶖子有所不知非滿慈之所能辯不見馬祖一喝百丈三日耳聾寶壽令行鎮州一城眼瞎大機大用如迅雷不可停一唱一提似斷崖不可履正當恁麼時三世諸佛秖可傍觀六代祖師證明有分大衆且道今日還有證明底麼良久曰劄上堂拈得搬柴寒山燒火唯有豐干巖中冷坐且道豐干有甚麼長處良久曰家無小使不成君子

南嶽下十四世

五祖演禪師法嗣

成都府昭覺寺克勤佛果禪師彭州駱氏子世宗儒師兒時日記千言偶遊妙寂寺見佛書三復悵然如獲舊物曰予殆過去沙門也卽去家依自省祝髮從文照通講說又從敏行授楞嚴俄得病瀕死歎曰諸佛涅槃正路不在文句中吾欲以聲求色見宜其無以死也遂棄去至眞覺勝禪師之席勝方創臂出血指示師曰此曹谿一滴也師矍然良久曰道固如是乎卽徒步出蜀首謁玉泉皓次依金鑾信大溈喆黃龍心東林度僉指爲法器而晦堂稱他日臨濟一派屬子矣最後見五祖盡其機用祖皆不諾乃謂祖强移換人出不遜語忿然而去祖曰待你著一頓熱病打時方思量我在師到金山染傷寒困極以平日見處試之無得力者追繹五祖之言乃自誓曰我病稍間卽歸五祖病痊尋歸祖一見而喜令卽參堂便入侍者寮方半月會部使

者解印還蜀詣祖問道祖曰提刑少年曾讀小艷詩否有兩句頗相近頻呼小玉元無事秖要檀郎認得聲提刑應喏喏祖曰且子細師適歸侍立次問曰聞和尚舉小艷詩提刑會否祖曰他秖認得聲師曰秖要檀郎認得聲他既認得聲為甚麽却不是祖曰如何是祖師西來意庭前柏樹子聻師忽有省遽出見鷄飛上欄干鼓翅而鳴復自謂曰此豈不是聲遂袖香入室通所得呈偈曰金鴨香銷錦繡幃笙歌叢裏醉扶歸少年一段風流事秖許佳人獨自知祖曰佛祖大事非小根劣器所能造詣吾助汝喜祖徧謂山中耆舊曰我侍者參得禪也由此所至推為上首崇寧中還里省親四衆迓拜成都帥翰林郭公知章請開法六祖更昭覺政和間謝事復出峽南遊時張無盡寓荆南以道學自居少見推許師艤舟謁之劇談華嚴旨要曰華嚴現量境界理事全真初無假法所以即一而萬了萬為一一復一萬復萬浩然莫窮心佛衆生三無差別卷舒自在無礙圓融此雖極則終是無風帀帀之波公於是不覺促榻師遂問曰到此與祖師西來意為同為別公曰同矣師曰且得沒交涉公色為之慍師曰不見雲門道山河大地無絲毫過患猶是轉句直得不見一色始是半提更須知有向上全提時節彼德山臨濟豈非全提乎公乃首肯翌日復舉事法界理法界至理事無礙法界師又問此可說禪乎公曰正好說禪也師笑曰不然正是法界量裏在葢法界量未滅若到事事無礙法界法界量滅始好說禪如何是佛

乾屎橛如何是佛麻三斤是故真淨偈曰事事無礙如意自在手把豬頭口誦淨戒趂出婬坊來還酒債十字街頭解開布袋公曰美哉之論豈易得聞乎於是以師禮留居碧巖復徙道林樞密鄧公子常奏賜紫服師號詔住金陵蔣山學者無地以容勅補天寧萬壽上名見褒寵甚渥建炎初又遷金山適駕幸維揚入對賜圜悟禪師改雲居久之復領昭覺僧問雲門道須彌山意旨如何師曰推不向前約不退後曰未審還有過也無師曰坐却舌頭問法不孤起仗境方生提坐具曰這箇是境那箇是法師曰却被闍黎奪却鎗問古人道榔栗橫擔不顧人直入千峰萬峰去未審那裏是他住處師曰騰蛇纏足路布繞身曰朝看雲片片暮聽水潺潺師曰却須截斷始得曰此回不是夢真箇到廬山師曰高著眼問猿抱子歸青嶂後鳥銜華落碧巖前此是和尚舊時安身立命處如何是道林境師曰寺門高開洞庭野殿脚挿入赤沙湖曰如何是境中人師曰僧寶人人滄海珠曰此是杜工部底作麼生是和尚底師曰且莫亂道曰如何是奪人不奪境師曰山僧有眼不曾見曰如何是奪境不奪人師曰闍黎問得自然親曰如何是人境俱奪師曰收曰如何是人境俱不奪師曰放問有句無句如藤倚樹如何得透脫師曰倚天長劍逼人寒曰秖如樹倒藤枯潙山為甚麼呵呵大笑師曰愛他底著他底曰忽被學人掀倒禪牀拗折拄杖又作箇甚麼伎倆師曰也是賊過後張弓問明歷歷露堂堂因甚麼乾坤收不得師曰

金剛手裏八稜棒曰忽然一喚便回還當得活也無師曰鶖子目連無奈何曰不落照不落用如何商量師曰放下雲頭曰忽遇其中人時如何師曰騎佛殿出山門曰萬象不來渠獨語教誰拓手上高峰師曰錯下名言上堂通身是眼見不及通身是耳聞不徹通身是口說不著通身是心鑒不出直饒盡大地明得無絲毫透漏猶在半途據令全提且道如何展演域中日月縱橫挂一亘晴空萬古春上堂山頭鼓浪井底揚塵眼聽似震雷霆耳觀如張錦繡三百六十骨節一一現無邊妙身八萬四千毛端頭頭彰寶王剎海不是神通妙用亦非法爾如然苟能千眼頓開直是十方坐斷且超然獨脫一句作麼生道試玉須經火求珠不離泥上堂本來無形段那復有唇觜特地廣稱揚替他說道理且道他是阿誰上堂十五日已前千牛拽不回十五日已後俊鶻趁不及正當十五日天平地平同明同暗大千沙界不出當處可以含吐十虛進一步超越不可說香水海退一步坐斷千里萬里白雲不進不退莫道闍黎老僧也無開口處舉拂子曰正當恁麼時如何有時拈在千峰上劃斷秋雲不放高上堂十方同聚會本來身不昧箇箇學無為頂上用鉗鎚此是選佛場深廣莫能量心空及第歸利劍不如錐龐居士舌拄梵天口包四海有時將一莖草作丈六金身有時將丈六金身作一莖草甚是奇特雖然如此要且不會動著向上關且如何是向上關鑄印築高壇上堂有句無句超宗越格如藤倚樹銀山鐵壁及至

樹倒藤枯多少人失却鼻孔直饒收拾得來已是千里萬里秖如未有恁麽消息時如何還透得麽風暖鳥聲碎日高華影重上堂第一句薦得祖師乞命第二句薦得人天膽落第三句薦得虎口横身不是循途守轍亦非華轍移途透得則六臂三頭未透亦人間天上且三句外一句作麽生道生涯秖在絲綸上明月扁舟泛五湖示衆云一言截斷千聖消聲一劒當頭横屍萬里所以道有時句到意不到有時意到句不到句能剗意意能剗句意句交馳衲僧巴鼻若能恁麽轉去青天也須喫棒且道憑箇甚麽可憐無限弄潮人畢竟還落潮中死示衆云萬仞崖頭撒手要須其人千鈞之弩發機豈爲鼷鼠雲門睦州當面蹉過德山臨濟誑謼閻閻自餘立境立機作窠作窟故是滅胡種族且獨脫一句作麽生道萬緣遷變渾閑事五月山房冷似冰紹興五年八月己酉示微恙趺坐書偈遺衆投筆而逝荼毗舌齒不壞設利五色無數塔于昭覺寺之側謚真覺禪師

五燈會元卷第五十一

音釋

齠 田聊切音迢始毀齒也男子八月而生齒八歲而齠齒　蚩 充之切音蚩蚩尤人名　嗛 平聲鹐切咸去聲餅中豆也　犖 力角切音犖卓犖超絶也　珙 古勇切音拱大璧也　繹 夷益切音亦理也

五燈會元卷第五十二

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十四世

五祖演禪師法嗣

舒州太平慧懃佛鑑禪師本郡汪氏子丱歲師廣教圓深試所習得度每以唯此一事實餘二則非眞味之有省乃徧參名宿往來五祖之門有年恚祖不爲印據與圓悟相繼而去及悟歸五祖方丈徹證而師忽至意欲他邁悟勉令挂搭且曰某與兄相別始月餘比舊相見時如何師曰我所疑者此也遂參堂一日聞祖與僧問趙州如何是和尚家風州曰老僧耳聾高聲問將來僧再問州曰你問我家風我却識你家風了也師卽大豁所疑曰乞和尚指示極則祖曰森羅及萬象一法之所印師展拜祖令主翰墨後同圓悟語話次舉東寺問仰山鎮海明珠因緣至無理可伸處圓悟徵曰旣云收得逮索此珠又道無言可對無理可伸師不能加答明日謂悟曰東寺秖索一顆珠仰山當下傾出一栲栳悟深肯之乃告之曰老兄更宜親近老和尚去師一日造方丈未及語被祖詬罵懡㦬而退歸寮閉門打睡恨祖不已悟已密知卽往扣門師曰誰悟曰我師卽開門悟問你見老和尚如何師曰我本不去被你賺累我遭這老漢詬罵悟呵呵大笑曰你記得前日下底語麽師曰是甚麽語悟曰你又道東寺秖索一顆仰山傾出一栲栳師當下釋然悟遂領師同上方丈祖纔見遽曰懃兄且喜大事了畢明年命師爲第一座會太平靈源赴黃龍其

席既虛源薦師於舒守孫鼎臣遂命補處五祖付法衣師受而捧以示衆曰昔釋迦文佛以丈六金襴袈裟披千尺彌勒佛身佛身不長袈裟不短會麼即此様無他様自是法道大播政和初詔住東都智海五年乞歸得旨居蔣山樞密鄧公子常奏賜嶽號椹服僧問如何是祖師西來意師曰喫醋知酸喫鹽知鹹曰弓折箭盡時如何師曰一場懡㦬問不與萬法爲侶者是甚麽人師曰撥破露柱曰歸鄉無路時如何師曰王程有限曰前三三後三三又作麽生師曰六六三十六問承聞和尚親見五祖是否師曰鐵牛齧碎黃金草曰恁麽則親見五祖也師曰我與你有甚冤讎曰秖如達磨見武帝意旨如何師曰胡言易辯漢語難明曰爲甚棲棲暗渡江師曰因

風借便問如何是主中賓師曰進前退後愁殺人曰如何是賓中主師曰真實之言成妄語如何是賓中賓師曰夫子遊行厄在陳曰如何是主中主師曰終日同行非伴侶曰賓主已蒙師指示向上宗乘事若何師曰大斧斫了手摩挲問即心即佛即不問非心非佛事如何師曰昨日有僧問老僧不對曰未審與即心即佛相去多少師曰近則千里萬里遠則不隔絲毫曰忽被學人截斷兩頭歸家穩坐又作麽生師曰你家在甚麽處曰大千沙界內一箇自由身師曰未到家在更道曰學人到這裏直得東西不辨南北不分去也師曰未爲分外上堂至道無難唯嫌揀擇桃華紅李華白誰道融融只一色燕子語黃鸝鳴誰道闗闗秖一聲不透祖師闗棙子空認

山河作眼睛上堂日日西沉日日東上若欲學菩提擲下拄杖曰但看此模樣五祖周祥上堂去年今日時紅爐片雪飛今日去年時曹娥讀夜碑末後一句子佛眼莫能窺白蓮峰頂上紅日繞須彌烏啄珊瑚樹鯨吞離水犀太平家業在千古襲楊岐上堂橫拄杖曰先照後用豎起曰先用後照倒轉曰照用同時卓一下曰照用不同時汝等諸人被拄杖一口吞盡了也自是你不覺若向這裏道得轉身句免見一場氣悶其或未然老僧今日失利上堂金烏急玉兔速急急流光七月十無窮遊子不歸家縱歸秖在門前立門前立把手牽伊不肯入萬里看看寸草無殘華落地無人拾無人拾一回雨過一回濕上堂世尊有密語迦葉不覆藏乃曰你尋常說黃道黑評品古今豈不是密語你尋常折旋俯仰拈匙把箸祇揖萬福是覆藏不覆藏忽然瞥地去也不可知要會麼世尊有密語冬到寒食一百五迦葉不覆藏水泄不通已露贓靈利衲僧如會得一重雪上一重霜上堂十五日已前事錦上鋪華十五日已後事如海一漚發正當十五日大似一尺鏡照千里之像雖則真空絕跡其奈海印發光任他露柱開華說甚佛面百醜何故到頭霜夜月任運落前溪上堂舉僧問趙州如何是不遷義州以手作流水勢其僧有省又僧問法眼不取於相如如不動如何是不取於相見於如如不動眼曰日出東方夜落西其僧亦有省若也於此見得方知道旋嵐偃嶽本來常靜江河兢注元自不流其或未然不免更爲饒

舌天左旋地右轉古往今來經幾徧金烏飛玉兔走纔方出海門又落青山後江河波渺渺淮濟浪悠悠直入滄溟晝夜流遂高聲曰諸禪德還見如如不動麽師室中以木骰子六隻面面皆書幺字僧纔入師擲曰會麽僧擬不擬師即打出七年九月八日上堂祖師心印狀似鐵牛之機去即印住住即印破直饒不去不住亦未是衲僧行履處且作麽生是衲僧行履處待十月前後爲諸人注破至後月八日沐浴更衣端坐手寫數書别故舊停筆而化闍維收靈骨設利塔於本山

衢州龍門清遠佛眼禪師臨卭李氏子嚴正寡言十四圓具依毗尼究其說因讀法華經至是法非思量分别之所能解持以問講師講師莫能荅師嘆曰義學名相非所以了生死大事遂卷衣南遊造杭州太平演禪師法席因丐於信州偶雨足跌仆地煩懣間聞二人交相惡罵諫者曰你猶自煩惱在師於言下有省及歸凡有所問演即曰我不如你你自會得好或曰我不會我不如你師愈疑遂咨决於元禮首座禮乃以手引師之耳繞圍爐數帀且行且語曰你自會得好師曰有冀開發乃爾相戲耶禮曰你他後悟去方知今日曲折耳太平將遷海會師慨然曰吾持鉢方歸復參隨往一荒院安能究决己事耶遂作偈告辭之蔣山坐夏邂逅靈源禪師日益厚善從容言話間師曰比見都下一尊宿語句似有緣靈源曰演公天下第一等宗師何故捨而事遠遊所謂有緣者盖知解之師與公初心相應耳師從所勉徑趨海會後命典

謁適寒夜孤坐撥爐見火一豆許恍然自喜曰深深撥有些子平生事只如此遽起閱几上傳燈錄至破竈墮因緣忽大悟作偈曰刀刀林鳥啼披衣終夜坐撥火悟平生窮神歸破墮事皎人自迷曲淡誰能和念之永不忘門開少人過圓悟因詰其案舉青林般土話驗之且謂古今無人出得你如何會師曰也有甚難悟曰秖如他道鐵輪天子寰中旨意作麼生師曰我道帝釋宮中放赦書悟退語人曰且喜遠兄便有活人句也自是隱居四面大乘菴屬天下一新崇寧萬壽寺常守王公渙之命師開法次補龍門道望尤振後遷和之褒禪樞密鄧公洵武奏賜師號紫衣上堂臺山路上過客全稀破竈堂前感恩無地雪埋庭栢冰鎖偃谿雖在南方火爐頭不入他家甕裏看看臘月三十日便是孟春猶寒你等諸人各須努力向前切忌自生退屈上堂卓拄杖曰圓明了知不由心念抵死要道墮坑落壍畢竟如何乃倚拄杖下座上堂泡幻同無礙如何不了悟眼裏瞳人吹叫子達法在其中非今亦非古六隻骰子滿盆紅大衆時人爲甚麼坐地看楊州鉢盂著柄新羅様牛上騎牛笑殺人上堂趙州不見南泉山僧不識五祖甜瓜徹蔕甜苦瓠連根苦上堂一葉落天下春無路尋思笑殺人下是天上是地此言不入時流意南作北東作西動而止喜而悲蛇頭蝎尾一試之猛虎口裏活雀兒是何言歸堂去上堂千説萬説不如親面一見縱不説亦自分明王子寶刀喻衆盲摸象喻禪學中隔江招手事望州亭相見事

迴絕無人處事深山巖崖處事此皆親面而見之不在說也上堂蘇武牧羊辱而不屈李陵望漢樂以忘歸是在外國在本國佛諸弟子中有者雙足越坑有者聆箏起舞有者身埋糞壤有者呵罵河神是習氣是妙用至於擘叉打地竪拂敲牀睦州一向閉門魯祖終年面壁是爲人是不爲人信知一切凡夫埋沒寶藏殊不丈夫諸人何不擺柁張帆拋江過岸休更釘樁搖艣何日到家既作曹谿人又是家裏漢還見家裏事麼僧問劫火洞然大千俱壞未審這箇壞不壞師曰黑漆桶裏黃金色問道遠乎哉觸事而眞如何是道師曰頂上八尺五曰此理如何師曰方圓七八寸問劫火威音前別是一壺天御樓前射獵不是刈茆田提起坐具曰這箇喚作甚麼師曰正是刈茆田僧便喝師曰猶作主在問僧孤燈獨照時如何僧無對師代曰露柱證明師聞開靜板聲乃曰據款結案師嘗題語于龍門延壽壁間曰佛許有病者當療治容有將息所也禪林凡有數名或曰涅槃見法身常住了法不坐也或曰省行知此違緣皆從行苦也或曰延壽欲得慧命扶持色身也其實使人了生死處也多見少覺微恙便入此堂不强支吾便有補益及乎久病思念鄉閭不善退思滅除苦本先聖云病者衆生之良藥若善服食無不瘥者也宣和初以病辭歸蔣山之東堂二年書雲前一日飯食訖趺坐謂其徒曰諸方老宿臨終必留偈辭世世可辭耶且將安往乃合掌怡然趨寂門人函骨歸龍門塔於靈光臺側

潭州開福道寧禪師歙溪汪氏子壯爲道人於崇果寺執浴一日將濯足偶誦金剛經至於此章句能生信心以此爲實遂忘所知忽垂足沸湯中發明已見後祝髮蔣山依雪竇老良禪師踰一年徧歷叢林參諸名宿晚至白蓮聞五祖小參舉忠國師古佛淨瓶趙州狗子無佛性話頓徹法源大觀中潭帥席公震請住開福衲子景從浴佛上堂未離兜率已降王宮未出母胎度人已畢諸禪德日日日從東畔出朝朝鷄向五更啼雖然不是桃華洞春至桃華亦滿溪又道毗藍園內右脇降生七步周行四方目顧天上天下唯我獨尊大似貪觀天上月失却手中珠還知落處麽若知落處方爲孝子順孫苟或未然不免重下註脚良久曰天生伎倆能奇怪末上輸他弄一場示衆云秋日耀長空秋江浸虛碧傷嗟門外人處處尋彌勒驀路忽擡頭相逢不相識諸禪德旣是相逢爲甚麽却不相識剪盡霜前竹臨溪不化龍上堂徧界不曾藏通身無影像相逢莫訝太愚癡曠劫至今無伎倆無伎倆少人知大抵還他肌骨好何須臨鏡畫蛾眉上堂摩竭正令未免崎嶇少室垂慈早傷風骨腰囊挈錫孤負平生煉行灰心遞相鈍置爭似春雨晴春山青白雲三片四片黃鳥一聲兩聲千眼大悲看不足王維雖巧畫難成直饒便恁麽猶自涉途程且不涉途程一句作麽生道人從汴州來不得東京信僧問蓮華未出水時如何師曰人天合掌曰出水後如何師曰不礙往來看問如何是句到意不到師曰瑞草本無根信手拈來

用曰如何是意到句不到師曰領取鉤頭意莫認定盤星曰如何是意句俱到師曰大悲不展手通身是眼睛曰如何是意句俱不到師曰君向瀟湘我向秦政和三年十一月四日淨髮沐浴次日齋罷小參勉衆行道辭語誠切期初七示寂至日酉時跏趺而逝闍維獲設利五色歸藏於塔

彭州大隨南堂元靜禪師(後名道興)閬之玉山大儒趙公約仲之子也十歲病甚每禱之感異夢捨令出家師成都大慈寶生院宗裔元祐三年通經得度留講聚有年而南下首參永安恩禪師於臨濟三頓棒話發明次依諸名宿無有當意者聞五祖機峻欲抑之遂謁祖祖乃曰我此間不比諸方凡於室中不要汝進前退後豎指擎拳繞禪牀作女人拜提起坐具千般伎倆秖要你一言下諦當便是汝見處師茫然退參三載一日入室罷祖謂曰子所下語已得十分試更與我說看師即剖而陳之祖曰說亦說得十分更與我斷看師隨所問而判之祖曰好即好秖是未曾得老僧說話在齋後可來祖師塔所與汝一一按過始得及至彼祖便以即心即佛非心非佛睦州擔板漢南泉斬貓兒趙州狗子無佛性有佛性之語編辟之其所對了無凝滯至子胡狗話祖遽轉面曰不是師曰不是却如何祖曰此不是則和前面皆不是師曰望和尚慈悲指示祖曰看他道子胡有一狗上取人頭中取人腰下取人脚入門者好看纔見僧入門便道看狗向子胡道看狗處下一轉語教子胡結舌老僧鈐口便是你了當處次日

入室師默啟其說祖笑曰不道你不是十了百當底人此語秖似先師下底語師曰某何人得似端和尚祖曰不然老僧雖承嗣他謂他語拙葢秖用遠錄公手段接人故也如老僧共遠錄公便與百丈黃檗南泉趙州輩把手共行纔見語拙即不堪師以爲不然乃曳杖渡江適大水泛漲因留四祖儕輩挽其歸又二年祖方許可嘗商略古今次執師手曰得汝說須是吾舉得汝舉須是吾說而今而後佛祖祕要諸方關鍵無逃子掌握矣遂創南堂以居之於是名冠寰海成都帥席公旦請開法嘉祐未幾徙昭覺遷能仁及大隨上堂君王了了將帥惺惺一回得勝六國平寧上堂舉臨濟參黃檗之語白雲端和尚頌云一拳拳倒黃鶴樓一趯趯翻鸚鵡洲有意氣時添意氣不風流處也風流師曰大隨即不然行年七十老躘踵眼目精明耳不聾忽地有人欺負我一拳打倒過關東上堂問答已乃曰有祖已來時人錯會秖將言句以爲禪道殊不知道本無體因體而得名道本無名因名而立號秖如適來上座纔恁麼出來便恁麼歸衆且道具眼不具眼若道具眼纔恁麼出來眼在甚麼處若道不具眼爭合便恁麼去諸仁者於此見得倜儻分明則知二祖禮拜依位而立真得其髓秖這些子是三世諸佛命根六代祖師命脉天下老和尚安身立命處雖然如是須是親到始得上堂自已田園任運耕祖宗基業力須爭悟須千聖頭邊坐用向三塗底下行僧問祖師心印請師直指師曰你聞熱麼曰聞師曰且不聞寒曰

和尚還聞熱否師曰不聞曰爲甚麽不聞師搖扇曰爲我有這箇問如何是奪人不奪境師曰活捉魔王鼻孔穿曰如何是奪境不奪人師曰中心樹子屬吾曹曰如何是人境兩俱奪師曰一釣三山連六鼇曰如何是人境俱不奪師曰白日騎牛穿市過問蓮華未出水時如何師曰好曰出水後如何師曰好曰如何是蓮華師曰好僧禮拜師曰與他三箇好萬事一時休問藏天下於天下卽不問乃舉拳曰秖如這箇作麽生藏師曰有甚麽難曰且作麽生藏師曰衫袖裏曰未審如何是紀綱佛法底人師曰不可是鬼曰忽遇殺佛殺祖底來又作麽生支遣師曰老僧有眼不曾見問學人乍入叢林乞師指示師曰喫粥喫飯莫教放在腦後曰終日喫時未嘗喫師曰負心衲子不識好惡問劫火洞然大千俱壞未審這箇壞也無師曰阿誰教你恁麽問僧進前鞠躬曰不審師曰是壞不壞僧無語問如何是山裏禪師曰庭前嫩竹先生筍澗下枯松長老枝曰如何是市裏禪師曰六街鐘鼓韻鼕鼕卽處鋪金世界中曰如何是村裏禪師曰賊盜消亡蠶麥熟謳歌鼓舞樂昇平問如何是諸佛出身處師曰問得甚當曰便恁麽去時如何師曰答得更奇問因山見水見水忘山山水俱忘理歸何所師曰山僧坐却舌頭天地黯黑有一老宿垂語云十字街頭起一間茅廁秖是不許人屙僧舉以扣師師曰是你先屙了更教甚麽人屙宿聞焚香遥望大隨再拜謝之紹興乙卯秋七月大雨雪山中有異象師曰吾期至矣十七日别

郡守以次越三日示少恙於天彭二十四夜謂侍僧曰天曉無月時如何僧無對師曰倒教我與汝下火始得翌日還堋口廨院留遺誡蛻然示寂門弟子奉全身歸煙霧四合猿鳥悲鳴茶毗異香徧野舌本如故設利五色者不可計瘗於定光塔之西後住天童天目文禮作師畫像贊可補行實之鈌因併錄此贊曰東山一會人唯他不唧𠺕別處著閑房叢林難講究邛水潭虵出驚人鈍鐵鍋難啼白晝雜劇打來全火祇候晚歳放踈慵却與俗和同勤巴子使人勘驗擲香貼便顯家風定光無佛枉費羅龍臨行搖鐸向虛空那知喪盡白雲宗

漢州無為宗泰禪師涪城人自出關徧遊叢社至五祖告香日祖舉趙州洗鉢盂話俾參洎入室舉此話問師你道趙州向伊道甚麽這僧便悟去師曰洗鉢盂去驀祖曰你秖知路上事不知路上滋味師曰既知路上事路上有甚滋味祖曰你不知耶又問你曾遊浙否師曰未也祖曰你未悟在師自此凡五年不能對祖一日坐堂顧衆曰八十翁翁輥繡毬便下座師欣然出衆曰和尚試輥一輥看祖以手作打仗鼓勢操蜀音唱綿州巴歌曰豆子山打瓦鼓楊平山撒白雨白雨下取龍女織得絹二丈五一半屬羅江一半屬玄武師聞大悟掩祖口曰秖消唱到這裏祖大笑而歸師後還蜀四衆請開法無為遷正法上堂此一大事因緣自從世尊拈華迦葉微笑世尊曰吾有正法眼藏分付摩訶大迦葉以後燈燈相續祖祖相傳迄至於今綿綿不墜

直得徧地生華故號涅槃妙心亦曰本心亦曰本性亦曰本來面目亦曰第一義諦亦曰爍迦羅眼亦曰摩訶大般若在男曰男在女曰女汝等諸人但自悟去這般盡是閑言語遂拈起拂子曰會了喚作禪未悟果然難難難目前隔箇須彌山悟了易易易信口道來無不是僧問如何是佛師曰阿誰教你恁麼問僧擬議師曰了

蘄州五祖表自禪師懷安人也初依祖最久未有省時圓悟爲座元師往請益悟曰兄有疑處試語我師遂舉德山小參不答話問話者三十棒悟曰禮拜著我作得你師舉話尚不會師作禮竟悟令再舉前話師曰德山小參不答話悟掩其口曰但恁麼看師出揚聲曰屈屈豈有公案秖教人看一句底道理有僧謂師曰兄不可如此說首座須有方便因靜坐體究及旬頓釋所疑詣悟禮謝悟曰兄始知吾不汝欺又詣方丈祖迎笑自爾日深玄奥祖將歸寂遺言郡守守命嗣其席衲子四至不可過師榜侍者門曰東山有三句若人道得卽挂搭衲子皆披靡一日有僧攜坐具徑造丈室謂師曰某甲道不得秖要挂搭師大喜呼維那於明窻下安排上堂世尊拈華迦葉微笑時人秖知拈華微笑要且不識世尊僧問如何是祖師西來意師曰荆棘林中舞柘枝曰如何是佛師曰新生孩子擲金盆

蘄州龍華道初禪師梓之馬氏子爲祖侍者有年住龍華日上堂曰雞見便鬬犬見便齩殿上鴟吻終日相對爲甚麼却不瞋便下座

師機辯峻捷門人罔知造詣一日謂衆曰昨日離城市白雲空往還松風清耳目端的勝人間召衆曰此是先師末後句有頃脫然而逝

嘉州九頂清素禪師本郡郭氏子於乾明寺剃染徧扣禪扃晚謁五祖聞舉首山荅西來意語倏然契悟述偈曰顛倒顛顛倒顛新婦騎驢阿家牽便恁麽太無端回頭不覺布衫穿祖見乃問百丈野狐話又作麽生師曰來說是非者便是是非人祖大悅久之辭歸住清溪次遷九頂太守呂公來瞻大像問曰旣是大像因甚麽肩負兩楹師曰船上無散工至閣下覩觀音像又問彌勒化境觀音何來師曰家富小兒嬌守乃禮敬勤老宿至師問舞劍當咽時如何曰伏惟尚饗師訶曰老賊死去你問我勤理前語問之師叉手揖曰拽破絡興乙卯四月二十四日得微疾書偈遺衆曰木人備舟鐵人備馬丙丁童子穩穩登喝散白雲歸去也竟爾趨寂

元禮首座閩人也受業焦山初參演和尚於白雲凡入室必謂曰衲僧家明取緇素好師疑之不已一日演陞堂舉首山新婦騎驢阿家牽語乃曰諸人要會麽莫問新婦阿家免煩路上波吒遇飯卽飯遇茶卽茶同門出入宿世冤家師於言下豁如且曰今日緇素明矣二年演遷席祖山命分座不就演歸寂卽他往崇寧間再到五祖僧問五祖遷化向甚麽處去師曰有眼無耳朶六月火邊坐曰意旨如何師曰家貧猶自可路貧愁殺人或問金剛經云一切善法如何是法師曰上是天

下是地中間坐底坐立底立喚甚麽作善法
僧無對師便打後終於四明之瑞巖
普融藏主福州人也至五祖入室次祖舉倩
女離魂話問之有契呈偈曰二女合爲一媳
婦機輪截斷難回互從來往返絕蹤由行人
莫問來時路凡有鄉僧來謁則發閩音誦俚
語曰書頭教娘勤作息書尾教娘莫瞌睡且
道中間說箇甚麽僧擬對師即推出
法閦上座久依五祖未有所入一日造室祖
問不與萬法爲侶者是甚麽人曰法閦即不
然祖以手指曰住住法閦即不然作麽生師
於是啟悟後至東林宣密度禪師席下見其
得平實之旨一日拈華繞度禪牀一帀背手
插香爐中曰和尚且道意作麽生度屢下語
皆不契踰兩月遂問師令試說之師曰某秖
將華插香爐中和尚自疑有甚麽事來

雲葢本禪師法嗣

潭州南嶽承天院自賢禪師僧問大衆已集
仰聽雷音猊座既登請師剖露師曰刹竿頭
上𣯶筋斗曰恁麽則嶽麓山前祥霧起祝融
峰下瑞雲生師曰紫羅帳裏撒真珠上堂拈
拄杖曰不是心不是佛不是物擊禪牀一下
曰與君打破精靈窟簸土揚塵無處尋千山
萬山空突兀復擊一下曰歸堂去㕘上堂一
身高隱惟南嶽自笑孤雲未是閑松下水邊
端坐者也應隨例說居山咄上堂五更殘月
落天曉白雲飛分明目前事不是目前機既
是目前事爲甚麽不是目前機良久曰欲言
言不及林下好商量

琅邪起禪師法嗣

俞道婆金陵人也市油餈爲業常隨衆參問琅邪邪以臨濟無位眞人話示之一日聞丐者唱蓮華樂云不因柳毅傳書信何緣得到洞庭湖忽大悟以餈盤投地夫傍睨曰你顚邪婆掌曰非汝境界往見琅邪邪望之知其造詣問那箇是無位眞人婆應聲曰有一無位人六臂三頭努力瞋一擘華山分兩路萬年流水不知春由是聲名藹著凡有僧至則曰兒兒僧擬議卽掩門佛燈珣禪師往勘之婆見如前所問珣曰爺在甚麼處婆轉身拜露柱珣卽踏倒曰將謂有多少奇特便出婆蹶起曰兒兒來惜你則箇珣竟不顧安首座至婆問甚處來安曰德山婆曰德山泰乃老婆兒子安曰婆是甚人兒子婆曰被上座一問直得立地放尿婆嘗頌馬祖不安因緣曰日面月面虛空閃電雖然截斷天下衲僧舌頭分明秖道得一半

南嶽下十五世

昭覺勤禪師法嗣

臨安府徑山宗杲大慧普覺禪師宣城奚氏子夙有英氣年十二入鄉校一日因與同窻戲以硯投之悞中先生帽償金而歸曰大丈夫讀世間書曷若究出世法卽詣東山慧雲院事慧齊年十七薙髮具毗尼偶閱古雲門錄恍若舊習往依廣教珵禪師棄遊四方從曹洞諸老宿旣得其說去登寶峰謁湛堂準禪師堂一見異之俾侍巾祴指以入道捷徑師横機無所讓堂訶曰汝曾未悟病在意識領解則爲所知障堂疾革囑師曰吾去後當見川勤必能盡子機用(勤卽圓悟)堂卒師趨謁無

盡居士求堂塔銘無盡門庭高少許可與師一言相契下榻延之名師菴曰妙喜洎後再謁且囑令見圓悟師至天寧一日聞悟陞堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行若是天寧卽不然忽有人問如何是諸佛出身處只向他道熏風自南來殿閣生微涼師於言下忽然前後際斷雖然動相不生却坐在淨躶躶處悟謂曰也不易你得到這田地可惜死了不能得活不疑言句是爲大病不見道懸崖撒手自肯承當絶後再蘇欺君不得須信有這箇道理遂令居擇木堂爲不釐務侍者日同士大夫入室（擇木乃朝士止息處）悟每舉有句無句如藤倚樹問之師纔開口悟便曰不是不是經半載遂問悟曰聞和尚當時在五祖曾問這話不知五祖道甚麼悟笑而不答師曰和尚當時須對衆問如今說亦何妨悟不得已謂曰我問有句無句如藤倚樹意旨如何祖曰描也描不成畫也畫不就又問樹倒藤枯時如何祖曰相隨來也師當下釋然曰我會也悟遂舉數因緣詰之師酧對無滯悟曰始知吾不汝欺遂著臨濟正宗記付之俾掌記室未幾令分座室中握竹篦以驗學者叢林浩然歸重名振京師右丞相呂公舜徒奏賜紫衣佛日之號會女眞之變其酋欲取禪僧十數人師在選得免趨吳虎丘度夏因閱華嚴至菩薩登第七地證無生法忍洞曉向所請問湛堂殃崛摩羅持鉢至產婦家因緣時圓悟詔住雲居師往省覲至山次日卽請爲第一座時會中多龍象以圜悟久虛座元俟師之來頗有不平之心及

冬至秉拂昭覺元禪師出衆問云眉間挂劒時如何師曰血濺梵天圓悟於座下以手約云住住問得極好答得更奇元乃歸衆叢林由是改觀圓悟歸蜀師於雲居山後古雲門舊址創菴以居學者雲集久之入閩結茅於長樂洋嶼從之得法者十有三人又徙小溪雲門菴後應張丞相魏公浚徑山之命開堂日僧問人天普集選佛場開祖令當行如何舉唱師云鈍鳥逆風飛曰徧界且無尋覓處分明一點座中圓師曰人間無水不朝東復有僧競出師約住云假使大地盡末爲塵一一塵有一口一一口具無礙廣長舌相一一舌相出無量差別音聲一一音聲發無量差別言詞一一言詞有無量差別妙義如上塵數衲僧各各具如是口如是舌如是音聲如是言詞如是妙義同時致百千問難問問各別不消長老咳嗽一聲一時答了乘時於其中間作無量無邊廣大佛事一一佛事周徧法界所謂一毛現神變一切佛同說經於無量劫不得其邊際便恁麼去鬧熱門庭卽得正眼觀來正是業識茫茫無本可據祖師門下一點也用不著況復勾章棘句展弄詞鋒非唯埋沒從上宗乘亦乃笑破衲僧鼻孔所以道毫釐繫念三塗業因瞥爾情生萬劫羈鎖聖名凡號盡是虛聲殊相劣形皆爲幻色汝欲求之得無累乎及其厭之又成大患看他先聖恁麼告報如國家兵器豈得已而用之本分事上亦無這箇消息山僧今日如斯舉唱大似無夢說夢好肉剜瘡檢點將來合喫拄杖只今莫有下得毒手者麼若有堪報

不報之恩共助無爲之化如無倒行此令去也驀拈拄杖云横按鏌鎁全正令太平寰宇斬癡頑卓拄杖喝一喝便下座道法之盛冠於一時衆二千餘皆諸方俊乂侍郎張公九成亦從之遊灑然契悟一日因議及朝政與師連禍紹興辛酉五月毀衣牒屏居衡陽乃裒先德機語間與拈提離爲三帙目曰正法眼藏凡十年移居梅陽又五年高宗皇帝特恩放還明年春復僧伽棃四方虛席以邀率不就後奉朝命居育王逾年有旨改徑山道俗歆慕如初孝宗皇帝爲普安郡王時遣內都監入山謁師師作偈爲獻及在建邸復遣內知客詣山供五百應真請師說法祝延聖壽親書妙喜菴三字并製贊寵寄之上堂欲識佛性義當觀時節因緣時節若至其理自

彰舉起拂子曰還見麼擊禪牀曰還聞麼聞見分明是箇甚麼若向這裏提得去皇恩佛恩一時報足其或未然徑山打葛藤去也復舉起拂了曰看看無量壽世尊在徑山拂子頭上放大光明照不可說不可說又不可說佛刹微塵數世界中轉大法輪作無量無邊廣大佛事其中若凡若聖若正若邪若草若木有情無情遇斯光者皆獲無上正等菩提所以諸佛於此得之具一切種智諸大菩薩於此得之成就諸波羅蜜辟支獨覺於此得之出無佛世現神通光明諸聲聞衆洎夜來迎請五百阿羅漢於此得之得八解脫具六神通天人於此得之增長十善修羅於此得之除其憍慢地獄於此得之頓超十地餓鬼傍生及四生九類一切有情於此得之隨其

根性各得受用無量壽世尊放大光明作諸佛事已竟然後以四大海水灌彌勒世尊頂與授阿耨多羅三藐三菩提記當於補處作大佛事無量壽世尊有如是神通有如是自在有如是威神到這裏還有知恩報恩者麼若有出來與徑山相見爲汝證明如無聽取一頌十方法界至人口法界所有卽其舌秖憑此口與舌頭祝吾君壽無間歇億萬斯年注福源如海滉漾永不竭師子窟內產狻猊鸑鷟定出丹山穴爲瑞爲祥徧九垓草木昆蟲盡歡悅稽首不可思議事喻若衆星拱明月故今宣暢妙伽陀第一義中眞實說上堂祖師道一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能隨境滅境逐能沈境由能境能由境能大小祖師却作座主見解徑山卽不然眼不自見刀不自割喫飯濟饑飲水定渴臨濟德山特地迯枉費精神施棒喝除却棒拈却喝孟八郎漢如何止遏上堂拈拄杖卓一下喝一喝曰德山棒臨濟喝今日爲君重拈掇天何高地何濶休向糞掃堆上更添搕𢶍換却骨洗却腸徑山退身三步許你諸人商量且道作麼生商量擲下拄杖喝一喝曰紅粉易成端正女無錢難作好兒郎上堂正月十四十五雙徑椎鑼打鼓要識祖意西來看取村歌社舞上堂久雨不曾晴豁開天地清祖師門下事何用更施呈上堂舉圓通秀禪師示衆曰少林九年冷坐剛被神光覷破如今玉石難分秖得麻纏紙裹這一箇那一箇更一箇若是明眼人何須重說破徑山今日不免狗尾續貂也有些子老胡九年話墮可惜

當時放過致令黙照之徒鬼窟長年打坐這一箇那一箇更一箇雖然苦口叮嚀却似樹頭風過結夏上堂文殊三處安居誌公不是閑和尚迦葉欲行正令未免眼前見鬼且道徑山門下今日事作麽生下座後大家觸禮三拜上堂僧問有麽有麽菴主竪起拳頭還端的也無師便下座歸方丈上堂水底泥牛嚼生鐵憍梵鉢提咬著舌海神怒把珊瑚鞭須彌燈王痛不徹上堂纔方八月中秋又是九月十五卓拄杖曰唯有這箇不遷擲拄杖曰一衆耳聞目覩圜悟禪師忌師拈香曰這箇尊慈平昔强項氣壓諸方逞過頭底顢頇用格外底儱侗自言我以木槵子換天下人眼睛殊不知被不孝之子將斷貫索穿却鼻孔索頭既在徑山手裏要教伊生也由徑山要教伊死也由徑山且道以何爲驗遂燒香曰以此爲驗僧問達磨西來將何傳授師曰不可總作野狐精見解曰如何是麤入細師曰香水海裏一毛孔曰如何是細入麤師曰一毛孔裏香水海問古鏡未磨時如何師曰火不待日而熱曰磨後如何師曰風不待月而涼曰磨與未磨時如何師曰交問不與萬法爲侶者是甚麽人待汝一口吸盡西江水即向汝道意作麽生師曰釘釘膠黏問一法若有毗盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界去此二途請師速道師曰脫殼烏龜飛上天問高揖釋迦不拜彌勒時如何師曰夢裏惺惺問大修行底人還落因果也無前百丈曰不落因果爲甚麽墮野狐身師曰逢人但恁麽舉曰秖如後百丈道不昧因果爲甚麽

脫野狐身師曰逢人但恁麼舉曰或有人問徑山大修行底人還落因果也無未審和尚向他道甚麼師曰向你道逢人但恁麼舉問明頭來時如何師曰頭大尾顛纖曰暗頭來時如何師曰野馬嘶風蹄撥刺曰明日大悲院裏有齋又作麼生師曰雪峰道底問過去心不可得現在心不可得未來心不可得時如何師曰親言出親口曰未審如何受持師曰但恁麼受持決不相賺問我宗無語句實無一法與人時如何師曰五味饡秤鎚問心佛俱忘時如何師曰賣扇老婆手遮日問教中道塵塵說剎剎說無間歇未審以何為舌師拍禪牀右角一下僧曰世尊不說說迦葉不聞聞也師拍禪牀左角一下僧曰也知今日令不虛行師曰識甚好惡師室中問僧不是心不是佛不是物你作麼生會僧曰領師曰領你屋裏七代先靈僧便喝師曰適來領而今喝干他不是心不是佛不是物甚麼事僧無語師打出僧請益夾山境話聲未絕師便喝僧茫然師曰你問甚麼僧擬舉師連打喝出師纔見僧入便曰不是出去僧便出師曰沒量大人被語脉裏轉却次一僧入師亦曰不是出去僧却近前師曰向你道不是更近前覓箇甚麼便打出復一僧入曰適來兩僧不會和尚意師低頭噓一聲僧罔措師打曰却是你會老僧意問僧我前日有一問在你處你先前日答我了也即今因甚麼瞌睡僧曰如是如是師曰道甚麼僧曰不是不是師連打兩棒曰一棒打你如是一棒打你不是舉竹篦問僧曰喚作竹篦則觸不喚作竹

篦則背不得下語不得無語速道速道僧曰請和尚放下竹篦卽與和尚道師放下竹篦僧拂袖便出師曰侍者認取這僧著又舉問僧僧曰甕裏怕走却鼈那師下禪牀擒住曰此是誰語速道僧曰實不敢謾昧老師此是竹菴和尚教某恁麼道師連打數棒曰分明舉似諸方師年邁求解辛巳春得旨退居明月堂隆興改元一夕星殞於寺西流光赫然尋示微恙八月九日學徒問安師勉以弘道徐曰吾翌日始行至五鼓親書遺奏又貽書辭紫巖居士侍僧了賢請偈復大書曰生也秖恁麼死也秖恁麼有偈與無偈是甚麼熱大擲筆委然而逝平明有虵尺許腰首白色伏於龍王井欄如義服者乃龍王示現也四衆哀號皇帝聞而歎惜上製師真贊曰生滅不滅常住不住圓覺空明隨物現處丞相以次致祭者沓來門弟子塔全身於明月堂之側壽七十有五夏五十有八詔以明月堂為妙喜菴諡曰普覺塔名寶光淳熙初賜其全録八十卷隨大藏流行

五燈會元卷第五十二

音釋

椹 食荏切音甚桑實也　鴟 稱脂切音擕鵜也　倩 倉甸切千去聲美好也

俚 良以切音李鄙俗也　珵 馳貞切音呈美玉也　歆 虛音切音廞欣羡也　滉 戶廣切音愰水深廣貌　垓 柯開切音該數名天子之名九垓

乂 音刈賢才之稱

五燈會元卷第五十三

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十五世

昭覺勤禪師法嗣

平江府虎丘紹隆禪師和之含山人也九歲謝親居佛慧院踰六年得度受具又五年荷包謁長蘆信禪師得其大略有傳圓悟語至者師讀之嘆曰想酢生液雖未澆腸沃胃要且使人慶快第恨未聆謦欬耳遂由寶峰依湛堂客黃龍叩死心禪師次謁圓悟一日入室悟問曰見見之時見非是見見猶離見見不能及舉拳曰還見麼師曰見悟曰頭上安頭師聞脫然契證悟叱曰見箇甚麼師曰竹密不妨流水過悟肯之尋俾掌藏教有問悟曰隆藏主柔易若此何能爲哉悟曰瞌睡虎耳後歸邑住城西開聖建炎之擾乃結廬銅峰之下郡守李公光延居彰教次徙虎丘道大顯著因追繹白雲端和尚立祖堂故事乃曰爲人之後不能躬行遺訓於義安乎遂圖其像以奉安之上堂曰凡有展托盡落今時不展不托墮坑落壍直饒風吹不入水灑不著檢點將來自救不了豈不見道直似寒潭月影靜夜鐘聲隨扣擊以無虧觸波瀾而不散猶是生死岸頭事拈拄杖劃一劃云劃斷古人多年葛藤點頭石不覺拊掌大笑且道笑箇甚麼腦後見腮莫與往來上堂目前無法萬象森然意在目前突出難辨不是目前法觸處逢渠非耳目之所到不離見聞覺知雖然如是也須踏著他向上關棙子始得所以道羅籠不肯住呼喚不回頭佛祖不安排

至今無處所如是則不勞斂念樓閣門開寸步不移百城俱到驀拈拄杖劃一劃云路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸上堂曰百鳥不來春又暄凭欄溢目水連天無心還似今宵月照見三千與大千上堂摩竭陁國親行此令拈拄杖卓一下曰大盡三十日小盡二十九僧問為國開堂一句作麽生道師曰一願皇帝萬壽二願重臣千秋曰秖如生佛未興時一著落在甚麼處師曰吾常於此切曰官不容鍼更借一問時如何師曰踞虎頭收虎尾曰中間事作麽生師曰草繩自縛漢曰毗婆尸佛早留心直至如今不得妙師曰幾行巖下路少見白頭人問九旬禁足意旨如何師曰理長即就曰秖如六根不具底人還禁得也無師曰穿過鼻孔曰學人今日小出大遇師曰降將不斬曰恁麽則和尚放其甲逐便也師曰停囚長智問雪峰道盡大地撮來如粟米粒大拋向面前漆桶不會打鼓普請看未審此意如何師曰一畝之地三蛇九鼠曰乞師再垂指示師曰海口難宣問如何是大道真源師曰和泥合水曰便恁麽去時如何師曰截斷草鞋跟問如何是佛法大意師曰蛇頭生角問古人到這裏因甚麽不肯住師曰老僧也恁麽曰忽然一刀兩段時如何師曰平地神仙問萬機休罷千聖不攜時如何師曰未足觀光曰還有奇特事也無師曰獨坐大雄峰紹興丙辰示微疾而逝塔全軀於寺之西南隅

慶元府育王山佛智端裕禪師吳越王之裔也六世祖守會稽因家焉師生而岐嶷眉目

淵秀十四驅烏於大善寺十八得度受具往依淨慈一禪師未幾偶聞僧擊露柱曰你何不說禪師忽微省去謁龍門遠甘露卓泐潭祥皆以頴邁見推晚見圓悟於鍾阜一日悟問誰知正法眼藏向這瞎驢邊滅却即今是滅不滅曰請和尚合取口好悟曰此猶未出常情師擬對悟擊之師頓去所滯侍悟居天寧命掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞次遷虎丘徑山謝事徜平江道俗之請庵于西華閱數稔勅居建康保寧後移蘇城萬壽及閩中玄沙壽山西禪復被旨補靈隱慈寧皇太后幸韋王第召師演法賜金襴袈裟乞歸西華舊隱紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山入門便棒多向皮袋裏埋蹤臨濟入門便喝總在聲塵中出沒若是英靈衲子直須足下風生超越古今途轍拈拄杖卓一下喝一喝曰秪這箇何似生若喚作棒喝瞎睡未惺不喚作棒喝未識德山臨濟畢竟如何復卓一下曰總不得動著上堂盡大地是沙門眼徧十方是自巳光爲甚麽東弗于逮打鼓西瞿耶尼不聞南贍部洲點燈北鬱單越暗坐直饒向箇裏道得十全猶是光影裏活計撼拂子曰百雜碎了也作麽生是出身一路擲下拂子曰參上堂動則影現覺則冰生直饒不動不覺猶是秦時轅轢鑽到這裏便須千差密照萬户俱開毫端撥轉機輪命脉不沈毒海有時覺如湛水有時動若星飛有時動覺俱忘有時照用自在且道正恁麽時是動是覺是照是用還有區分得出底麽鐵牛横古路觸著骨毛寒上堂曰行時

絶行跡說時無說蹤行說若到則垜生招箭行說未明則神鋒劃斷就使說無滲漏行不迷方猶滯殼漏在若是大鵬金翅奮迅百千由旬十影神駒馳驟四方八極不取次啗啄不隨處埋身且總不依倚還有履踐分也無刹刹塵塵是要津上堂曰易填巨壑難滿漏巵若有操持了無難易拈却大地寬綽有餘放出纖毫礙塞無路忽若不拈不放向甚麼處履踐同誠共休戚飲水亦須肥僧問如何是賓中賓師曰你是田厙奴曰如何是賓中主師曰相逢猶莽鹵曰如何是主中賓師曰匆氣爍愁雲曰如何是主中主師曰敲骨打髓師蒞衆色必凜然寢食不背衆唱道無倦紹興庚午十月初示微疾至十八日首座法全請遺訓師曰盡此心意以道相資語絶而逝火後目睛齒舌不壞其地發光終夕得設利者無計踰月不絶黃冠羅肇常平日問道於師適外歸獨無所獲道念勤切方與客食咀嚼間若有物吐哺則設利也大如菽色若琥珀好事者持去遂再拜於闍維所聞香匳有聲亟開所獲如前而差紅潤門人奉遺骨分塔於鄮峰西華謚大悟禪師

潭州大溈佛性法泰禪師漢州李氏子僧問理隨事變該萬有而一片虛凝事逐理融等千差而咸歸實際如何是理法界師曰山河大地曰如何是事法界師曰萬象森羅曰如何是理事無礙法界師曰東西南北曰如何是事事無礙法界師曰上下四維上堂推眞眞無有相窮妄妄無有形眞妄兩無所有廓然露出眼睛眼睛既露見箇甚麼曉日爍開

巖畔雪朔風吹綻臘梅華上堂寶劒拈來便用豈有遲疑眉毛剔起便行更無回互一切處騰今煥古一切處截斷羅籠不犯鋒鋩亦非顧鑑獨超物外則且置萬機寥盡時如何八月秋何處熱上堂涅槃無異路方便有多門拈起拄杖曰看看山僧拄杖子一口吸盡西江水東海鯉魚踍跳上三十三天帝釋忿怒把須彌山一摑粉碎堅牢地神合掌讚歎曰諦觀法王法法王法如是以拄杖擊禪牀下座上堂達得人空法空未稱祖佛家風體得全用全照亦非衲僧要妙直須打破牢關識取向上一竅如何是向上一竅春寒料峭凍殺年少上堂今朝正月巳半是處燈火繚亂滿城羅綺駢闐交互往來遊翫文殊走入閙籃中普賢端坐高樓看且道觀音在甚麼處震天椎畫鼓聒地奏笙歌上堂渺渺邈邈十方該括坦坦蕩蕩絕形絕相目欲眡而睛枯口欲談而詞喪文殊普賢全無伎倆臨濟德山不妨提唱龜吞陜府鐵牛虵齩嘉州大像嚇得東海鯉魚直至如今肚脹噫上堂火雲燒田苗泉源絕流注娑竭大龍王不知在何處以拄杖擊禪牀曰在這裏看看南山起雲北山下雨老僧更為震雷聲助發威光令遠布乃高聲曰閧弄閧弄上堂開口有時非開口有時是麤言及細語皆歸第一義釋迦老子碗鳴聲達磨西來屎臭氣唯有山前水牯牛身放毫光照天地上堂得念失念無非解脫是甚麼語話成法破法皆名涅槃料掉沒交涉智慧愚癡通為般若顢頇佛性菩薩外道所成就法皆是菩提猶較些子然雖如

是也是楊廣失駱駞上堂欲識佛去處秖這語聲是咄傅大士不識好惡以昭昭靈靈敎壞人家男女被誌公和尚一喝曰大士莫作是說別更道看大士復說偈曰空手把鉏頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流誌公呵呵大笑曰前頭猶似可末後更愁人上堂憶昔遊方日獲得二種物一是金剛鎚一是千聖骨持行宇宙中氣岸高突兀如是三十年用之爲準則而今年老矣一物知何物擲下金剛鎚擊碎千聖骨拋向四衢道不能更惜得任意過浮生指南將作北呼龜以爲鼈喚豆以爲粟從他明眼人笑我無繩墨

台州護國此庵景元禪師永嘉楠溪張氏子年十八依靈山希拱圓具後習台敎三祺棄謁圓悟於鍾阜因僧讀死心小參語云既迷須得箇悟既悟須識悟中迷迷中悟迷悟雙忘却從無迷悟處建立一切法師聞而疑卽趨佛殿以手托開門扉豁然大徹繼而執侍機辯逸發圓悟目爲聱頭元侍者遂自題肖像付之曰生平只說聱頭禪撞著聱頭如鐵壁脫却羅籠截脚跟大地撮來墨漆黑晚年轉復沒刀刀奮金剛椎碎窠窟他時要識圓悟面一爲渠儂併拈出圓悟歸蜀師還淛東鏟彩埋光不求聞達括蒼守耿公延禧嘗問道於圓悟因閱其語錄至題肖像得師爲人乃致開法南明山遣使物色至台之報恩獲於衆寮迫其受命方丈古公乃靈源高弟聞其提唱亦深駭異僧問三聖道我逢人卽出出則不爲人意旨如何師曰八十翁翁嚼生鐵曰興化道我逢人則不出出卽便爲人又

作麽生師曰須彌頂上浪飜空問天不能蓋地不能載是甚麽物師曰無孔鐵鎚曰天人羣生類皆承此恩力也師曰莫妄想問三世諸佛說不盡底句請師速道師曰眨上眉毛問昔年三平道場重興是日圓悟高提祖印始自師傳如何是臨濟宗師曰殺人活人不眨眼曰目前抽顧鑑領畧者還稀如何是雲門宗師曰頂門三眼耀乾坤曰未舉先知未言先見如何是潙仰宗師曰推不向前約不退後曰三界唯心萬法唯識如何是法眼宗師曰箭鋒相直不相饒曰建化何妨行鳥道回途復妙顯家風如何是曹洞宗師曰手執夜明符幾箇知天曉曰向上還有路也無師曰有曰如何是向上路師曰黑漫漫地僧便喝師曰貪他一粒粟失却半年糧上堂威音王巳前這一隊漢錯七錯八威音王巳後這一隊漢落二落三而今這一隊漢坐立儼然且道是錯七錯八落二落三還定當得出麽舉拂子曰吽吽浴佛上堂這釋迦老子初生下來便作箇笑具一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊後來雲門大師道我當時若見一棒打殺與狗子喫却貴圖天下太平尚有人不肯放過却道讚祖須是雲門始得且道那裏是讚他處莫是一棒打殺處是麽且喜沒交涉今日南明乍此住持秖得放過若不放過盡大地人並皆乞命始得如今事不獲巳且同大衆向佛殿上每人與他一杓何故豈不見道乍可違條不可越例以拂子擊禪牀下座上堂野干鳴師子吼張得眼開得口動南星蹉北斗大衆還知落處麽金剛

塔下蹲神龜火裏走師退居西山耿龍學請就淨光陞座靈峰古禪師舉白雲見楊岐岐令舉茶陵悟道頌公案請師批判師乃曰諸禪德楊岐大笑眼觀東南意在西北白雲悟去聽事不真喚鐘作甕檢點將來和楊岐老漢都在架子上將錯就錯若是南明即不然我有明珠一顆切忌當頭蹉過雖然覿面相呈也須一鎚打破舉拂子曰還會麼棊逢敵手難藏行詩到重吟始見功師示疾請西堂應庵華禪師為座元付囑院事示訓如常俄握拳而逝茶毗得五色舍利齒舌右拳無少損塔于寺東劉阮洞前壽五十三

福州玄沙僧昭禪師上堂天上無彌勒地下無彌勒且道彌勒在甚麼處良久曰夜行莫踏白不是水便是石

平江府南峰雲辯禪師本郡人依圓之瑞峰章得度旋里謁穹窿圓忽有得遂通所見圓曰子雖得入未至當也切宜著鞭乃辭扣諸席後叅圓悟值入室纔踵門悟曰看脚下師打露柱一下悟曰何不著實道取一句師曰師若搖頭弟子擺尾悟曰你試擺尾看師翻筋斗而出悟大笑由是知名住後僧問如何是奪人不奪境師曰霸主到烏江曰如何是奪境不奪人師曰築壇拜將曰如何是人境兩俱奪師曰萬里山河獲太平曰如何是人境俱不奪師曰龍吟霧起虎嘯風生曰向上還有事也無師曰當面蹉過曰真箇作家師曰白日鬼逃人一日入城與道俗行至十郎巷有問巷在這裏十郎在甚處師奮臂曰隨我來

臨安府靈隱慧遠佛海禪師眉山彭氏子年
十三從藥師院宗辯爲僧詣大慈聽習棄依
靈巖徽禪師微有省會圜悟復領昭覺師卽
之聞悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲
侶因緣師忽頓悟仆於衆衆掖之師乃曰吾
夢覺矣至夜小叅師出問曰淨躶躶空無一
物赤骨力貧無一錢戸破家亡乞師賑濟悟
曰七珍八寶一時拏師曰禍不入謹家之門
悟曰機不離位墮在毒海師隨聲便喝悟以
拄杖擊禪牀云喫得棒也未師又喝悟連喝
兩喝師便禮拜自此機鋒峻發無所抵捂圜
悟順寂師即東下屢遷名剎由虎丘奉詔住
皐亭崇先復被旨補靈隱孝廟召對賜佛海
禪師上堂新歲有來由覔茶上酒樓一雙爲
兩脚半箇有三頭突出神難辨相逢鬼見愁
倒吹無孔笛促拍舞涼州咄上堂好是仲春
漸暖那堪寒食清明萬疊雲山聳翠一天風
月良鄰在處華紅柳綠湖天浪穩風平山禽
枝上語諄諄再三瑣瑣碎碎囑付叮叮嚀嚀
你且道他叮嚀囑付箇甚麽卓拄杖曰記取
明年今日依舊寒食清明上堂舉僧問睦州
以一重去一重卽不問不以一重去一重時
如何州曰昨日栽茄子今朝種冬瓜師曰問
者善問不解答答者善答不解問山僧今日
向饑鷹爪下奪肉猛虎口裏橫身爲你諸人
說箇樣子登壇道士羽衣輕呪力雖窮法轉
新拇指破開天地闇䰰頭攧落鬼神驚僧問
十二時中教學人如何用心師曰蘸雪喫冬
瓜問浩浩塵中如何辨主師曰木杓頭邊鑱
切菜曰莫便是和尚爲人處也無師曰研槌

撩飪飥問卽心卽佛時如何師曰頂分丫角曰非心非佛時如何師曰耳墜金鐶曰不是心不是佛不是物又作麽生師曰禿頂修羅舞柘枝問東山水上行意旨如何師曰初三十一不用擇日問文殊是七佛之師爲甚麽出女子定不得師曰擔頭不挂針問昔有一秀才作無鬼論論成有一鬼叱曰爭奈我何意作麽生師以手斫額曰何似生曰秖如五祖以手作鵓鳩觜曰谷呱呱又且如何師曰自領出去問庵內人爲甚麽不知庵外事師曰拄杖横挑鐵蒺藜問不與萬法爲侶者是甚麽人師曰脚踏轆轤一日鳴皷陞堂師潛坐帳中侍僧尋之師忽撥開帳曰秖在這裏因甚麽不見僧無對師曰大斧斫三門問僧一大藏敎是惡口如何是本身盧舍那僧曰天台普請南嶽遊山師别曰阿耨達池深四十丈闊四十丈乙未秋示衆曰淳熙二年閏季秋九月旦鬧處莫出頭冷地著眼看明暗不相干彼此分一半一種作貴人敎誰賣柴炭向你道不可毀不可讚體若虛空沒涯岸相喚相呼歸去來上元定是正月半都下喧傳而疑之明年忽感微疾果以上元揮偈安坐而化偈曰拗折秤鎚掀飜露布突出機先鵶飛不度留七日顏色不異塔全身於寺之烏峰

台州鴻福子文禪師上堂不昧不落作麽會會得依前墮野狐一夜涼風生畫角滿船明月泛江湖

成都府正法建禪師上堂兎馬有角牛羊無角絕毫絕氂如山如嶽針鋒上師子飜身藕

竅中大鵬展翼等閑突過北俱盧日月星辰一時黑

建康府華藏密印安民禪師嘉定府朱氏子初講楞嚴於成都爲義學所歸時圓悟居昭覺師與勝禪師爲友因造焉聞悟小參舉國師三喚侍者因緣趙州拈云如人暗中書字字雖不成文彩已彰那裏是文彩已彰處師心疑之告香入室悟問座主講何經師曰楞嚴悟曰楞嚴有七處徵心八還辨見畢竟心在甚麽處師多呈藝解悟皆不肯師復請益悟令一切處作文彩已彰會偶僧請益十玄談方舉問君心印作何顏悟厲聲曰文彩已彰師聞而有省遂求印證悟示以本色鉗鎚師則罔措一日白悟曰和尚休舉話待某說看悟諾師曰尋常拈槌竪拂豈不是經中道一切世界諸所有相皆卽菩提妙明眞心悟笑曰你元來在這裏作活計師又曰下喝敲牀時豈不是返聞聞自性性成無上道悟曰你豈不見經中道妙性圓明離諸名相師於言下釋然悟出蜀居夾山師罷講侍行悟爲衆夜參舉古帆未挂因緣師聞未領遂求決悟曰你問我師舉前話悟曰庭前柏樹子師卽洞明謂悟曰古人道如一滴投於巨壑殊不知大海投於一滴悟笑曰柰這漢何未幾令分座悟說偈曰休誇四分罷楞嚴按下雲頭徹底參莫學亮公親馬祖還如德嶠訪龍潭七年往返遊昭覺三載翺翔上碧巖今日煩充第一座百華叢裏現優曇後謁佛鑑於蔣山鑑問佛果有不曾亂爲人說底句曾與你說麽師曰合取狗口鑑震聲曰不是這箇

道理師曰無人奪你鹽茶袋叫作甚麽鑑曰佛果若不爲你說我爲你說師曰和尚疑時退院別參去鑑呵呵大笑師未幾開法保寧遷華藏旋里領中峰上堂衆賣華兮獨賣松青青顏色不如紅算來終不與時合歸去來兮翠藹中可笑古人恁麽道大似逃峰赴壑避溺投火爭如隨分到尺八五分钁頭邊討一箇半箇雖然如是保寧半箇也不要何故富嫌千口少貧恨一身多冬至上堂舉玉泉皓和尚云雪雪片片不別下到臘月再從來年正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月依前不歇凍殺餓殺免教胡說亂說師曰不是罵人亦非贊歎高出臨濟德山不似雲居羅漢且道玉泉意作麽生良久曰但得雪消去自然春到來師後示寂於本山闍維設利頗膡細民穴地尺許皆得之尤光明瑩潔心舌亦不壞

成都府昭覺徹庵道元禪師綿州鄧氏子幼於降寂寺圓具東遊謁大別道禪師因看廓然無聖之語忽爾失笑曰達磨元來在這裏道譽之往參佛鑑佛眼蒙賞識依圓悟於金山以所見告悟弗之許悟被詔住雲居師從之雖有信入終以鯁胷之物未去爲疑會悟問參徒生死到來時如何僧曰香臺子笑和尚次問師汝作麽生師曰草賊大敗悟曰有人問你時如何師擬答悟憑陵曰草賊大敗師郎徹證圓悟以拳擊之師捬掌大笑悟曰汝見甚麽便如此師曰毒拳未報永劫不忘悟歸昭覺命首衆悟將順世以師繼席焉

臨安府中天竺𠇗堂中仁禪師洛陽人也少

依東京奉先院出家宣和初賜牒於慶基殿落髮進具後往來三藏譯經所諦窮經論特於宗門未之信時圓悟居天寧凌晨謁之悟方爲衆入室師見敬服奮然造前悟曰依經解義三世佛寃離經一字卽同魔說速道速道師擬對悟劈口擊之因墜一齒卽大悟留天寧由是師資契合請問無間後開法大覺遷中天竺次徙靈峰上堂九十春光已過半養華天氣正融和海棠枝上鶯聲好道與時流見得麽然雖如是且透聲透色一句作麽生道金勒馬嘶芳草地玉樓人醉杏華天上堂舉狗子無佛性話乃曰二八佳人刺繡遲紫荊華下囀黃鸝可憐無限傷春意盡在停鍼不語時淳熙甲午四月八日孝宗皇帝詔入賜座說法帝舉不與萬法爲侶因緣俾拈提師拈罷頌曰秤鎚搦出油閑言長語休腰纏十萬貫騎鶴上揚州癸亥中陞堂告衆而逝

眉州象耳山袁覺禪師郡之袁氏子出家傳燈試經得度本名圓覺郡守填祠牒誤作袁字疑師慊然戲謂之曰一字名可乎師笑曰一字已多郡守異之旣受具出蜀徧謁有道尊宿後往大溈依佛性頃之入室陳所見性曰汝忒煞遠在然知其爲法器俾充侍者掌賓客師每侍性性必舉法華開示悟入四字令下語又曰直待我豎點頭時汝方是也偶不職被斥制中無依寓俗士家一日誦法華至亦復不知何者是火何者爲舍乃豁然制罷歸省性見首肯之圓悟再得旨住雲居師至彼以所得白悟悟呵云本是淨地屙屎作

麽師所疑頓釋紹興丁巳眉之象耳虛席郡守謂此道場久爲蟊螣囊槖非名流勝士莫能起廢諸禪舉師應聘嘗語客曰東坡云我持此石歸袖中有東海山谷云惠崇煙雨蘆鴈坐我瀟湘洞庭欲喚扁舟歸去傍人謂是丹青此禪髓也又曰我敲牀竪拂時釋迦老子孔夫子都齊立在下風有舉此語似佛海遠禪師遠曰此覺老語也我此間卽不恁麽

眉州中巖華嚴祖覺禪師嘉州楊氏子幼聰慧書史過目成誦著書排釋氏惡境忽現悔過出家依慧目能禪師未幾疽發膝上五年醫莫愈因書華嚴合論畢夜感異夢旦卽捨杖步趨一日誦至現相品曰佛身無有生而能示出生法性如虛空諸佛於中住無住亦無去處處皆見佛遂悟華嚴宗旨洎登僧籍府帥請講于千部堂詞辯宏放衆所歎服適南堂靜禪師過門謂師曰觀公講說獨步西南惜未解離文字相耳儻問道方外卽今之周金剛也師欣然罷講南遊依圓悟於鍾阜一日入室悟舉德山道有言時踞虎頭收虎尾第一句下明宗旨無言時覿露機鋒如同電拂作麽生會師莫能對夙夜叅究忽然有省作偈呈悟曰家住孤峰頂長年半掩門自嗟身已老活計付兒孫悟見許可次日入室悟又問昨日公案作麽生師擬對悟便喝曰佛法不是這箇道理師復留五年愈更迷悶後於廬山棲賢閱浮山遠禪師削執論云若道悟有親疎豈有旃檀林中却生臭草豁然契悟作偈寄圓悟曰出林依舊入蓬蒿天網恢恢不可逃誰信業緣無避處歸來不怕語

聲高悟大喜持以示衆曰覺華嚴徹矣住後僧問最初威音王末後婁至佛未審叅見甚麽人師曰家住大梁城更問長安路曰只如德山擔疏鈔行脚意在甚麽處師曰撥破你眼睛曰與和尚悟華嚴宗肯相去幾何師曰同途不同轍曰昔日德山今朝和尚師曰夕陽西去水東流上堂舉石霜和尚遷化衆請首座繼踵住持虔侍者所問公案師曰宗師行處如火消冰透過是非關全機亡得喪盡道首座滯在一色侍者知見超師可謂體妙失宗全迯向背姝不知首座如鷺鷥立雪品類不齊侍者似鳳翥丹霄不縈金網一人高高山頂立一人深深海底行各自隨方而來同會九重城裏而今要識此二人麽竪起拂子曰龍卧碧潭風凛凛垂下拂子曰鶴歸霄漢背摩天僧問如何是一喝如金剛王寶劒師曰血濺梵天曰如何是一喝如踞地師子師曰驚殺野狐狸曰如何是一喝如探竿影草師曰驗得你骨出曰如何是一喝不作一喝用師曰直須識取把鍼人莫道鴛鴦好毛羽

潭州福嚴文演禪師成都府楊氏子僧問如何是定林正主師曰坐斷天下人舌頭曰未審如何親近師曰覷著則瞎上堂當陽坐斷凡聖跡絶隨手放開天回地轉直得日月交互虎嘯龍吟頭頭物物耳聞目睹安立諦上是甚麽還委悉麽阿斯吒咄

平江府西山明因曇玩禪師溫州黃氏子徧叅叢席宣和庚子同抵鍾阜適朝廷改僧爲德士師與同志數人入頭陁巖食松自處久

之圓悟被旨居是山親至巖所令去鬚髮及悟詔補京師天寧與師俱往命掌香水海未幾因舉枹擊鼓頓明大法凡有所問皆對曰莫理會故流輩咸以莫理會稱之住後上堂汝有一對眼我也有一對眼汝若瞞還自瞞汝若成佛作祖老僧無汝底分汝若做驢做馬老僧救汝不得衆檀越入山請上堂說偈曰我無長處名虛出謝汝殷勤特地來明因無法堪分付謾把山門為汝開

平江府虎丘雪庭元淨禪師雙溪人也上堂知有底人過萬年如同一日不知有者過一日如同萬年不見死心和尚道山僧行脚三十餘年以九十日為一夏增一日也不得減一日也不得取不得捨不得不可得中秖麽得翠雲見處又且不然山僧行脚三十來年誰管他一日九十日也無得也無不得處處當來見彌勒且道彌勒在甚麽處金風吹渭水落葉滿長安上堂說得須是見得見得又須說得見得說不得落在陰界見解偏枯說得見不得落在時機墮在毒海若是翠雲門下直饒說得見得好與三十棒說不得見不得也好與三十棒翠雲恁麽道也好與三十棒遂高聲召大衆曰驗上堂日日日東出日日西沒是時人知有自古自今如麻似粟忽然捩轉話頭亦不從東出亦不從西沒且道從甚處出沒若是透關底人聞恁麽道定知五里牌在郭門外若是透不過者往往道半山熱瞞人僧問如何是到家一句師曰坐觀成敗問不與萬法為侶者是甚麽人師曰遠親不如近鄰曰待汝一口吸盡西江水即

向汝道又作麽生師曰近鄰不如遠親問亡僧遷化向甚麽處去師曰糞堆頭曰意旨如何師曰築著磕著

衢州天寧訥堂梵思禪師蘇臺朱氏子上堂趯飜生死海踏倒涅槃岸世上無活人黃泉無死漢遂拈拄杖曰訥堂今日拄杖子有分付處也還有承當得者麽試出來擔荷看有麽有麽良久擲拄杖下座上堂知有底也喫粥喫飯不知有底也喫粥喫飯如何直下驗得他有之與無是之與非邪之與正若驗不出叅學事大遠在喝一喝下座上堂山僧是楊岐四世孫這老漢有箇三脚驢子弄蹄行公案雖人人舉得秪是不知落處山僧不惜眉毛爲諸人下箇注脚乃曰八角磨盤空裏走

岳州君山佛照覺禪師上堂舉古者道仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後諸人還識得麽若也不識爲你註破仰之彌高不隔絲毫要津把斷佛祖難逃鑽之彌堅眞體自然鳥啼華笑在碧巖前瞻之在前非正非偏十方坐斷威鎭大千忽焉在後一場漏逗堪笑雲門藏身北斗出

平江府寶華顯禪師本郡人也上堂曰喫粥了也頭上安頭洗鉢盂去爲虵畫足更問如何自納敗闕良久高聲召大衆衆舉首師曰歸堂喫茶上堂禪莫參道休學歇意忘機常廓落現成公案早周遮秪箇無心已穿鑿直饒坐斷未生前難透山僧錯錯錯

紹興府東山覺禪師後住因聖上堂三通皷罷諸人各各上來擬待理會祖師西來意還

知觔去久矣麽設使直下悟去也是斬頭覔活東山事不獲巳且向第二頭鞠撥看以手拍禪牀下座上堂花爛熳景暄妍休說壺中別有天百草頭邊如薦得東高三丈西闊八寸上堂舉昔廣額屠兒一日至佛所颺下屠刀曰我是千佛一數世尊曰如是如是今時叢林將謂廣額過去是一佛權現屠兒如此見廣額且喜沒交涉又曰廣額正是箇殺人不眨眼底漢颺下屠刀立地成佛且喜沒交涉又道廣額颺下屠刀曰我是千佛一數這一佛多少分明且喜沒交涉要識廣額麽夾路桃華風雨後馬蹄何處避殘紅

台州天封覺禪師上堂無生國裏未是安居萬仞崖頭豈容駐足且望空撒手直下翻身一句作麽生道人逢好事精神爽入火真金色轉鮮

成都府昭覺道祖首座初見圓悟於卽心是佛語下發明久之悟命分座一日爲衆入室餘二十許人師忽問曰生死到來如何回避僧無對師擲下拂子奄然而逝衆皆愕眙亟以聞悟悟至召曰祖首座師張目眎之悟曰抖擻精神透關去師點頭竟爾趨寂

南康軍雲居宗振首座丹丘人也依圜悟於雲居一日仰瞻鐘閣倐然契證有詰之者座酧以三偈其後曰我有一機直下示伊青天霹靂電卷星馳德山臨濟棒喝徒施不傳之妙於汝何虧悟見大悅竟以節操自高道望愈重嘗書壁曰住在千峰最上層年將耳順任騰騰免教名字挂人齒甘作今朝百拙僧

樞密徐俯字師川號東湖居士每侍先龍圖

謁法昌及靈源語論終日公聞之藐如也及法昌歸寂在笑談間公異之始篤信此道後丁父憂念無以報罔極命靈源歸孝址說法源登座問答已乃曰諸仁者秖如龍圖平日讀萬卷書如水傳器涓滴不遺且道尋常著在甚麽處而今捨識之後這著萬卷書底又却向甚麽處著公聞灑然有得遂曰吾無憾矣源下座問曰學士適來見箇甚麽便恁麽道公曰若有所見則鈍置和尚去也源曰恁麽則老僧不如公曰和尚是何心行源大笑靖康初爲尚書外郎與朝士同志者挂鉢於天寧寺之擇木堂力參圓悟悟亦喜其見地超邁一日至書記寮指悟頂相曰這老漢脚跟猶未點地在悟顰面曰甕裏何曾走却鱉公曰且喜老漢脚跟點地悟曰莫謗他好公休去

郡王趙令衿字表之號超然居士任南康政成事簡多與禪衲遊公堂間爲摩詰丈室適圓悟居甑阜公欣然就其鑪錘悟不少假公固請悟曰此事要得相應直須是死一回始得公默契嘗自疏之其略曰家貧遭劫誰知盡底不存空屋無人幾度賊來亦打悟見囑令加護紹興庚申冬公與汪內翰藻李叅政邴會侍郎開詣徑山謁大慧慧聞至乃令擊鼓入室公欣然袖香趨之慧曰趙州洗鉢盂話居士作麽生會公曰討甚麽碗拂袖便出慧起搊住曰古人向這裏悟去你因甚麽却不悟公擬對慧掀之曰討甚麽碗公曰還這老漢始得

侍郎李彌遜號普現居士少時讀書五行俱

下年十八中鄉舉登第京師旋歷華要至二十八歲爲中書舍人常入圓悟室一日早朝回至天津橋馬躍忽有省通身汗流直造天寧適悟出門遥見便喚曰居士且喜大事了畢公厲聲曰和尚眼華作甚麽悟便喝公亦喝於是機鋒迅捷凡與悟問答當機不讓公後遷吏部乞祠祿歸闕連江築庵自娛忽一日示微恙遽索湯沐浴畢遂趺坐作偈曰謾說從來牧護今日分明呈露虗空撲倒須彌說甚向上一路擲筆而逝

覺庵道人祖氏建寧游察院之姪女也幼志不出適留心祖道於圓悟示衆語下了然明白悟曰更須颺却所見始得自由祖答偈曰露柱抽横骨虗空弄爪牙直饒玄會得猶是眼中沙

令人本明號明室自機契圓悟徧參名宿皆蒙印可紹興庚申二月望親書三偈寄呈草堂清微露謝世之意至旬末別親里而終草堂跋其偈後爲刋行大慧亦嘗垂語發揚偈曰不識煩惱是菩提若睹煩惱是愚癡起滅之時須要會鷂過新羅人不知不識煩惱是菩提淨華生淤泥人來問我若何爲喫粥喫飯了洗鉢盂莫管他莫管他終日癡憨弄海沙要識本來真面目便是祖師一木叉道不得底叉下死道得底也叉下死畢竟如何不許夜行投明須到

成都府范縣君者嫠居歲久常坐而不臥聞圓悟住昭覺往禮拜請示入道因緣悟令看不是心不是佛不是物是箇甚麽久無所契范泣告悟曰和尚有何方便令某易會悟曰

却有箇方便遂令秖看是箇甚麼後有省曰元來恁麼地近那

太平懃禪師法嗣

常德府文殊心道禪師眉州徐氏子年三十得度諸成都習唯識自以爲至同舍詰之曰三界唯心萬法唯識今目前萬象摐然心識安在師茫然不知對遂出關周流江淮既抵舒之太平聞佛鑑禪師夜叅舉趙州柏樹子話至覺鐵觜云先師無此語莫謗先師好因大疑提撕既久一夕豁然即趨丈室擬敘所悟鑑見來便閉門師曰和尚莫謾某甲鑑云十方無壁落何不入門來師以拳擉破窻紙鑑即開門搊住云道道師以兩手捧鑑頭作口啐而出遂呈偈曰趙州有箇柏樹話禪客相傳徧天下多是摘葉與尋枝不能直向根源會覺公說道無此語正是惡言當面罵禪人若具通方眼好向此中辨真假鑑深然之每對客稱賞後命分座襄守請開法天寧未幾擢大別文殊上堂曰師子嚬呻象王哮吼雲門北斗裏藏身白雲因何喚作手三世諸佛不能知狸奴白牯却知有且道作麼生是他知有底事雨打梨華蛺蝶飛風吹柳絮毛毬走上堂拈拄杖直上指曰恁麼時刺破憍尸迦脚跟卓一下曰恁麼時卓碎閻羅王頂骨乃指東畔曰恁麼時穿過東海鯉魚眼睛指西畔曰恁麼時塞却西王母鼻孔且道總不恁麼時如何今年雨水多各宜頻曬眼宣和改元下詔改僧爲德士上堂祖意西來事今朝特地新昔爲比丘相今作老君形鶴氅披銀褐頭包蕉葉巾林泉無事客兩度受君

恩所以道欲識佛性義當觀時節因緣且道卽今是甚麼時節毗盧遮那頂戴寶冠爲顯眞中有俗文殊老叟身披鶴氅且要俯順時宜一人旣爾衆人亦然大家成立叢林喜得羣僊聚會共酌逍僊酎同唱步虛詞或看靈寶度人經或說長生不死藥琴彈月下指端發太古之音棊布軒前妙著出神機之外進一步便到大羅天上退一步却入九幽城中秖如不進不退一句又作麼生道直饒羽化三清路終是輪迴一幻身二年九月復僧上堂不挂田衣著羽衣老君形相頗相宜一年半內閑思想大底興衰各有時我佛如來預識法之有難教中明載無不委知較量年代正在于玆魔得其便惑亂正宗僧改俗形佛更名字妄生邪解刪削經文鐃鈸停音鉢盂添足多般矯詐欺罔聖君賴我皇帝陛下聖德聖明不忘付囑不廢其教特賜宸章須行天下仍許僧尼重新披削實謂寒灰再焰枯木重榮不離俗形而作僧形不出魔界而入佛界重鳴法鼓再整頹綱逍僊酎變爲甘露瓊漿步虛詞飜作還鄉曲子放下銀木簡拈起尼師壇昨朝稽首擎拳今日和南不審秖改舊時相不改舊時人敢問大衆舊時人是一箇是兩箇良久曰秋風也解嫌狼籍吹盡當年道敎灰建炎三年春示衆舉臨濟入滅囑三聖因緣師曰正法眼藏瞎驢滅臨濟何曾有是說今古時人皆妄傳不信但看後三月至閏三月賊鍾相叛其徒欲舉師南奔者師曰學道所以了生死何避之有賊至師曰速見殺以快汝心賊卽舉槊殘之血皆白乳

賊駭引席覆之而去

韶州南華知昺禪師蜀之永康人也上堂此事最希奇不礙當頭說東鄰田舍翁隨例得一橛非唯貫聲色亦乃應時節若問是何宗八字不著丿擎禪牀下座上堂日日說時時舉似地擎山爭幾許隴西鸚鵡得人憐大都秪爲能言語休思惟帶伴侶智者聊聞猛提取更有一般也大奇猫兒偏解捉老鼠上堂以拄杖向空中攪曰攪長河爲酥酪䱇蟹猶自眼搭眵卓一下曰變大地作黃金窮漢依前赤骨力爲復自家無分爲復不肯承當可中有箇漢荷負得行多少人失錢遭罪再卓一下曰還會麽寶山到也須開眼勿使忙忙空手囘上堂春光爛熳華爭發子規啼落西山月嶠梵鉢提長吐舌底事分明向誰說嗄上堂迷不自迷對悟立迷悟不自悟因迷說悟所以悟爲迷之體迷爲悟之用迷悟兩無從箇中無別共無別共撥不動祖師不將來鼻孔千斤重

五燈會元卷第五十三

音釋

嶷 鄂力切音逆詩大雅克岐克嶷 捂 五故切音誤斜拄也 飥 闘各切音託餅屬 螣 徒得切音特食菜曰螣 眙 丑吏切笞去聲視不移也 𤼽 陵之切音釐嫠婦無天也 䀶 郎宕切音浪暴也

五燈會元卷第五十四

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十五世

太平懃禪師法嗣

潭州龍牙智才禪師舒州施氏子早服勤於佛鑑法席而局務不辭難名已聞於叢林及遊方迫暮至黃龍適死心在三門問其所從來既稱名則知爲舒州太平才莊主矣翌日入室死心問曰會得最初句便會末後句會得末後句便會最初句最初末後拈放一邊百丈野狐話作麼生會師曰入戶已知來見解何須更舉轢中泥心曰新長老死在上座手裏也師曰語言雖有異至理且無差心曰如何是無差底事師曰不扣黃龍角焉知頷下珠心便打初住嶽麓開堂日僧問德山棒臨濟喝今日請師爲拈掇師曰蘇嚕蘇嚕曰蘇嚕蘇嚕還有西來意也無師曰蘇嚕蘇嚕由是叢林呼爲才蘇嚕後遷龍牙因欽宗皇帝登位衆官請上堂祝聖已就座拈拄杖卓一下曰朝奉疏中道本來奧境諸佛妙場適來拄杖子已爲諸人說了也於斯悟去理無不顯事無不周如或未然不免別通箇消息舜日重明四海清滿天和氣樂昇平延祥拄杖生歡喜擲地山呼萬歲聲擲拄杖下座上堂彈指一下曰彈指圓成八萬門剎那滅却三祇劫若也見得行得健即經行困即歇若也不會兩箇鸕鷀扛箇鼈上堂舉死心和尚小參曰若論此事如人家有三子第一子聰明智慧孝養父母接待往來主掌家業第二子兇頑狡猾貪婬嗜酒倒街卧巷破壞家業

第三子盲聾瘖瘂菽麥不分是事不能秖會喫飯三人中黃龍要選一人用更有四句死中有活活中有死死中常死活中常活將此四句驗天下衲僧師曰喚甚麼作四句三人姓甚名誰若也識得與黃龍把手並行更無纖毫間隔如或未然不免借水獻華去也三人共體用非用四句同音空不空欲識三人并四句金烏初出一團紅師居龍牙十三載以清苦莅衆衲子敬畏大帥席公震還住雲溪經四稔紹興戊午八月望俄集衆付寺事仍書偈曰戊午中秋之日出家住持事畢臨行自已尚無有甚虛空可覓其垂訓如常二十三日再集衆示問曰涅槃生死盡是空華佛及衆生並爲增語汝等諸人合作麼生衆皆下語不契師喝曰苦苦復曰 白雲湧地明月當天言訖儼然而逝火浴獲設利五色併靈骨塔於寺之西北隅

明州蓬萊卿禪師上堂有句無句如藤倚樹且任諸方點頭及乎樹倒藤枯上無衝天之計下無入地之謀靈利漢這裏著得一隻眼便見七縱八橫舉拂子曰看看一曲兩曲無人會雨過夜塘秋水深上堂杜鵑聲裏春光暮滿地落華留不住瑠璃殿上絕行蹤誰人解插無根樹舉拄杖曰這箇是無根底且道解開華也無良久曰秖因連夜雨又過一年春上堂舉法眼道識得凳子周帀有餘雲門道識得凳子天地懸殊師曰此二老人一人向高高山頂立一人向深深海底行然雖如是一不是二不成落華流水裏啼鶯鬧亭雨歇夜將半片月還從海底生

安吉州何山佛燈守珣禪師郡之施氏子叅廣鑑瑛禪師不契遂造太平隨衆咨請邈無所入乃封其衾曰此生若不徹去誓不展此於是晝坐宵立如喪考妣逾七七日忽佛鑑上堂曰森羅及萬象一法之所印師聞頓悟往見鑑鑑曰可惜一顆明珠被這風顛漢拾得乃詰之曰靈雲道自從一見桃華後直至如今更不疑如何是他不疑處師曰莫道靈雲不疑只今覔箇疑處了不可得鑑曰玄沙道諦當甚諦當敢保老兄未徹在那裏是他未徹處師曰深知和尚老婆心切鑑然之師拜起呈偈曰終日看天不舉頭桃華爛熳始擡眸饒君更有遮天網透得牢關即便休鑑囑令護持是夕厲聲謂衆曰這回珣上座穩睡去也圜悟聞得疑其未然乃曰我須勘過始得遂令人召至因與遊山偶到一水潭悟推師入水遽問曰牛頭未見四祖時如何師曰潭深魚聚悟曰見後如何師曰樹高招風悟曰見與未見時如何師曰伸脚在縮脚裏悟大稱之鑑移蔣山命分座說法出住廬陵之禾山退藏故里道俗迎居天聖後徙何山及天寧上堂轆轆鑽住山斧佛祖出頭未輕與縱使醍醐滿世間你無寶器如何取阿呵呵神山打羅道吾作舞甜瓜徹蔕甜苦瓠連根苦上堂舉婆子燒庵話師曰大凡扶宗立教須是其人你看他婆子雖是箇女人宛有丈夫作畧二十年簁油費醬固是可知一日向百尺竿頭做箇失落直得用盡平生腕頭氣力自非箇俗漢知機洎乎巧盡拙出然雖如是諸人要會麼雪後始知松柏操事難方

見丈夫心上堂如來禪祖師道切忌將心外邊討從門所得即非珍特地埋藏衣裏寶禪家流須及早撥動祖師關棙抖擻多年布襖是非毀譽付之空豎闊横長渾恰好君不見寒山老終日嬉嬉長年把掃人問其中事若何入荒田不揀信手拈來草參僧問如何是賓中賓師曰客路如天遠候門似海深曰如何是賓中主師曰長因送客處憶得別家時曰如何是主中賓師曰相逢不必問前程曰如何是主中主師曰一朝權祖令誰是出頭人曰賓主已蒙師指示向上宗乘事若何師曰向上問將來曰如何是向上事師曰大海若知足百川應倒流僧禮拜師曰珣上座三十年學得底師甞謂衆曰兄弟如有省悟處不拘時節請來露箇消息雪夜有僧扣方丈門師起秉燭震威喝曰雪深夜半求决疑情因甚麼威儀不具僧顧眎衣裓師逐出院毎曰先師秖年五十九吾年五十六矣來日無多紹興甲寅解制退天寧之席謂雙槐居士鄭績曰十月八日是佛鑑忌則吾時至矣乞還鄣南十月四日鄭公遣弟僧道如訊之師曰汝來正其時也先一日不著便後一日蹉過了吾雖與佛鑑同條生終不同條死明早可為我尋一隻小船子來如曰要長者要高者師曰高五尺許越三日雞鳴端坐如平時侍者請遺偈師曰不曾作得言訖而逝闍維舌根不壞郡人陳師顏以寶函藏其家門弟子奉靈骨塔於普應院之側

隆興府泐潭擇明禪師上堂舉趙州訪茱萸探水因緣師曰趙老雲收山嶽露茱萸雨過

竹風清誰家別館池塘裏一對鴛鴦畫不成
又舉德山托鉢話師曰從來家富小兒嬌偏
向江頭弄畫橈引得老爺把不住又來船上
助歌謠上堂永嘉道一月普現一切水一切
水月一月攝豎起拂子云看看千江競注萬
派爭流若也素善行舟便諳水脉可以優游
性海笑傲煙波其或未然且歸林下坐更待
月明時
台州寶藏本禪師上堂清明已過十餘日華
雨闌珊方寸深春色惱人眠不得黃鸝飛過
綠楊陰遂大笑下座
吉州大中祥符清海禪師初見佛鑑鑑問三
世諸佛一口吞盡何處更有衆生可教化此
理如何師擬進語鑑喝之師忽領旨述偈曰
實際從來不受塵箇中無舊亦無新青山況
是吾家物不用尋家別問津鑑曰放下著師
禮拜而出
漳州淨衆佛真了燦禪師泉南羅氏子上堂
重陽九日菊花新一句明明亘古今楊廣槖
駝無覓處夜來足跡在松陰
隆興府谷山海禪師上堂一舉不再說已落
二三相見不揚眉翻成造作設使動絃別曲
告往知來見鞭影便行望刹竿回去脚跟下
好與三十棒那堪更向這裏撮摩石火收捉
電光工夫枉用渾鬧事笑倒西來碧眼胡卓
拄杖下座

南嶽下十五世

龍門遠禪師法嗣

温州龍翔竹菴士珪禪師成都史氏子初依
大慈宗雅心醉楞嚴逾五秋南遊謁諸尊宿

始登龍門即以平時所得白佛眼眼曰汝解心已極但欠著力開眼耳遂俾職堂司一日侍立次問云絶對待時如何眼曰如汝僧堂中白椎相似師罔措眼至晚抵堂司師理前話眼曰閑言語師於言下大悟政和末出世和之天寧屢遷名刹紹興間奉詔開山鴈蕩能仁時眞歇居江心聞師至恐緣法未熟特過江迎歸方丈大展九拜以誘溫人由是翕然歸敬未視篆其徒懼行規法深夜放火鞠爲瓦礫之墟師竟就樹縛屋陞座示衆云愛閑不打鼓山鼓投老來看鴈蕩山傑閣危樓渾不見谿邊茆屋兩三間還有共相出手者麼喝一喝下座聽法檀施併力營建未幾復成寶坊次補江心上堂曰萬年一念一念萬年和衣泥裏輥洗脚上牀眠歷劫來事秖在

如今大海波濤湧小人方寸深拈起拄杖曰汝等諸人未得箇入頭須得箇入頭既得箇入頭須有出身一路始得大衆且作麼生是出身一路良久曰雪壓難摧澗底松風吹不動天邊月卓拄杖下座上堂萬機不到眼見色耳聞聲一句當堂頭戴天脚踏地你諸人秖知今日是五月初一殊不知金烏半夜忙忙去王兔天明上海東以拂子擊禪牀下座上堂明明無悟有法即迷諸人向這裏立不得諸人向這裏住不得若立則危若住則瞎直須意不停玄句不停意用不停機此三者既明一切處不須管帶自然現前不須照顧自然明白雖然如是更須知有向上事久雨不晴咄上堂一葉落天下秋欲窮千里目更上一層樓一塵起大地收嘉州打大像陝府

灌鐵牛明眼漢合作麼生良久曰久旱簷頭句橋流水不流卓拄杖下座上堂見見之時見非是見見猶離見見不能及落華有意隨流水流水無情戀落華諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰長恨春歸無覓處不知轉入此中來喝一喝曰三十年後莫道能仁教壞人家男女上堂僧問如何是祖師西來意師曰東家點燈西家暗坐曰未審意旨如何師曰馬便搭鞍驢便推磨僧禮拜師曰靈利衲僧秖消一箇遂曰馬搭鞍驢推磨靈利衲僧秖消一箇縱使東家明點燈未必西家暗中坐西來意旨問如何多口阿師自招禍僧問如何是第一義師曰你問底是第二義問狗子還有佛性也無趙州道無意旨如何師曰一度著虵齩怕見斷井索問燕子深談實相善說法要此理如何師曰不及鴈銜蘆問如何是佛師曰華陽洞口石烏龜問魯祖面壁意旨如何師曰金木水火土羅睺計都星問有句無句如藤倚樹時如何師曰作賊人心虛曰國師三喚侍者又作麼生師曰打皷弄猢猻皷破猢猻走丙寅七月十八日召法屬長老宗範付後事次日沐浴聲鐘集衆就座泊然而逝荼毘日送者均獲設利奉骨塔於皷山

南康軍雲居高庵善悟禪師洋州李氏子年十一去家業經得度有夙慧聞冲禪師舉武帝問達磨因緣如獲舊物遽曰我既廓然何勝之有冲異其語勉之南詢蒙授記於龍門一日有僧被虵傷足佛眼問曰既是龍門爲甚麼却被虵齩師即應曰果然現大人相眼

盋器之後傳此語到昭覺圓悟云龍門有此僧耶東山法道未寂寥爾住後上堂少林面壁懷藏東土西天歐阜陛堂充塞四維上下致使山巍巍而砥掌平水昏昏而常自清華非黯而結空果風不搖而片葉零人無法而得咨問佛無心而更可成野蔬淡飯延時日任運隨緣道自靈畢竟如何日午打三更

遂寧府西禪文璉禪師郡之張氏子上堂一向恁麼去直得凡聖路絶水泄不通鐵虵鑚不入鐵鎚打不破至於千里萬里鳥飛不度一向恁麼來未免灰頭土面帶水拖泥唱九作十指鹿爲馬非唯孤負先聖亦乃埋没已靈敢問大衆且道恁麼去底是恁麼來底是芍藥華開菩薩面椶櫚葉散夜叉頭上堂諸方浩浩談玄每日撞鐘打鼓西禪無法可説勘破燈籠露柱門前不置下馬臺免被傍人來借路若借路須照顧脚下若參差邯鄲學唐步上堂心生種種法生森羅萬像縱横信手拈來便用日輪午後三更心滅種種法滅四句百非路絶直饒達磨出頭也是眼中著屑心生心滅是誰木人攜手同歸歸到故鄉田地猶遭頂上一鎚上堂正月孟春猶寒直下言端語端拈起衲僧鼻孔穿開祖佛心肝知有者達磨不來東土二祖不往西天不知有者誰知當面蹉過迢迢十萬八千山僧爲你重説偈言大衆莫教孤負孟春猶寒僧問師子未出窟時如何師曰爪牙已露曰出窟後如何師曰龍頭虵尾曰出與未出時如何師曰正好喫棒問以一重去一重即不問不以一重去一重時如何師曰闍黎有許多工

夫

隆興府黃龍牧庵法忠禪師四明姚氏子十九試經得度習台教悟一心三觀之旨未能泯跡徧叅名宿至龍門觀水磨旋轉發明心要乃述偈曰轉大法輪目前包裹更問如何水推石磨呈佛眼眼曰其中事作麼生師曰澗下水長流眼曰我有末後一句待分付汝師即掩耳而去後至廬山於同安枯樹中絕食清坐宣和間湘潭大旱禱而不應師躍入龍淵呼曰業畜當雨一尺雨隨至居南嶽每跨虎出遊儒釋望塵而拜住後上堂張公喫酒李公醉子細思量不思議李公醉醒問張公恰使張公無好氣無好氣不如歸家且打睡上堂今朝正月半有事爲君斷切忌兩眼睛被他燈火換上堂我有一句子不借諸聖口不動自巳舌非聲氣呼吸非情識分別假使淨名杜口於毘耶釋迦掩室於摩竭大似掩耳偷鈴未免天機漏泄直饒德山入門便棒臨濟入門便喝若向牧庵門下檢點將來秖得一橛千種言萬般說秖要教君自家歇一任大地虛空七凹八凸僧問如何是佛師曰莫向外邊覓曰如何是心師曰莫向外邊尋曰如何是道師曰莫向外邊討曰如何是禪師曰莫向外邊傳曰畢竟如何師曰靜處薩婆訶問大衆臨筵請師舉唱師竪起拂子僧曰乞師再垂方便師擊禪牀一下後示寂塔於香原洞

衢州烏巨雪堂道行禪師處州葉氏子依泗州普照英禪師得度去叅佛眼一日聞舉玄沙築著脚指話遂大悟住後上堂會即便會

玉本無瑕若言不會碓觜生華試問九年面壁何如大會拈華南明恁麼商確也是順風撒沙条上堂雲籠嶽頂百鳥無聲月隱寒潭龍珠自耀正當恁麼時直得石梁忽然大悟石洞頓爾心休虛空開口作證溪北石僧點頭諸人總在這裏瞌睡笑殺陜府鐵牛上堂佛說三乘十二分頓漸偏圓癡人面前不得說夢祖師西來直指人心見性成佛癡人面前不得說夢臨濟三玄雲門三句洞山五位癡人面前不得說夢南明恁麼道還免得遭人檢責也無所以古人道石人機似汝也解唱巴歌汝若似石人雪曲也應和還有和雪曲底麼若有喚來與老僧洗脚上堂通身是口說得一半通身是眼用得一橛用不到處說有餘說不到處用無盡所以道當用無說當說無用用說同時用說不同時諸人若也擬議西峯在你脚底到國清衆請上堂句亦剗意亦剗絕毫絕氂處如山如嶽句亦到意亦到如山如嶽處絕毫絕氂忽若撥通一線意句俱到俱不到俱剗俱不剗直得三句外絕牢籠六句外無標的正當恁麼時一句作麼生道傾蓋同途不同轍相將攜手上高臺上堂舉趙州示衆云老僧除却二時齋粥是雜用心處師曰今朝六月旦行者擊皷長老陞堂你諸人總來這裏雜用心上堂舉僧問雲門如何是驚人句門曰響師曰雲門答這僧話不得便休却皷粥飯氣以當平生上堂黃梅雨麥秋寒恁麼會太無端時節因緣佛性義大都須是髑髏乾示衆舉璣和尚問僧禪以何爲義衆下語皆不契理僧請益璣璣

代云以謗爲義師曰三世諸佛是謗西天二十八祖是謗唐土六祖是謗天下老和尚是謗諸人是謗山僧是謗於中還有不謗者也無談玄說妙河沙數爭似雙峯謗得親師示疾門弟子教授汪公喬年至省候師以後事委之示以偈曰識則識自本心見則見自本性識得本心本性正是宗門大病註曰爛泥中有刺莫道不疑好黎明沐浴更服跏趺而逝闍維五色設利煙所至處纍然齒舌不壞塔於寺之西

撫州白楊法順禪師綿州文氏子依止佛眼聞普說舉傅大士心王銘云水中鹽味色裏膠青決定是有不見其形師於言下有省後覲寶藏迅轉頓明大法趨丈室作禮呈偈曰頂有異峯雲冉冉源無別派水泠泠遊山未到山窮處終被青山礙眼睛眼笑而可之住後上堂好事堆堆疊疊來不須造作與安排落林黃葉水推去橫谷白雲風卷回寒鴈一聲情念斷霜鐘纔動我山摧白楊更有過人處晝夜寒爐撥死灰忽有箇衲僧出來道長老少賣弄得恁麽窮乞相山僧秖向他道却被你道著上堂我手何似佛手天上南星北斗我脚何似驢脚往事都來忘却人人盡有生緣箇箇足方頂圓大愚灘頭立處孤月影射深灣會不得見還難一曲漁歌過遠灘示衆染緣易就道業難成不了目前萬緣差別秖見境風浩浩凋殘功德之林心火炎炎燒盡菩提之樹道念若同情念成佛多時爲衆一似爲己彼此事辦不見他非我是自然上敬下恭佛法時時現前煩惱塵塵解脫上堂

雞啼曉月狗吠枯樁只可默會難入思量看不見處動地放光說不到處天地玄黃撫城尺六狀紙元來出在清江大衆分明話出人難見昨夜三更月到窻上堂風吹茆茨屋脊漏雨打闍黎眼睛濕恁麼分明却不知却來這裏低頭立時紀燈上座聞之有省後住婺之廣教因病示衆久病未嘗推木枕人來多是問如何山僧據問隨緣對窻外黃鸝口更多只如七尺之軀甚處受病衆中具眼者試爲山僧指出病源衆下語皆不契師自拊掌一下作嘔吐聲又云好箇木枕子師律身清苦出入唯杖笠獨行後示寂闍維收舍利目睛齒舌數珠同靈骨塔於寺西

南康軍雲居法如禪師丹邱胡氏子依護國瑞禪師祝髮登具徧叅浙右諸宗匠晚至龍門以平日所證白佛眼眼曰此皆學解非究竟事欲了生死當求妙悟師駭然諦信一日命主香積以道業未辦固辭眼勉曰姑就職其中大有人爲汝說法未幾晨興開厨門望見聖僧契所未證即白佛眼眼曰這裏還見聖僧麼師詰前問訊叉手而立眼曰向汝道大有人爲汝說法住後上堂一法若有毘盧墮在凡夫萬法若無普賢失其境界向這裏有無俱遣得失兩忘直得十方諸佛不見諸人且道十二時中向甚麼處安身立命披蓑側立千峯外引水澆蔬五老前上堂乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山居雲又且不然乾坤之內宇宙之間中有一寶擲下拄杖云大衆也須識取

南康軍歸宗真牧正賢禪師潼川陳氏子世

爲名儒㓜從三聖海澄爲苾蒭具滿分戒遊成都依大慈秀公習經論凡典籍過目成誦義亦頓曉秀稱爲經藏子出蜀謁諸尊宿後扣佛眼一日入室眼舉般勤抱得旃檀樹語聲未絶師頓悟眼曰經藏子漏逗了也自是與師商確淵奥亹亹無盡眼稱善因手書真牧二字授之紹興己巳歸宗虚席郡侯以禮請堅卧不應寶文李公懋甞問道於師同屬官强之乃就上堂且第一句如何道汝等若向世界未成時父母未生時佛未出世時祖師未西來時道得已是第二句且第一句如何道直饒你十成道得未免左之右之卓拄杖下座上堂良久召大衆曰作麼生若也擬議賢上座謾你諸人去也打地和尚嗔他秘魔巖主擎箇叉兒胡說亂道遂將一摑成齏粉散在十方世界還知麼舉拂子曰而今却在拂子頭上說一切智智清淨無二無二分無别無斷故還聞麼闍老子知得乃曰賢上座你若相當去不妨奇特或不相當總在我手裏秖向他道闍老子你也退步摸索鼻孔看擊禪牀下座僧問久默斯要已泄真機學人上來請師開示師曰耳朶在甚麼處曰一句分明該萬象師曰分明底事作麼生曰台星照臨枯木回春師曰换却你眼睛

安吉州道場正堂明辯禪師本郡俞氏子㓜事報本蘊禪師圓顱受具後謁諸名宿至西京少林聞僧舉佛眼以古詩發明罽賓王斬師子尊者話曰楊子江頭楊柳春楊華愁殺渡江人一聲羌笛離亭晚君向瀟湘我向秦師默有所契即趨龍門求入室佛眼問從上

祖師方冊因緣許你會得忽舉拳曰這箇因何喚作拳師擬對眼築其口曰不得作道理於是頓去知見住後上堂猛虎口邊拾得毒虵頭上安排更不釘椿搖艣回頭别有生涯婆子被我勘破了大悲院裏有村齋上堂淨五眼湧金春色晚得五力吹落碧桃華唯證乃知難可測卓拄杖曰一片何人得流經十萬家上堂三祖道但莫憎愛洞然明白當時老僧若見便與一摑且道是憎邪是愛邪近來經界稍嚴不許詭名挾佃解夏上堂十五日已前不得去少林隻履無藏處十五日已後不得住桂子天香和雨露正當十五日又且如何阿呵呵風流不在著衣多上堂舉僧問投子大死底人却活時如何子曰不許夜行投明須到師曰我疑千年蒼玉精化爲一片秋水胃海神欲護護不得一旦鰲頭忽擘出上堂華開隴上柳綻堤邊黃鶯調叔夜之琴芳草入謝公之句何必聞聲悟道見色明心非唯水上覓漚已是眼中著屑擘開胷曰汝等當觀吾紫磨金色之身今日則有明日則無大似無風起浪全不知羞且道今日事作麼生好箇迷逢達磨不知誰解承當僧問如何是佛師乃鳴指三下問語默涉離微如何通不犯師曰橫身三界外獨脫萬機前曰秖如風穴道長憶江南三月裏鷓鴣啼處百華香又作麼生師曰說這箇不唧𠺕漢作麼曰嫩竹搖金風細細百花鋪地日遲遲師曰你向甚麼處見風穴曰眼裏耳裏絕瀟灑師曰料掉無交涉問蓮華未出水時如何師曰未過冬至莫道寒曰出水後如何師曰未過

夏至莫道熱曰出與未出時如何師曰三十年後不要錯舉問如何是佛師曰無柴猛燒火曰如何是法師曰貧做富裝裹曰如何是僧師曰賣扇老婆手遮日曰如何是和尚栗棘蓬師曰不答此話曰爲甚麼不答師大笑曰吞不進吐不出問如何是一喝如金剛王寶劒師曰古墓毒蛇頭戴角曰如何是一喝如踞地師子師曰虛空笑點頭曰如何是一喝如探竿影草師曰石人拍手笑呵呵曰如何是一喝不作一喝用師曰布袋裏豬頭曰四喝已蒙師指示向上還有事也無師曰有曰如何是向上事師曰鋸解秤鎚隨聲便喝

佛眼忌拈香龍門和尚闌提潦倒不信佛法滅除禪道撥破毘盧向上關捩兒洗面自道好一炷沈香爐上然換手槌胷空懊惱遂搖手曰休懊惱以坐具搭肩上作女人拜曰莫怪下房媳婦觸忤大人好室中垂問曰猫兒爲甚麼愛捉老鼠又曰板鳴因甚麼狗吠師家風嚴冷初機多憚之因贊達磨曰昇元閣前慷慨洛陽峯畔乖張皮髓傳成話霸隻履無處埋藏不是一番寒徹骨爭得梅華撲鼻香雪堂行一見大稱賞曰先師猶有此人在只消此贊可以坐斷天下人舌頭由是衲子奔湊臨終登座拈拄杖於左邊卓一下曰三十二相無此相於右邊卓一下曰八十種好無此好僧繇一筆畫成誌公露出草藁又卓一下顧大衆曰莫懊惱直下承當休更討下座歸方丈儼然趺坐而逝火後收靈骨設利藏所建之塔曰仙人山

潭州方廣深禪師僧問一法若有毘盧墮在

凡夫萬法若無普賢失其境界未審意旨如何師曰富嫌千口少貧恨一身多

世奇首座者成都人也徧依師席晚造龍門一日燕坐瞌睡聞羣蛙忽鳴誤聽爲淨髮版響亟趨往有曉之者曰蛙鳴非版也師恍然詣方丈剖露佛眼曰豈不見羅睺羅師遽止曰和尚不必舉待去自看未幾有省乃占偈曰夢中聞版響覺後蝦蟆啼蝦蟆與版響山嶽一時齊由是益加參究洞臻玄奥眼命分座師固辭曰此非細事也如金針刺眼毫髮若差睛則破矣願生生居學地而自煆煉眼因以偈美之曰有道只因頻退步謙和元自慣回光不知已在青雲上猶更將身入衆藏暮年學者力請不容辭後因說偈曰諸法空故我心空我心空故諸法同諸法我心無別體秖在而今一念中且道是那一念衆罔措師喝一喝而終

溫州淨居尼慧溫禪師上堂舉法眼示衆曰三通鼓罷簇簇上來佛法人事一時周畢師曰山僧道三通鼓罷簇簇上來拄杖不在苕帚柄聊與三十

給事馮楫濟川居士自壯扣諸名宿最後居龍門從佛眼遠禪師再歲一日同遠經行法堂偶童子趨庭吟曰萬象之中獨露身遠拊公背曰好聻公於是契入紹興丁巳除給事會大慧禪師就明慶開堂慧下座公挽之曰和尚每言於士大夫前曰此生決不作這蟲豸今日因甚却納敗缺慧曰盡大地是箇杲上座你向甚處見他公擬對慧便摑公曰是我招得越月特丐祠坐夏徑山榜其室曰不

動軒一日慧陞座舉藥山問石頭曰三乘十二分教某甲粗知承聞南方直指人心見性成佛實未明了伏望慈悲示誨頭曰恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼總不得你作麼生山罔措頭曰子緣不在此可往江西見馬大師去山至馬祖處亦如前問祖曰有時教伊揚眉瞬目有時不教伊揚眉瞬目有時教伊揚眉瞬目者是有時教伊揚眉瞬目者不是山大悟慧拈罷公隨至方丈曰適來和尚所舉底因緣某理會得了慧曰你如何會公曰恁麼也不得蘇嚧娑婆訶不恁麼也不得悉唎娑婆訶恁麼不恁麼總不得蘇嚧悉唎娑婆訶慧印之以偈曰梵語唐言打成一塊咄哉俗人得此三昧公後知邛州所至宴晦無倦嘗自詠曰公事之餘喜坐禪少曾將膓到牀眠雖然現出宰官相長老之名四海傳至二十三年秋乞休致預報親知期以十月三日報終至日令後廳置高座見客如平時至辰巳間降堦望闕肅拜請漕使攝邛事著僧衣履踞高座屬諸官吏及道俗各宜向道扶持教門建立法幢遂拈拄杖按膝蛻然而化漕使請曰安撫去住如此自由何不留一頌以表罕聞公張目索筆書曰初三十一中九下七老人言盡龜哥眼赤竟爾長往建炎後名山巨刹教藏多不存公累以巳俸印施凡一百二十八藏用祝君壽以康兆民門人蒲大聘嘗誌其事有語錄頌古行於世

開福寧禪師法嗣

潭州大潙月庵善果禪師信州余氏子上堂奚仲造車一百輻拈却兩頭除却軸以拄杖

打一圓相曰且莫錯認定盤星卓一卓下座謝供頭上堂解猛虎頷下金鈴驚羣動衆取蒼龍穴裏明珠光天照地山僧今日到此讚歎不及汝等諸人合作麼生豎起拂子曰貶上眉毛速須薦取擲拂子下座上堂心生法亦生心滅法亦滅心法兩俱忘烏龜喚作鼈諸禪德道得也未若道得道林與你拄杖子其或未然歸堂喫茶去僧問達磨九年面壁時如何師曰魚行水濁曰二祖禮三拜爲甚麼却得其髓師曰地肥茄子大曰秪如一華開五葉結果自然成明甚麼邊事師曰賊以贓爲驗曰有時乘好月不覺過滄洲師曰閣黎無分問有句無句如藤倚樹時如何師曰驗盡當行家曰樹倒藤枯句歸何處又作麼生師曰風吹日炙曰溈山呵呵大笑聻師曰波斯讀梵字曰道吾推倒泥裏溈山不管此意又且如何師曰有理不在高聲曰羅山道道吾是撮馬糞漢又作麼生師曰多口阿師曰今日足見老師七通八達師曰仰面哭蒼天僧禮拜師曰過問蓮華未出水時如何師曰乾坤無異色曰出水後如何師曰徧界有清香

大隨靜禪師法嗣

台州釣魚臺石頭自回禪師本郡人也世爲石工雖不識字志慕空宗每求人口授法華能誦之棄家投大隨供掃灑寺中令取崖石師手不釋鎚鑿而誦經不輟口隨見而語曰今日硿磕明日硿磕死生到來作甚折合師愕然釋其器設禮願聞究竟法因隨至方丈隨令且罷誦經看趙州勘婆因緣師念念不

去心久之因鑿石石稍堅盡力一鎚瞥見火光忽然省徹走至方丈禮拜呈頌曰用盡工夫渾無巴鼻火光迸散元在這裏隨忻然曰子徹也復獻趙州勘婆頌曰三軍不動旗閃爍老婆正是魔王脚趙州無柄鐵掃帚掃蕩煙塵空索索隨可之遂授以僧服人以其爲石工故有回頭石之稱也上堂參禪學道大似井底叫渴相似殊不知塞耳塞眼回避不及且如十二時中行住坐卧動轉施爲是甚麼人使作眼見耳聞何處不是路頭若識得路頭便是大解脫路方知老漢與你證明山河大地與你證明所以道十方薄伽梵一路涅槃門諸仁者大凡有一物當途要見一物之根源一物無處要見一物之根源見得根源源無所源所源既非何處不圓諸禪德你看老漢有甚麼勝你處諸人有甚麼不如老漢處還會麼太湖三萬六千頃月在波心說向誰

潼川府護聖愚丘居靜禪師成都楊氏子年十四禮白馬安慧爲師聞南堂道望遂往依焉堂舉香嚴枯木裏龍吟話往返酬詰師於言下大悟一日堂問曰莫守寒巖異草青坐却白雲宗不妙汝作麼生師曰直須揮劍若不揮劍漁父棲巢堂矍然曰這小廝兒師珍重便行出住東巖上堂月生一東巖乍住增愁寂紅塵世路有多端米麪倉儲無顆粒崖爲伴泉爲匹颯颯清風來入室山王土地暗中忙雲版鐘魚偷淚滴世人莫道守空巖亦有東籬打西壁嘗謂衆曰參學至要不出先南堂道最初句及末後句透得過者一生事

畢儻或未然更與你分作十門各各印證自心還得穩當也未一須信有教外別傳二須知有教外別傳三須會無情說法與有情說法無二四須見性如觀掌中之物了了分明一一田地穩密五須具擇法眼六須行鳥道玄路七須文武兼濟八須摧邪顯正九須大機大用十須向異類中行凡欲紹隆法種須盡此綱要方坐得這曲彔牀子受得天下人禮拜敢與佛祖爲師若不到恁麼田地秖一向虛頭他時異日閻老子未放你在閒有學者各門頌出呈師師以頌示曰十門綱要掌中施機會來時自有爲作者不須排位次大都首末是根基

簡州南巖勝禪師上堂召大衆曰護生須是殺殺盡始安居會得箇中意分明在半途且道到家一句又作麼生釋迦彌勒沒量大看來猶秖是他奴僧問放行五位即不問把定三關事若何師曰橫按鏌鎁全正令曰把定三關蒙指示放行五位事如何師曰太平寰宇斬癡頑曰恁麼則南巖門下土曠人稀師曰靈利衲僧秖消一點曰自古自今同生同死時如何師曰家賊難防曰今日學人小出大遇去也師便打曰須是老僧打你始得僧禮拜師曰切忌詐明頭

常德府梁山廓庵師遠禪師合川魯氏子上堂舉楊岐三脚驢子話乃召大衆曰揚其湯者莫若撲其火壅其流者莫若杜其源此乃智人之明鑒佛法之至論正在斯焉這因緣如今叢林中提唱者甚多商量者不少有般底秖道宗師家無固必凡有所問隨口便答

似則也似是即末是若恁麼秖作箇乾無事會不見楊岐用處乃至祖師千差萬別方便門庭如何消遣又有般底秖向佛邊會却與自己没交涉古人道凡有言句須是一一消歸自己又作麼生又有般底一向秖作自己會棄却古人用處唯知道明自己事古人方便却如何消遣既消遣不下却似抱橋柱澡洗要且放手不得此亦是一病又有般底却去脚多少處會若恁麼會此病最難醫也所以他語有巧妙處參學人卒難摸索纔擬心則差了也前輩謂之楊岐宗旨須是他屋裏人到恁麼田地方堪傳授若不然者則守死善道之謂也這公案直須還他透頂徹底漢方能了得此非止禪和子會不得而今天下叢林中出世爲人底亦少有會得者若要會去直須向威音那畔空劫已前輕輕覰著提起便行捺著便轉却向萬仞峯前進一步可以籠罩古今坐斷天下人舌頭如今還有恁麼者麼有則出來道看如無更聽一頌三脚驢子弄蹄行直透威音萬丈坑雲在嶺頭閑不徹水流澗下太忙生湖南長老誰解會行人更在青山外上堂天得一以清地得一以寧君王得一以治天下這箇説話是家常茶飯須知衲僧家別有奇特處始得且道衲僧門下有甚奇特處天得一斗牛女虛危室壁地得一萬象森羅及瓦礫君王得一上下四維無等匹且道衲僧得一時如何要見客從何處來閑持經卷倚松立浴佛上堂舉藥山浴佛公案拈云這僧問處依稀越國髣髴楊州藥山荅來眼似流星機如掣電點檢將來

二俱不了若是山僧即不然當是時纔見他問只浴得這箇且不浴得那箇但轉木杓柄與伊待他擬議之間攔面便潑假饒這僧有大神通具大智慧也無施展處敢問大衆這箇即且置喚甚麼作那箇下座佛殿燒香爲你說破師有十牛圖幷頌行于世

嘉州能仁默堂紹悟禪師結夏上堂最初一步十方世界現全身末後一言一微塵中深鎖斷有時提起如倚天長劒光耀乾坤有時放下似紅爐點雪虛含萬象得到恁麼田地天魔外道拱手歸降三世諸佛一時稽首便可以大圓覺爲我伽藍於一毫端現寶王刹如是則朝往西天暮歸東土亦是禁足百華叢裏坐婬坊酒肆行亦是禁足雖然如是不曾動著這裏一步恁麼則九旬無虛棄之功百劫有今時之用堪報不報之恩以助無爲之化此即是涅槃妙心金剛王寶劒敢問大衆作麼生得到這田地去如人上山各自努力上堂舉趙州訪二庵主公案頌曰一重山盡一重山坐斷孤峯子細看霧捲雲收山嶽靜楚天空闊一輪寒

彭州土溪智陀子言庵主綿州人也初至大隨聞舉石頭和尚示衆偈倏然領旨歸隱土溪懸崖絶壑間有石若蹲異獸師鑿以爲室中發異泉無涸溢四衆訝之居三十年化風盛播室成日作偈曰一擊石庵全縱橫得自然清涼無暑氣涓潔有甘泉寬廓含沙界寂寥絶衆緣箇中無限意風月一牀眠

劒門南修道者淳厚之士也自大隨一語契投服勤不怠歸謁崇化贇禪師坐次贇以宗

門三印問之南曰印空印泥印水平地寒濤競起假饒去就十分也是靈龜曳尾

莫將尚書字少虛家世豫章分寧因官西蜀謁南堂靜禪師咨決心要堂使其向好處提撕適如厠俄聞穢氣急以手掩鼻遂有省即呈以偈曰從來姿韻愛風流幾笑時人向外求萬別千差無覓處得來元在鼻尖頭南堂答曰一法纔通法法周縱橫妙用更何求青虵出匣魔軍伏碧眼胡僧笑點頭

龍圖王蕭居士字觀復留昭覺日聞開靜板聲有省問南堂曰某有箇見處纔被人問却開口不得未審過在甚處堂曰過在有箇見處堂却問朝旆幾時到任公曰去年八月四日堂曰自按察幾時離衙公曰前月二十堂曰爲甚麼道開口不得公乃契悟

五祖自禪師法嗣

蘄州龍華高禪師上堂象王行師子住赤脚崑崙眉卓竪寒山拾得笑呵呵指點門前老松樹且道他指點箇甚麼忽然風吹倒時好一堆柴

五燈會元卷第五十四

音釋

簁山宜切音澌下物竹器可以除麤取細　亹武裴切音尾不倦意　佃亭年切音田治田也　丏美辨切音眄不見也　蛻輸芮切音稅蛇蟬所解皮　硿枯公切音空硿青藥石又呼公切音哄石落聲也　乾居寒切音干燥也又桑乾河名

五燈會元卷第五十五

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十六世

徑山杲禪師法嗣

泉州教忠晦庵彌光禪師閩之李氏子兒時寡言笑聞梵唄則喜十五依幽巖文慧禪師圓頂循喜閱羣書一日曰既剃髮染衣當期悟徹豈醉於俗典耶遂出嶺謁圓悟禪師於雲居次叅黃檗祥高庵悟機語皆契以淮楚盜起歸謁佛心會大慧寓廣因往從之慧謂曰汝在佛心處所得者試舉一二看師舉佛心上堂拈普化公案曰佛心即不然總不恁麼來時如何劈脊便打從教徧界分身慧曰汝意如何師曰某不肯他後頭下箇注脚慧曰此正是以病為法師毅然無信可意慧曰汝但揣摩看師竟以為不然經旬因記海印信禪師拈曰雷聲浩大雨點全無始無滯趣告慧慧以舉道者見琅邪并玄沙未徹語詰之師對巳慧笑曰雖進得一步秖是不著所在如人斫樹根下一刀則命根斷矣汝向枝上斫其能斷命根乎今諸方浩浩說禪者見處總如此何益於事其楊岐正傳三四人而巳師慍而去翌日慧問汝還疑否師曰無可疑者慧曰秖如古人相見未開口時巳知虛實或聞其語便識淺深此理如何師悚然汗下莫知所詣慧令究有句無句慧過雲門庵師侍行一日問曰某到這裏不能得徹病在甚處慧曰汝病最癖世醫拱手何也別人死了活不得汝今活了未曾死要到大安樂田地須是死一回始得師疑情愈深後入室慧

問喫粥了也洗鉢盂了也去卻藥忌道將一句來師曰裂破慧震威喝曰你又說禪也師即大悟慧撾鼓告衆曰龜毛拈得笑咍咍一擊萬重關鏁開慶快平生在今日孰云千里賺吾來師亦以頌呈之曰一拶當機怒雷吼驚起須彌藏北斗洪波浩渺浪滔天拈得鼻孔失卻口住後上堂有句無句如藤倚樹放憨作麼及乎樹倒藤枯句歸何處情知汝等諸人卒討頭鼻不著爲甚如此秖爲分明極飜令所得遲上堂夢幻空華何勞把捉得失是非一時放卻擲拂子曰山僧今日已是放下了也汝等諸人又作麼生復曰侍者收取拂子僧問文殊爲甚麼出女子定不得師曰山僧今日困曰罔明爲甚麼卻出得師曰令人疑著曰恁麼則擘開華嶽千峯秀放出黃河一派清師曰一任卜度

江州東林卍庵道顏禪師潼川人族鮮于氏久叅圓悟微有省發洎悟還蜀囑依妙喜仍以書致喜曰顏川彩繪已畢但欠點眼耳他日嗣其後未可量也喜居雲門及洋嶼師皆在焉朝夕質疑方大悟住後上堂一葉落天下秋一塵起大地收鳥窠吹布毛便有人悟去今時學者爲甚麼卻不識自己良久曰莫錯怪人好上堂欲識諸佛心但向衆生心行中識取欲識常住不凋性但向萬物遷變處會取還識得麼欲得不招無間業莫謗如來正法輪上堂諸人知處良遂總知良遂知處諸人不知作麼生是良遂知處乃曰鸕鷀語鶴上堂仲冬嚴寒三界無安富者快樂貧者饑寒不識玄旨錯認定盤何也牛頭安尾上

北斗面南看上堂一滴滴水一滴滴凍天寒人寒風動幡動雲門扇子踍跳上三十三天築著帝釋鼻孔東海鯉魚打一棒雨似盆傾不出諸人十二時中尋常受用上堂云圓通門戶八字打開若是從門入得不堪共語須是入得無門之門方可坐登堂奧所以道過去諸如來斯門已成就現在諸菩薩今各入圓明未來修學人當依如是法從上諸聖幸有如此廣大門風不能繼紹甘自鄙棄穿窬墻壁好不丈夫敢問大衆無門之門作麼生入良久云非唯觀世音我亦從中證上堂元宵已過化主出門六羣比丘各從其類此衆無復枝葉純有貞實如是增上慢人退亦佳矣麒麟不爲瑞鸑鷟不爲榮麥秀兩岐禾登九穗總不消得但願官中無事林下棲禪水牯牛飽臥斜陽擔板漢清貧長樂粥足飯足俯仰隨時箸籠不亂攙匙老鼠不咬甑箅山家活計淡薄長情不敬功德天誰嫌黑暗女有智主人二俱不受良久曰君子愛財取之以道上堂去年寒食後今年寒食前日日是好日不是正中偏上堂客舍久留連家鄉夕照邊簷懸三月雨水沒兩湖蓮鑊漏燒燈盞柴生滿竈煙已忘南北念入望盡平川上堂栴檀林無雜樹鬱密深沉師子住所以栴檀叢林栴檀圍繞荊棘叢林荊棘圍繞一人爲主兩人爲伴成就萬億國土士農工商若夜叉若羅刹見行魔業優哉游哉聊以卒歲僧問香嚴上樹話意旨如何師曰描不成畫不就曰李陵雖好手爭奈陷番何師曰甚麼處去來問如何是佛師曰汝是元固僧近前曰

啫啫師曰裩無襠袴無口問如何是佛師曰誌公和尚曰學人問佛何故答誌公和尚師曰誌公不是閒和尚曰如何是法師曰黃絹幼婦外孫虀臼曰是甚麼章句師曰絕妙好辭曰如何是僧師曰釣魚船上謝三郎曰何不直說師曰玄沙和尚曰三寶已蒙師指示向上宗乘事若何師曰王喬詐仙得仙僧呵呵大笑師乃叩齒

福州西禪懶庵鼎需禪師本郡林氏子幼舉進士有聲年二十五因讀遺教經忽曰幾爲儒冠誤欲去家母難之以親迎在期師乃絕之曰夭桃紅杏一時分付春風翠竹黃花此去永爲道伴竟依保壽樂禪師爲比丘一錫湖湘徧叅名宿法無異味歸里結庵於羌峯絕頂不下山者三年佛心才禪師挽出首衆於大乘嘗問學者即心即佛因緣時妙喜庵于洋嶼師之友彌光與師書云庵主手段與諸方別可來少款如何師不答光以計邀師飯師往赴之會妙喜爲諸徒入室師隨喜焉妙喜舉僧問馬祖如何是佛祖云即心是佛作麼生師下語妙喜詬之曰你見解如此敢妄爲人師耶鳴鼓普說訐其平生珍重得力處排爲邪解師淚交頤不敢仰視默計曰我之所得旣爲所排西來不傳之旨豈止此耶遂歸心弟子之列一日喜問曰內不放出外不放入正恁麼時如何師擬開口喜拈竹篦劈脊連打三下師於此大悟厲聲曰和尚已多了也喜又打一下師禮拜喜笑云今日方知吾不汝欺也遂印以偈云頂門豎亞摩醯眼肘後斜懸奪命符瞎却眼卸却符趙州東

壁挂葫蘆於是聲名喧動叢林住後上堂曰句中意意中句須彌聳于巨川句劄意意劄句烈士發乎狂矢任待牙如劍樹口似血盆徒逞詞鋒虛張意氣所以淨名杜口早涉繁詞摩竭掩關已揚家醜自餘㲉棺老漢巖頭大師向鼇峯頂上坐風鼓浪翫弄神變脚跟下好與三十且道過在甚麼處良久云機關不是韓光作莫把胷襟當等閑至節上堂云二十五日已前羣陰消伏泥龍閉戶二十五日已後一陽來復鐵樹開華正當二十五日塵中醉客騎驢騎馬前街後街遞相慶賀物外閒人衲被蒙頭圍爐打坐風蕭蕭雨蕭蕭冷湫湫誰管你張先生李道士胡達磨上堂懶翁懶中懶最懶懶說禪亦不重自已亦不重先賢又誰管你地又誰管你天物外翛然無箇事日上三竿猶更眠上堂舉僧問趙州如何是古人言州云諦聽諦聽師曰諦聽即不無切忌喚鐘作甕室中問僧萬法歸一一歸何處曰新羅國裏師曰我在青州作一領布衫重七斤聻曰今日親見趙州師曰前頭見後頭見僧乃作斫額勢師曰上座甚處人曰江西師曰因甚麼却來這裏納敗缺僧擬議師便打

福州東禪蒙庵思岳禪師上堂蛾羊蟻子說一切法墻壁瓦礫現無邊身見處既精明闇中必透脫所以雪峯和尚凡見僧來輥出三箇木毬如弄雜劇相似玄沙便作斫牌勢畢竟謾道將來普賢今日謗古人千佛出世不通懺悔這裏有人謗普賢定入拔舌地獄且道謗與不謗者是誰心不負人面無慚色上

堂達磨來時此土皆知梵語及乎去後西天悉會唐言若論直指人心見性成佛大似羚羊挂角獵犬尋蹤一意乖疎萬言無用可謂來時他笑我不知去後我笑他唐言梵語親分付自古齋僧怕夜茶上堂臘月初歲云徂黃河凍已合深處有嘉魚活鱍鱍跳不脫又不能相煦以濕相濡以沫慚愧菩薩摩訶薩春風幾時來解此黃河凍今魚化作龍直透桃華浪會即便會癡人面前且莫說夢上堂僧問如何是初日分以恒河沙等身布施師曰從苗辨地因語識人曰如何是中日分復以恒河沙等身布施師曰築著磕著曰如何是後日分亦以恒河沙等身布施師曰向下文長付在來日復曰一轉語如天普蓋似地普擊一轉語古頭不出口一轉語且喜沒交涉要會麼慚愧世尊面赤不如語直大小岳上座口似磉盤今日爲這問話僧講經不覺和注脚一時說破便下座上堂啞却我口直須要道塞却你耳切忌蹉過昨日有人從天台來却道泗州大聖在洪州打坐十字街頭賣行貨是甚麼斷跟草鞋尖簷席帽

福州西禪此庵守淨禪師上堂談玄說妙撒屎撒尿行棒行喝將鹽止渴立主立賓華擘宗乘設或總不恁麼又是鬼窟裏坐到這裏山僧已是打退鼓且道諸人尋常心憤憤口悱悱合作麼生莫將閑學解埋沒祖師心上堂若也單明自已不悟目前此人有眼無足若也秖悟目前不明自已此人有足無眼直得眼足相資如車二輪如鳥二翼正好勘過了打上堂九夏炎炎大熱木人汗流不輟夜

來一雨便凉莫道山僧不說以拂子擊禪牀下座上堂若欲正提綱直須大地荒欲來衝雪刃未免露鋒鋩當恁麼時釋迦老子出頭不得即不問你諸人秖如馬鐙裏藏身又作麼生話會上堂道是常道心是常心汝等諸人聞山僧恁麼道便道我會也大盡三十日小盡二十九頭上是天脚下是地耳裏聞聲鼻裏出氣忽若四大海水在汝頭上毒虵穿你眼睛蝦蟆入你鼻孔又作麼生上堂文殊普賢談理事臨濟德山行棒喝東禪一覺到天明偏愛風從凉處發咄上堂善鬭者不顧其首善戰者必獲其功其功既獲坐致太平太平既致高枕無憂罷拈三尺劒休弄一張弓歸馬于華山之陽放牛于桃林之野風以時而雨以時漁父歌而樵人舞雖然如是堯舜之君猶有化在爭似乾坤收不得堯舜不知名渾家不管興亡事偏愛和雲占洞庭上堂閑却口時時說截却舌無間歇無間歇最奇絕最奇絕眼中眉既是奇絕爲甚麼却成眼中眉了了了時無可了玄玄玄處亦須呵上堂祖佛頂𩕳上有潑天大路未透生死關如何敢進步不進步大千沒遮護一句絕言詮那吒擊鐵柱開堂拈香罷就座南堂和尚白槌曰法筵龍象衆當觀第一義師隨聲便喝曰此是第幾義久參先德已辨來端後學有疑不妨請問僧問阿難問迦葉世尊傳金襴外別傳何物迦葉喚阿難阿難應諾未審此意如何師曰切忌動著曰秖如迦葉道倒却門前刹竿著又作麼生師曰石牛橫古路曰秖如和尚於佛日處還有這箇消息也無

師曰無這箇消息曰爭奈定光金地遥招手智者江陵暗點頭師曰莫將庭際柏輕比路傍蒿僧禮拜師乃曰定光金地遥招手智者江陵暗點頭已是白雲千萬里那堪於此未知休設或於此便休去一場狼籍不少還有檢點得出者麼如無山僧今日失利僧問佛佛授手祖祖相傳未審傳箇甚麼師曰速禮三拜問不施寸刃請師相見師曰逢强即弱曰何得埋兵掉鬭師曰秪爲闍黎寸刃不施曰未審向上還有事也無師曰有曰如何是向上事師曰敗將不斬問古佛堂前甚麼人先到師曰無眼村翁曰未審如何趣向師曰㮰栗横擔

建寧府開善道謙禪師本郡人初之京師依圓悟無所省發後隨妙喜庵居泉南及喜領徑山師亦侍行未幾令師往長沙通紫巖居士張公書師自謂我參禪二十年無入頭處更作此行決定荒廢意欲無行友人宗元者叱曰不可在路便參禪不得也去吾與汝俱往師不得已而行在路泣語元曰我一生參禪殊無得力處今又途路奔波如何得相應去元告之曰你但將諸方參得底悟得底圓悟妙喜爲你說得底都不要理會途中可替底事我盡替你只有五件事替你不得你須自家支當師曰五件者何事願聞其要元曰著衣喫飯屙屎放尿駝箇死屍路上行師於言下領旨不覺手舞足蹈元曰你此回方可通書宜前進吾先歸矣元即回徑山師半載方返妙喜一見而喜曰建州子你這回別也住後上堂竺土大仙心東西密相付如何是

容付底心良久云八月秋何處熱上堂壁立千仞三世諸佛措足無門是則是太殺不近人情放一線道十方剎海放光動地是則是爭柰和泥合水須知通一線道處壁立千仞壁立千仞處通一線道橫拈倒用正按旁提電激雷奔崖頹石裂是則是猶落化門到這裏壁立千仞也沒交涉通一線道也沒交涉不近人情和泥合水總沒交涉只這沒交涉也則沒交涉是則是又無佛法道理若也出得這四路頭管取乾坤獨步且獨步一句作麼生道莫怪從前多意氣他家曾踏上頭關上堂去年也有箇六月十五今年也有箇六月十五去年六月十五少卻今年六月十五今年六月十五多卻去年六月十五多處不用減少處不用添既不用添又不用減則多處多用少處少用乃喝一喝曰是多是少良久曰箇中消息子能有幾人知上堂洞山麻三斤將去無星秤子上定過每一斤恰有一十六兩二百錢重更不少一氂正與趙州殿裏底一般秖不合被大愚鋸解秤鎚卻教人理會不得如今若要理會得但問取雲門乾屎橛上堂有句無句如藤倚樹撞倒燈籠打破露柱佛殿奔忙僧堂冋顧子細看來是甚家具咄秖堪打老鼠上堂諸人從僧堂裏恁麼上來少間從法堂頭恁麼下去並不曾差了一步因甚麼卻不會良久曰秖爲分明極翻令所得遲

慶元府育王佛照德光禪師臨江軍彭氏子志學之年依本郡東山光化寺吉禪師落髮一日入室吉問不是心不是佛不是物是甚

麽師罔措遂致疑通夕不寐次日詣方丈請益昨日蒙和尚垂問旣不是心又不是佛又不是物畢竟是甚麽望和尚慈悲指示吉震威一喝曰這沙彌更要我與你下注脚在拈棒劈脊打出師於是有省後謁月庵杲應庵華百丈震終不自肯適大慧領育王四海英材鱗集師亦與焉大慧室中問師喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背不得下語不得無語師擬對慧便棒師豁然大悟從前所得氷解氷消初住台之光孝僧問浩浩塵中如何辨主師曰中峯頂上塔心失上堂臨濟三遭痛棒大愚言下知歸與化於大覺棒頭明得黄檗意旨若作棒會入地獄如箭射若不作棒會入地獄如箭射衆中商量盡道赤心片片恩大難酧總是識情卜度未出陰界且如臨濟悟去是得黄檗力是得大愚力若也見得許你頂門眼正肘後符靈其或未然鴻福更爲諸人通箇消息丈夫氣宇衝牛斗一踏鴻門兩扇開上堂七手八脚三頭兩面耳聽不聞眼覷不見苦樂逆順打成一片且道是甚麽路逢死蛇莫打殺無底籃子盛將歸上堂聞聲悟道落二落三見色明心錯七錯八生機一路猶在半途且道透金剛圈吞栗棘蓬底是甚麽人披簑側立千峯外引水澆蔬五老前師住靈隱日孝宗皇帝嘗詔問道留宿内觀堂奏對機緣備于本録後示寂塔全身於鄮峯東庵

常州華藏遯庵宗演禪師福州鄭氏子上堂拈起拄杖曰識得這箇一生參學事畢古人恁麽道華藏則不然識得這箇更須買草鞋

行脚何也到江吳地盡隔岸越山多臘旦上堂一九與二九相逢不出手世間出世間無剩亦無少遂出手曰華藏不惜性命爲諸人出手去也劈靣三拳攔腮一掌靈利衲僧自知痛痒且轉身一句作麼生道巡堂喫茶去上堂舉南泉和尚道我十八上便解作活計趙州和尚道我十八上便解破家散宅師云南泉趙州也是徐六擔板秖見一邊華藏也無活計可作亦無家宅可破逢人突出老拳要伊直下便到且道到後如何三十六峯觀不足却來平地倒騎驢

慶元府天童無用淨全禪師越州翁氏子上堂學佛止言真不立參禪多與道相違忘機忘境急囘首無地無錐轉步歸佛不是心亦非觀體承當絕所依萬古碧潭空界月再三撈摝始應知上堂良久召衆曰還知麼復曰敗鈌不少上堂舉長沙示衆曰百尺竿頭坐底人雖然得入未爲真百尺竿頭須進步十方世界現全身大慧先師道要見長沙麼更進一步保寧則不然要見長沙麼更退一步畢竟如何換骨洗腸重整頓通身是眼更須參師到靈隱請上堂靈山正派達者猶迷明來暗來誰當辨的雙收雙放孰辨端倪直饒千聖出來也秖結舌有分何故人歸大國方爲貴水到瀟湘始是清復曰適來松源和尚舉竹篦話令天童納敗鈌諸人要知麼聽取一頌黑漆竹篦握起迅雷不及掩耳德山臨濟茫然懵底如何揷觜大慧甞舉靈雲悟桃華問師師曰靈雲一見兩眉橫引得漁翁良計生白浪起時抛一釣任教魚鼈競頭爭師

自贊曰匙挑不上箇村夫文墨胷中一點無曾把虛空揣出骨惡聲羸得滿江湖後示寂塔于本山

大溈法寶禪師福州人也上堂喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背直須師子咬人莫學韓盧逐塊阿呵呵會不會金剛脚下鐵崑崙捉得明州憨布袋上堂千般言萬種喻秖要教君早回去夜來一片黑雲生莫教錯却山前路咄

福州玉泉曇懿禪師久依圓悟自謂不疑紹興初出住興化祥雲法席頗盛大慧入閩知其所見未諦致書令來師遲遲慧小參且痛斥仍榜告四衆師不得已破夏謁之慧鞫其所證既而曰汝恁麼見解敢嗣圓悟老人耶師退院親之一日入室慧問我要箇不會禪底做國師師曰我做得國師去也慧喝出居無何語之曰香嚴悟處不在擊竹邊俱胝得處不在指頭上師乃頓明後住玉泉為慧拈香繼省慧於小溪慧陞座舉雲門一日拈拄杖示衆曰凡夫實謂之有二乘析謂之無緣覺謂之幻有菩薩當體即空衲僧見拄杖子但喚作拄杖子行但行坐但坐總不得動著慧曰我不似雲門老人將虛空剜窟籠驀拈拄杖曰拄杖子不屬有不屬無不屬幻不屬空卓一下曰凡夫二乘緣覺菩薩盡向這裏各隨根性悉得受用唯於衲僧分上為害為冤要行不得行要坐不得坐進一步則被拄杖子迷却路頭退一步則被拄杖子穿却鼻孔即今莫有不甘底麼試出來與拄杖子相見如無來年更有新條在惱亂春風卒未休

正恁麼時合作麼生下座煩玉泉爲衆拈出師登座叙謝畢遂舉前話曰適來堂頭和尚恁麼批判大似困魚止濼病鳥棲蘆若是玉泉則不然拈拄杖曰拄杖子能有能無能幻能空凡夫二乘緣覺菩薩卓一下曰向這裏百雜碎唯於衲僧分上如龍得水似虎靠山要行便行要坐便坐進一步則乾坤震動退一步則草偃風行且道不進不退一句作麼生道良久曰閑持經卷倚松立笑問客從何處來

饒州薦福悟本禪師江州人也自江西雲門參侍妙喜至泉南小谿于時英俊畢集受印可者多矣師私謂其棄巳且欲發去妙喜知而語之曰汝但專意參究如有所得不待開口吾已識也既而有聞師入室者故謂師曰本侍者參禪許多年逐日只道得箇不會師詬之曰這小鬼你未生時我已三度霍山廟裏退牙了好教你知由是益銳志以狗子無佛性話舉無字而提撕一夕將三鼓倚殿柱昏寐間不覺無字出口吻忽爾頓悟後三日妙喜歸自郡城師趨丈室足纔越閫未及吐詞妙喜曰本鬍子這回方是徹頭也住後上堂高揖釋迦不拜彌勒者與三十拄杖何故爲他秖會步步登高不會從空放下東家牽犂西家拽耙者與三十拄杖何故爲他秖會從空放下不會步步登高山僧恁麼道還有過也無衆中莫有點檢得出者麼若點檢得出須彌南畔把手共行若點檢不出布袋裏老鴉雖活如死上堂釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毘耶須菩提唱無說而顯道釋梵絕

睠聽而雨華大衆這一隊不唧𠺕漢無端將祖父田園私地結契各據四至界分方圓長短一時花擘了也致令後代兒孫千載之下上無片瓦蓋頭下無卓錐之地博山當時若見十字路頭掘箇無底深坑喚來一時埋却免見遞相鈍置何謂如此不見道家肥生孝子國霸有謀臣上堂乾闥婆王曾奏樂山河大地皆作舞爭如跛脚老雲門解道臘月二十五博山今日有條攀條無條攀例也要應箇時節驀拈拄杖橫按膝上作撫琴勢云還有聞絃賞音者麼良久云直饒便作鳳凰鳴畢竟有誰知指法卓一下下座

慶元府育王大圓遵璞禪師福州人幼同玉泉懿問道圓悟數載後還里佐懿於莆中祥雲紹興甲寅大慧居洋嶼師往訊之入室次慧問三聖興化出不出爲人不爲人話你道這兩箇老漢還有出身處也無師於慧膝上打一拳慧曰秖你這一拳爲三聖出氣爲興化出氣速道速道師擬議慧便打復謂曰你第一不得忘了這一棒後因慧室中問僧曰德山見僧入門便棒臨濟見僧入門便喝雪峯見僧入門便道是甚麼睦州見僧便道現成公案放你三十棒你道這四箇老漢還有爲人處也無僧曰有慧曰劄僧擬議慧便喝師聞遽領微旨大慧欣然許之

溫州鴈山能仁枯木祖元禪師七閩林氏子初謁雪峯預次依佛心才皆已機契及依大慧於雲門庵夜坐次睹僧剔燈始徹證有偈曰剔起燈來是火歷劫無明照破歸堂撞見聖僧幾乎當面蹉過不蹉過是甚麼十五年

前奇特依前秖是這箇慧以偈贈之曰萬仞崖頭解放身起來依舊却惺惺饑餐渴飲渾無事那論昔人非昔人紹興乙巳春出住能仁上堂有佛處不得住踏著秤鎚硬似鐵無佛處急走過脚下草深三尺三千里外逢人不得錯舉北斗掛須彌恁麼則不去也棒頭挑日月摘楊華摘楊華眼裏瞳人著繡鞋卓拄杖下座上堂鴈山枯木實頭禪不在尖新語句邊背手忽然摸得著長鯨吞月浪滔天

真州靈巖東菴了性禪師上堂勘破了也放過一著是衲僧破草鞋現修羅相作女人拜是野狐精魅打箇圓相虛空裏下一點是小兒伎倆攔腮贈掌拂袖便行正是業識茫茫無本可據直饒向黑豆未生已前一時坐斷未有喫靈巖拄杖分敢問大衆且道爲人節文在甚麼處還相委悉麼自從春色來嵩少三十六峯青至今上堂一葦江頭楊柳春波心不見昔時人雪庭要識安心士鼻孔依然搭上脣豎起拂子曰祖師來也還見麼若也見得即今薦取其或未然此去西天路迢迢十萬餘僧問人天交接如何開示師曰金剛手裏八稜棒曰忽被學人橫穿凡聖擊透玄關時又作麼生師曰海門橫鐵柱問如何是獨露身師曰牡丹花下睡猫兒

建康府蔣山一菴善直禪師德安雲夢人初參妙喜於回鴈峯下一日喜問之曰上座甚處人師曰安州人喜曰我聞你安州人會厮撲是否師便作相撲勢喜曰湖南人喫魚因甚湖北人著鯁師打筋斗而出喜曰誰知冷灰裏有粒豆爆出住保寧上堂諸佛不曾出

世人人鼻孔遼天祖師不曾西來箇箇壁立千仞高揖釋迦不拜彌勒理合如斯坐斷千聖路頭獨步大千沙界不爲分外若向諸佛出世處會得祖師西來處承當自救不了一生受屈莫有大丈夫承當大丈夫事者麼出來與保寧爭交其或未然不如拽破好便下座一日留守陳丞相俊卿會諸山茶話次舉有句無句如藤倚樹公案令諸山批判皆以奇語取奉師最後曰張打油李打油不打渾身只打頭陳大喜

劒州萬壽自護禪師上堂古者道若人識得心大地無寸土萬壽即不然若人識得心未是究竟處且那裏是究竟處拈拄杖卓一下曰甜瓜徹蔕甜苦瓠連根苦

潭州大潙了庵景暈禪師上堂雲門一曲臘月二十五瑞雪飄空積滿江山嶠峻嶺寒梅華正吐手把須彌槌笑打虛空鼓驚起憍梵鉢提冷汗透身如雨忿怒阿修羅王握拳當胷問云畢竟是何宗旨咄少室峯前亦曾錯舉

臨安府靈隱誰庵了演禪師上堂向門桫破天地懸殊打透牢關白雲萬里饒伊兩頭坐斷別有轉身三生六十劫也未夢見在喝一喝下座

泰州光孝寺致遠禪師上堂舉女子出定話乃曰從來打皷弄琵琶須是相逢兩會家佩玉鳴鸞歌舞罷門前依舊夕陽斜

福州雪峯崇聖普慈蘊聞禪師洪州沈氏子示衆云栴檀叢林栴檀圍繞師子叢林師子圍繞虎狼叢林虎狼圍繞荊棘叢林荊棘圍

繞大衆四種叢林合向那一種叢林安居好若也明得九十日内管取箇箇成佛作祖其或未然般若叢林歲歲凋無明荒草年年長

處州連雲道能禪師漢州人姓何氏僧問鏡清六刮意旨如何師曰穿却你鼻孔曰學人有鼻孔即穿無鼻孔又穿箇甚麼師曰抱贓叫屈曰如何是就毛刮塵師曰筠袁虔吉頭上揷筆曰如何是就皮刮毛師曰石城虔化說話厮罵曰如何是就肉刮皮師曰嘉眉果閬懷裏有狀曰如何是就骨刮肉師曰漳泉福建頭匾如扇曰如何是就髓刮骨師曰洋瀾左蠡無風浪起曰髓又如何刮師曰十八十九癡人夜走曰六刮已蒙師指示一言直截意如何師曰結舌有分

臨安府靈隱最庵道印禪師漢州人上堂大雄山下虎南山鼈鼻蛇等閑撞着抱賞歸家若也不惜好手便與拔出重牙有麽有麽上堂五五二十五擊碎虛空皷大地不容針十方無寸土春生夏長復何云甜者甜兮苦者苦中秋上堂舉馬大師與西堂百丈南泉翫月公案師云馬大師垂絲千尺意在深潭西堂振鬣百丈擺尾雖則衝波激浪未免上他鉤線南泉自謂躍過禹門誰知依前落在巨網即今莫有絕羅籠出窠臼底麽也好出來露箇消息貴知華藏門下不致寂寥其或未然此夜一輪滿清光何處無

建寧府竹原宗元庵主本郡連氏子久依大慧分座西禪丞相張公浚帥三山以數院迎之不就歸舊里結茆號衆妙園宿衲士夫交請開法示衆曰若究此事如失却鑰匙相似

秖管尋來尋去忽然撞著惡在這裏開箇鏁了便見自家庫藏一切受用無不具足不假他求別有甚麼事示衆曰諸方爲人抽釘拔楔解黏去縛我這裏爲人添釘著楔加繩加縛了送向深潭裏待他自去理會示衆曰主法之人氣吞宇宙爲大法王若是釋迦老子達磨大師出來也教伊叉手向我背後立地直得寒毛卓竪亦未爲分外一日舉世尊生下一手指天一手指地云天上天下唯我獨尊師乃曰見怪不怪其怪自壞垂語云這一些子恰如撞著殺人漢相似你若不殺了他他便殺了你

近禮侍者三山人久侍大慧嘗黙究竹篦話無所入一日入室罷求指示慧曰你是福州人我說箇喻向你如將名品荔枝和皮殼一時剝了以手送在你口裏秖是你不解吞師不覺失笑曰和尚吞却即禍事慧後問師曰前日吞了底荔枝秖是你不知滋味師曰若知滋味轉見禍事

溫州淨居尼妙道禪師延平尚書黄公裳之女開堂日乃曰問話且止直饒有傾湫之辯倒嶽之機衲僧門下一點用不著且佛未出世時一事全無我祖西來便有許多建立列刹相望星分派列以至今日累及兒孫遂使山僧於人天大衆前無風起浪向第二義門通箇消息語黙該不盡底彌亘大方言詮說不及處徧周沙界通身是眼覿面當機雷卷星馳如何湊泊有時一喝生殺全威有時一喝佛祖莫辨有時一喝八面受敵有時一喝自救不了且道那一喝是生殺全威那一喝

是佛祖莫辨那一喝是八面受敵那一喝是自救不了若向這裏薦得堪報不報之恩脫或未然山僧無夢說夢去也拈起拂子曰還見麼若見被見刺所障擊禪牀曰還聞麼若聞被聲塵所惑直饒離見絕聞正是二乘小果跳出一步蓋色騎聲全放全收主賓互換所以道欲知佛性義當觀時節因緣敢問諸人即今是甚麼時節蕩蕩仁風扶聖化熙熙和氣助昇平擲拂子下座尼問如何是佛師曰非佛曰如何是佛法大意師曰骨底骨董問言無展事語不投機時如何師曰未局已前墮坑落塹

平江府資壽尼無著妙總禪師丞相蘇公頌之孫女也年三十許厭世浮休脫去緣飾咨參諸老已入正信作夏徑山大慧陞堂舉藥山初參石頭後見馬祖因緣師聞豁然省悟慧下座不動居士馮公檝隨至方丈曰某理會得和尚適來所舉公案慧曰居士如何曰恁麼也不得蘇嚧娑婆訶不恁麼也不得悉哩娑婆訶恁麼不恁麼總不得蘇嚧悉哩娑婆訶慧舉似師師曰曾見郭象註莊子識者曰却是莊子註郭象慧見其語異復舉巖頭婆子話問之師答偈曰一葉扁舟泛渺茫呈橈舞棹別宮商雲山海月都拋却贏得莊周蝶夢長慧休去馮公疑其所悟不根後過無錫招至舟中問曰婆生七子六箇不遇知音祗這一箇也不消得便棄水中大慧老師言道人理會得且如何會師曰已上供通並是詣實馮公大驚慧挂牌次師入室慧問古人不出方丈為甚麼却去莊上喫油餈師曰和

尚放妙總過妙總方敢通箇消息慧曰我放你過你試道看師曰妙總亦放和尚過慧曰爭柰油餈何師喝一喝而出於是聲聞四方隆興改元舍人張公孝祥來守是郡以資壽挽開法入院上堂宗乘一唱三藏絕詮祖令當行十方坐斷二乘聞之怖走十地到此猶疑若是俊流未言而諭設使用移星換斗底手段施攙旗奪鼓底機關猶是空拳豈有實義向上一路千聖不傳學者勞形如猿捉影靈山付囑俯狥時機演唱三乘各隨根器始於鹿野苑轉四諦法輪度百千萬衆山僧今日與此界他方乃佛乃祖山河大地草木叢林現前四衆各轉大法輪交光相羅如寶絲網若一草一木不轉法輪則不得名爲轉大法輪所以道於一毫端現寶王剎坐微塵裏轉大法輪乘持於其中間作無量無邊廣大佛事周徧法界一爲無量無量爲一小中現大大中現小不動步遊彌勒樓閣不返聞入觀音普門情與無情性相平等不是神通妙用亦非法爾如然於此倜儻分明皇恩佛恩一時報足且道如何是報恩一句天高羣象正海闊百川朝上堂舉雲門示衆云十五日已前則不問十五日已後道將一句來自代云日日是好日師曰日日是好日佛法世法盡周畢不須特地覓幽玄秖管鉢盂兩度濕上堂黃面老人横說竪說權說實說法說喻說建法幢立宗旨與後人作榜樣爲甚麼却道始從鹿野苑終至䟦提河於是二中間未嘗說一字點撿將來大似抱贓叫屈山僧今日人事忙冗且放過一著便下座尼問如何

是奪人不奪境師曰野華開滿路徧地是清香曰如何是奪境不奪人師曰茫茫宇宙人無數幾箇男兒是丈夫曰如何是人境俱不奪師曰處處綠楊堪繫馬家家門首透長安曰如何是人境兩俱奪師曰雪覆蘆華舟橫斷岸曰人境已蒙師指示向上宗乘事若何師便打

五燈會元卷第五十五

音釋

穗 徐醉切音遂禾成秀也 箅 必弊切音閉甑箅也 劇 竭戟切音屐戲也

鞠 居六切音菊問鞠也 鯁 古杏切梗去聲魚骨 暈 禹慍切音運日旁氣也

閬 郎宕切音浪地名

五燈會元卷第五十六

宋沙門大川濟纂

南嶽下十六世

徑山杲禪師法嗣

侍郎無垢居士張九成未第時因客談楊文公呂微仲諸名儒所造精妙皆由禪學而至也於是心慕之聞寶印楚明禪師道傳大通居淨慈即之請問入道之要明曰此事唯念念不捨久久純熟時節到來自然證入復舉趙州栢樹子話令時時提撕公久之無省辭謁善權清禪師公問此事人人有分箇箇圓成是否清曰然公曰為甚麼某無箇入處清於袖中出數珠示之曰此是誰底公俛仰無對清復袖之曰是汝底則拈取去纔涉思惟即不是汝底公悚然未幾留蘇氏館一夕如廁以栢樹子話究之聞蛙鳴釋然契入有偈曰春天月夜一聲蛙撞破乾坤共一家正恁麼時誰會得嶺頭脚痛有玄沙屆明謁法印一禪師機語頗契適私忌就明靜庵供雲水主僧惟尚禪師纔見乃展手公便喝尚批公頰公趨前尚曰張學錄何得謗大般若公曰某見處秖如此和尚又作麼生尚舉馬祖陞堂百丈卷席話詰之敘語未終公推倒桌子尚大呼張學錄殺人公躍起問傍僧曰汝又作麼生僧罔措公毆之顧尚曰祖禰不了殃及兒孫尚大笑公獻偈曰卷席因緣也大奇諸方聞舉盡攢眉臺盤趯倒人星散直漢從來不受欺尚答曰從來高價不饒伊百戰場中奮兩眉奪角衝關君會也叢林誰敢更相欺紹興癸丑魁多士復謁尚於東庵尚曰浮

山圓鑑云饒你入得汾陽室始到浮山門亦未見老僧在公作麼生公叱侍僧曰何不祗對僧罔措公打僧一掌曰蝦蟆窟裏果沒蛟龍丁巳秋大慧禪師董徑山學者仰如星斗公閱其語要歎曰是知宗門有人持以語尚恨未一見及爲禮部侍郎偶叅政劉公請慧說法于天竺公三往不值暨慧報謁公見但寒暄而已慧亦默識之尋奉祠還里至徑山與馮給事諸公議格物慧曰公秪知有格物而不知有物格公茫然慧大笑公曰師能開諭乎慧曰不見小說載唐人有與安祿山謀叛者其人先爲閬守有畫像在焉明皇幸蜀見之怒令侍臣以劍擊其像首時閬守居陝西首忽墮地公聞頓領深旨題不動軒壁曰子韶格物妙喜物格欲識一貫兩箇五百慧始許可後守邵陽丁父難過徑山飯僧秉鈞者意慧議及朝政遂竄慧於衡陽令公居家守服服除安置南安丙子春蒙恩北還道次新淦而慧適至與聯舟劇談宗要未嘗語往事于氏心傳錄曰憲自嶺下侍舅氏歸新淦因會大慧舅氏令拜之憲曰素不拜僧舅氏曰汝姑扣之憲知其嘗執卷遂舉子思中庸天命之謂性率性之謂道修道之謂教三句以問慧曰凡人既不知本命元辰下落處又要牽好人入火坑如何聖賢於打頭一著不鑿破憲曰吾師能爲聖賢鑿破否慧曰天命之謂性便是清淨法身率性之謂道便是圓滿報身修道之謂教便是千百億化身憲得以告舅氏曰子拜何辭繼鎮永嘉丁丑秋丐祠枉道訪慧於育王越明年慧得旨復領徑

山謁公於慶善院曰某每於夢中必誦語孟何如慧舉圓覺曰由寂靜故十方世界諸如來心於中顯現如鏡中像公曰非老師莫聞此論也其頌黃龍三關曰我手何似佛手天下衲僧無口縱饒撩起便行也是鬼窟裏走得（諱不得）我脚何似驢脚又被黐膠粘著飜身直上兜率天巳是遭他老鼠藥（吐不出）人人有箇生緣處鐵圍山下幾千年三灾直到四禪天這驢猶自在旁邊（煞得工夫）公設心六度不爲子孫計因取華嚴善知識日供其二回食以飯緇流又嘗供十六大天而諸位茶杯悉變爲乳書偈曰稽首十方佛法僧稽首一切護法天我今供養三寶天如海一滴牛一毛有何妙術能感格試借意識爲汝說我心與佛天無異一塵纔起大地隔儻或塵銷覺圓淨是故佛天來降臨我欲供佛佛即現我欲供天天亦現佛子若或生狐疑試問此乳何處來狐疑即塵塵即疑終與佛天不相似我今爲汝掃狐疑如湯沃雪火銷氷汝今微有疑與惑鷂子便到新羅國

叅政李邴居士字漢老醉心祖道有年聞大慧排默照爲邪禪疑怒相半及見慧示衆舉趙州庭栢垂語曰庭前栢樹子今日重新舉打破趙州關特地尋言語敢問大衆既是打破趙州關爲甚麼却特地尋言語良久曰當初秖道茆長短燒了方知地不平公領悟謂慧曰無老師後語幾蹉過後以書咨決曰某近扣籌室承擊發蒙滯忽有省入顧惟根識暗鈍平生學解盡落情見一取一捨如衣壞絮行草棘中適自纏繞今一笑頓釋所疑欣

幸可量非大宗匠委曲垂慈何以致此自到城中著衣喫飯抱子弄孫色色仍舊既無拘執之情亦不作奇特之想其餘夙習舊障亦稍輕微臨行叮嚀之語不敢忘也重念始得人門而大法未明應機接物觸事未能無礙更望有以提誨使卒有所至庶無玷於法席矣又書曰某比蒙誨答備悉深旨某自驗者三一事無逆順隨緣即應不留胷中二宿習濃厚不加排遣自爾輕微三古人公案舊所茫然時復瞥地此非自昧者前書大法未明之語蓋恐得少爲足當擴而充之豈別求勝解耶淨勝現流理則不無敢不銘佩

寶學劉彥修居士字子羽出知永嘉問道於大慧禪師慧曰僧問趙州狗子還有佛性也無趙州道無但恁麼看公後乃於栢樹子上發明有頌曰趙州栢樹太無端境上追尋也大難處處綠楊堪繫馬家家門底透長安

提刑吳偉明居士字元昭久叅真歇了禪師得自受用三昧爲極致後訪大慧於洋嶼庵隨衆入室慧舉狗子無佛性話問之公擬答慧以竹篦便打公無對遂留咨叅一日慧謂曰不須呈伎倆直須啐地折曝地斷方敵得生死若秖呈伎倆有甚了期即辭去道次延平倐然契悟連書數頌寄慧皆室中所問者有曰不是心不是佛不是物通身一具金鎖骨趙州親見老南泉解道鎮州出蘿蔔慧即說偈證之曰通身一具金鎖骨堪與人天爲軌則要識臨濟小廝兒便是當年白拈賊

門司黃彥節居士字節夫號妙德於大慧一喝下疑情頓脫慧以衣付之嘗舉首山竹篦

話至葉縣近前奪得拗折擲向堦下曰是甚麼山曰瞎公曰妙德到這裏百色無能但記得曾作蠟梅絕句曰擬嚼枝頭蠟鷩香却肖蘭前村深雪裏莫作嶺梅看

秦國夫人計氏法真自寡處屏去紛華常蔬食習有爲法因大慧遣謙禪者致問其子魏公公留謙以祖道誘之真一日問謙曰徑山和尚尋常如何爲人謙曰和尚秖教人看狗子無佛性及竹篦子話秖是不得下語不得思量不得向舉起處會不得向開口處承當狗子還有佛性也無無秖恁麼教人看真遂諦信於是夜坐力究前話忽爾洞然無滯謙辭歸真親書入道槪略作數偈呈慧其後曰逐日看經文如逢舊識人莫言頻有礙一舉一回新

虎邱隆禪師法嗣

明州天童應庵曇華禪師蘄州江氏子生而奇傑年十七於東禪去髮首依水南遂禪師深指法味因徧歷江湖與諸老激揚無不契者至雲居禮圓悟禪師悟一見痛與提策及入蜀指見彰教教移虎邱師侍行未半載頓明大事去謁此庵分座連雲開法妙嚴後遷諸巨剎住歸宗日大慧在梅陽有僧傳師垂示語句慧見之極口稱歎後以偈寄曰坐斷金輪第一峯千妖百怪盡潛蹤年來又得真消息報道楊岐正脉通其歸重如此上堂九年面壁壞却東土兒孫隻履西歸鈍置黃面老子以拄杖畫一畫曰石牛攔古路一馬生三寅上堂德章老瞎禿從來沒滋味拈得口失却鼻三更二點唱巴歌無端驚起梵王睡

喝一喝曰我行荒草裏汝又入深村上堂臨濟在黃檗處三度喫棒底意旨你諸人還覷得透也未直饒一咬便斷也未是大丈夫漢三世諸佛口挂壁上天下老和尚將甚麼喫飯上堂十五日已前水長船高十五日已後泥多佛大正當十五日東海鯉魚打一棒雨似盆傾直得三千大千世界一切衆生悉皆歡喜謂言打這一棒不妨應時應節報恩不覺通身踊躍遂作詩一首舉似大衆蜻蜓許是好蜻蜓飛來飛去不曾停被我捉來摘却兩邊翼恰是一枚大鐵釘上堂若作一句商量喫粥飯阿誰不會不作一句商量屎坑裏蟲子笑殺闍黎拈拄杖曰拄杖子罪犯彌天貶向二鐵圍山且道薦福還有過也無卓拄杖曰遲一刻上堂明不見暗暗不見明明暗雙忘無異流俗阿師野干鳴師子吼師子吼野干鳴三家村裏與猢猻價增十倍驪龍頷下明月珠分文不直若作衲僧巴鼻甚處得來三十年後換手搥胷未是苦在上堂飯籮邊漆桶裏相唾饒你潑水相罵饒你接觜黃河三千年一度清蟠桃五百年一次開華鶴勒那咬定牙關朱頂王呵呵大笑歸宗五十年前有一則公案今日舉似諸人且道是甚麼公案王節級失却帖上堂三十二相八十種好從朝至暮啾啾唧唧説黃道黑不知那裏是二時上堂喫粥喫飯不覺嚼破舌頭血濺梵天四天之下霈然有餘玉皇大帝發追東海龍王向金輪峯頂鞠勘頃刻之間追汝諸人作證見也且各請依實供通切忌回避儻若不實喪汝性命上堂趙州喫茶我也怕

他若非債主便是寃家倚牆靠壁成羣隊不知誰解辨龍虵上堂五百力士揭石義萬仞崖頭撒手行十方世界一團鐵虛空背上白毛生直饒拈却幟脂帽子脫却鶻臭布衫向報恩門下正好喫棒何故半夜起來屈膝坐毛頭星現衲僧前上堂三世諸佛眼裏無筋六代祖師皮下無血明果咬定牙關跨跳也出他圈圚不得何故南泉斬貓兒上堂云參禪人切忌錯用心悟明見性是錯用心成佛作祖是錯用心看經講教是錯用心行住坐卧是錯用心喫粥喫飯是錯用心屙屎送尿是錯用心一動一靜一往一來是錯用心更有一處錯用心歸宗不敢與諸人說破何故一字入公門九牛車不出上堂云良工未出玉石不分巧冶無人金沙混雜縱使無師自悟向天童門下正好朝打二千暮打八百驀拈拄杖云喚作拄杖玉石不分不喚作拄杖金沙混雜其間一箇半箇善別端由管取平步丹霄苟或未然卓拄杖云急著眼看僧問婆子問巖頭呈橈舞棹則不問且道婆手中兒子甚處得來巖頭扣船舷三下意旨如何師曰燋磚打著連底凍曰當時若問和尚如何對他師曰一棒打殺曰這老和尚大似買帽相頭師曰你向甚處見巖頭曰劉師曰杜撰禪和曰婆生七子六箇不遇知音秖這一箇也不消得擲向水中又且如何師曰少賣弄曰巖頭當時不覺吐舌意作麼生師曰樂則同歡曰僧問雲門如何是清淨法身雲門曰華藥欄此意如何師曰深沙努眼睛問秖這是埋没自巳秖這不是孤負先聖去此二

途和泥合水處請師道師曰玉箸撑虎口曰一言金石談來重萬事鴻毛脫去輕師曰莫謾老僧好問人皆畏炎熱我愛夏日長熏風自南來殿閣生微涼時如何師曰倒戈卸甲虎邱忌日拈香曰平生沒興撞著這無意智老和尚做盡伎倆湊泊不得從此卸却干戈隨分著衣喫飯二十年來坐曲彔木懸羊頭賣狗肉知他有甚憑據雖然一年一度燒香日千古令人恨轉深師於室中能鍛鍊者艾故世稱大慧與師居處爲二甘露門當誡徒曰衲僧家著草鞋住院何啻如蚖蛇戀窟乎隆興改元六月十三日奄然而化塔全身于本山

育王裕禪師法嗣

福州清涼坦禪師有僧舉大慧竹篦話請益師示以偈曰徑山有箇竹篦直下別無道理佛殿廚庫三門穿過衲僧眼耳其僧言下有省

臨安府淨慈水庵師一禪師婺州馬氏子十六披削首參雪峯慧照禪師照舉藏身無迹話問之師數日方明呈偈曰藏身無迹更無藏脫體無依便廝當古鏡不勞還自照淡煙和霧濕秋光照質之曰畢竟那裏是藏身無迹處師曰嗄照曰無蹤迹處因甚麼莫藏身師曰石虎呑却木羊兒照深肯之住後上堂舉圓悟師翁道參禪參到無參處參到無參始徹頭水庵則不然參禪參到無參處參到無參未徹頭若也欲窮千里目直須更上一層樓上堂凍雲欲雪未雪普賢象駕崢嶸嶺梅半合半開少室風光漏泄便恁麼去猶是

半提作麽生是全提底事無智人前莫説打你頭破額裂上堂舉法眼示衆曰盡十方世界明皎皎地若有一絲頭即是一絲頭師竪起拂子曰還見麽穿過髑髏猶未覺法燈云盡十方世界自然明皎皎地若有一絲頭不是一絲頭師曰夜來月色十分好今日秋山無限清上堂寂然不動感而遂通古人恁麽説話大似預搔待痒若教渠踏著衲僧關棙管取別有生涯喝一喝卓拄杖下座

安吉州道場無庵法全禪師姑蘇陳氏子東齋川和尚爲落髮師久依佛智每入室智以狗子無佛性話問之師罔對一日聞僧舉五祖頌云趙州露刃劒忽大悟有偈曰皷吹轟轟祖半肩龍樓香噴益州船有時赤脚弄明月踏破五湖波底天住後上堂欲得現前莫存順逆卓拄杖云三祖大師變作馬面夜叉向東弗于逮西瞿耶尼南贍部洲北鬱單越却來山僧手裏首身元來只是一條黑漆拄杖還見麽直饒見得入地獄如箭射卓拄杖下座上堂拈拄杖曰汝等諸人箇箇頂天立地肩横楖栗到處行脚勘驗諸方更來這裏覓箇甚麽纔輕輕拶著便言天台普請南嶽遊山我且問你還曾收得大食國裏寶刀麽卓拄杖曰切忌口銜羊角僧問牛頭未見四祖時如何師曰天下無貧人曰見後如何師曰四海無富漢乾道己丑七月二十五日將入寂衆求偈師瞪目下視衆請益堅遂書無無二字棄筆而逝火後設利五色塔于金斗峯

泉州延福寒巖慧升禪師建寧人也上堂喝

一喝曰盡十方世界會十世古今都盧在裏許畐畐塞塞了也若乃放開一鍼鋒許則大海西流巨嶽倒卓黿鼉魚龍鰕蟹蚯蚓盡向平地上湧出波瀾游泳鼓舞然雖如是更須向百尺竿頭自進一步則步步踏轉無盡藏輪方知道鼻孔搭在上唇眉毛不在眼下還相委悉麼復喝一喝曰切忌轉喉觸諱

大溈泰禪師法嗣

潭州慧通清旦禪師蓬州嚴氏子初出關至德山值泰上堂舉趙州曰臺山婆子已爲汝勘破了也且道意在甚麼處良久曰就地撮將黃葉去入山推出白雲來師聞釋然翌日入室山問前百丈不落因果因甚麼墮野狐後百丈不昧因果因甚麼脫野狐師曰好與一坑埋却住後上堂說佛說祖正如好肉剜瘡舉古舉今猶若殘羹餿飯一聞便悟已落第二頭一舉便行早是不著便須知箇事如天普蓋似地普擎師子遊行不求伴侶壯士展臂不借他力佛祖拈掇不起衲僧顧見無門迷悟雙忘聖凡路絕且道從上諸聖以何法示人喝一喝曰莫妄想佛性和尚忌日上堂三脚驢子弄蹄行步步相隨不相到樹頭驚起雙雙魚拈來一老一不老爲憐松竹引清風其柰出門便是草因喚檀郎識得渠大機大用都推倒燒香勘證見根源糞埽堆頭拾得寶叢林浩浩謾商量勸君莫謗先師好

澧州靈巖仲安禪師幼爲比丘壯遊講肆後謁圓悟於蔣山時佛性爲座元師扣之即領旨逮性住德山遣師至鍾阜通嗣書圓悟問曰千里馳來不辱宗風公案現成如何通信

師曰覿面相呈更無回互曰此是德山底那箇是上座底師曰豈有第二人曰背後底聻師投書悟笑曰作家禪客天然有在師曰付與蔣山次至僧堂前師捧書問訊首座座曰玄沙白紙此自何來師曰久默斯要不務速說今日拜呈幸希一覽座便喝師曰作家首座座又喝師以書便打座擬議師曰未明三八九不免自沈吟師以書復打一下曰接時圓悟與佛眼見悟曰打我首座死了也佛眼曰官馬廝踢有甚憑據師曰說甚官馬廝踢正是龍象蹴踏悟喚師至曰我五百人首座你為甚麼打他曰和尚也須喫一頓始得悟顧佛眼吐舌眼曰未在却顧師問曰空手把鉏頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流意作麼生師鞠躬曰所供並是詣實眼笑曰元來是屋裏人又往見五祖自和尚通法眷書祖曰書裏說箇甚麼師曰文彩已彰曰畢竟說箇甚麼師曰當陽揮寶劍曰近前來這裏不識幾箇字師曰莫詐敗祖顧侍者曰是那裏僧曰此上座向曾在和尚會下去祖曰怪得恁麼滑頭師曰被和尚鈍置來祖乃將書於香爐上熏曰南無三曼多沒馱南師近前彈指而已祖便開書回德山曰佛果佛眼皆有偈送之未幾靈巖虛席衲子投牒乞師住持遂師法焉上堂參禪不究淵源觸途盡為留礙所以守其靜默澄寂虛閑墮在毒海以弱勝強自是非他立人我量見處偏枯遂致優劣不分照不構用用不離窠此乃學處不玄盡為流俗到這裏須知有殺中透脫活處藏機佛不可知祖莫能測所以古人道有

時先照後用且要共你商量有時先用後照你須是箇漢始得有時照用同時你又作麼生抵當有時照用不同時你又向甚麼處湊泊還知麼穿楊箭與驚人句不是臨時學得來

成都府正法灝禪師上堂舉永嘉到曹溪因緣乃曰要識永嘉麼掀飜海嶽求知已要識祖師麼撥動乾坤建太平二老不知何處去卓拄杖曰宗風千古播嘉聲

成都府昭覺辯禪師上堂毫釐有差天地懸隔隔江人唱鷓鴣詞錯認胡笳十八拍要會麼欲得現前莫存順逆五湖煙浪有誰爭自是不歸歸便得

護國元禪師法嗣

台州國清簡堂行機禪師本郡人姓楊氏風姿挺異才壓儒林年二十五棄妻孥學出世法晚見此庵密有契證出應莞山刀耕火種單丁者一十七年嘗有偈云地爐無火客囊空雪似楊華落歲窮拾得斷麻穿壞衲不知身在寂寥中每謂人曰其猶未穩在豈以住山樂吾事耶一日偶看斫樹倒地忽然大悟平昔礙膺之物泮然氷釋未幾有江州圓通之命乃曰吾道將行即欣然曳杖而去登座說法云圓通不開生藥鋪單單只賣死猫頭不知那箇無思算喫著通身冷汗流上堂單明自已樂是苦因趣向宗乘地獄劫住五日一絲三八普說自揚家醜更若問理問事問心問性克由叵耐若是英靈漢窺藩不入據鼎不嘗便於未有生佛已前轉得身却於今時大官路上掉行闊步終不向老鼠窟草窠

裏頭出頭没若也根性陋劣要去有滋味處咬嚼遇著義學阿師遮相錮鏴直饒説得雲興雨現也是蝦蟇化龍下梢依舊喫泥喫土堪作甚麽上堂中秋八月旦庭戸入新涼不露風骨句愁人知夜長上堂無隔宿恩可叅臨濟禪有肯諾意難續楊岐派窮廝煎餓廝炒大海秪將折箸攪你死我活猛火然鐺煮佛喋恁麽作用方可撑門拄戸更説聲和響順形直影端驢年也未夢見僧問三聖問雪峯透網金鱗未審以何爲食峯云待汝出網來即向汝道意旨如何師曰同途不同轍曰三聖道一千五百人善知識話頭也不識峯云老僧住持事繁又作麽生師曰前箭猶輕後箭深曰秪如雪竇道可惜放過好與三十棒這棒一棒也較不得直是罕遇作家意又作麽生師曰陣敗説兵書曰這棒是三聖合喫雪峯合喫師以拂子擊禪牀曰這裏薦取示衆云衲僧拄杖子不用則已用則如鵰鳥落水魚鼈皆死正按傍提風颼颼地獨歩大方殺活在我所以道千人排門不如一人拔關若一人拔關千人萬人得到安樂田地還知麽鴛鴦繡出從君看不把金鍼度與人示衆云觀色即空成大智故不住生死觀空即色成大悲故不證涅槃生死不住涅槃不證漢地不收秦地不管且道在甚麽處安身立命莫是昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之内而理不可分麽莫是起動鎮相隨語默同居止麽若恁麽總是髑髏前敲磕須知過量人自有過量用且作麽生是過量用北斗藏身雖有語出羣消息少人知

鎮江府焦山或菴師體禪師台州羅氏子上堂舉臨濟示衆四喝公案乃召衆曰這箇公案天下老宿拈掇甚多第恐皆未盡善焦山不免四稜著地與諸人分明注解一徧如何是踞地師子喝如何是金剛王寶劍喝如何是探竿影草喝如何是一喝不作一喝用喝若也未會拄杖子與焦山吐露看卓一下曰笑裏有刀又卓一下曰毒蛇無眼又卓一下曰忍俊不禁又卓一下曰出門是路更有一機舉話長老也理會不得上堂年年浴佛在今朝目擊迦維路不遥果是當時曾示現宜乎惡水驀頭澆上堂熱月須搖扇寒來旋著衣若言空過日大似不知時上堂道生一無角鐵牛眠少室一生二祖父開田説大義二生三梁間紫燕語呢喃三生萬物男兒活計

離窠窟多處添少處減大蟲怕喫生人膽有若無實若虛爭掩驪龍明月珠是則是秪如焦山坐斷諸方舌頭一句作麼生道肚無偏僻病不怕冷油虀拍禪牀下座僧問如何是即心即佛師曰鼎州出獰爭神曰如何是非心非佛師曰閩蜀同風曰如何是不是心不是佛不是物師曰窮坑難滿問起滅不停時如何師曰謝供養問我有沒絃琴久居在曠野不是不會彈未遇知音者知音既遇未審如何品弄師曰鐘作鐘鳴鼓作鼓響曰雲門放洞山三頓棒意旨如何師曰和身倒和身擱曰飯袋子江西湖南便恁麼去又作麼生師曰淚出痛腸曰真金須是紅爐煆白玉還他妙手磨師曰添一點也難爲室中常舉苕帚柄問學者曰依俙苕帚柄髣髴赤斑蛇衆

皆下語不契有僧請益師示以頌曰依俙苕帚柄髣髴赤斑虵棒下無生忍臨機不識爺淳熙己亥八月朔示微疾染翰別郡守曾公逮夜半書偈辭眾曰鐵樹開花雄雞生卵七十二年搖籃繩斷擲筆示寂

常州華藏湛堂智深禪師武林人也佛涅槃日上堂兜率降生雙林示滅掘地討天虛空釘橛四十九年播土揚塵三百餘會納盡敗缺盡力布網張羅未免喚龜作鼈末後拘尸城畔槨示雙趺旁人冷眼看來大似弄巧成拙卓拄杖曰若無這箇道理千古之下誰把口說且道是甚麼道理癡人面前切忌漏洩

參政錢端禮居士字處和號松窻從此庵發明己事後於宗門旨趣一一極之淳熙丙申冬簡堂歸住平田遂與往來丁酉秋微恙修書召堂及國清瑞巖主僧有訣別之語堂與二禪詣榻次公起趺坐言笑移時即書曰浮世虛幻本無去來四大五蘊必歸終盡雖佛祖具大威德力亦不能免這一著子天下老和尚一切善知識還有跳得過者無蓋爲地水火風因緣和合暫時湊泊不可錯認爲己有大丈夫磊磊落落當用處把定立處皆真順風使帆上下水皆可因齋慶贊去留自在此是上來諸聖開大解脫一路涅槃門本來清淨空寂境界無爲之大道也今吾如是豈不快哉塵勞外緣一時掃盡荷諸山垂顧咸願證明伏惟珍重置筆顧簡堂曰某坐去好卧去好堂曰相公去便了理會甚坐與卧耶公笑曰法兄當爲祖道自愛遂斂目而逝

靈隱遠禪師法嗣

慶元府東山全庵齊已禪師卭州謝氏子上堂舉修山主偈曰是柱不見柱非柱不見柱是非已去了是非裏薦取召大衆曰薦得是移華兼蝶至薦得非擔泉帶月歸是也好鄭州梨勝青州棗非也好象山路入蓬萊島是亦沒交涉踏著秤錘硬似鐵非亦沒交涉金剛寶劒當頭截阿呵呵會也麼知事少時煩惱少識人多處是非多蓮社會道友請上堂漸漸雞皮鶴髮父少而子老看看行步躘踵疑殺木上座直饒金玉滿堂照顧白拈賊豈免衰殘老病正好著精彩任汝千般快樂渠儂合自由無常終是到來歸堂喫茶去唯有徑路修行依舊打之遶但念阿彌陀佛念得不濟事復曰噁這條活路已被善導和尚直截指出了也是你諸人朝夕在徑路中往來因甚麼當面蹉過阿彌陀佛這裏薦得便可除迷倒障拔猶豫箭截疑惑網斷癡愛河伐心稠林浣心垢濁正心諂曲絕心生死然後轉入那邊擡起脚向佛祖踐履不到處進一步開却口向佛祖言詮不到處說一句喚回善導和尚別求徑路修行其或準前捨父逃走流落他鄉撞東磕西苦哉阿彌陀佛

撫州疎山歸雲如本禪師台城人也上堂久雨不晴戊在丙丁通身泥水露出眼睛且道是甚麼眼睛卓拄杖曰林間泥滑滑時叫兩三聲

覺阿上人日本國滕氏子也十四得度受具習大小乘有聲二十九屬商者自中都回言禪宗之盛阿奮然拉法弟金慶航海而來袖香拜靈隱佛海禪師海問其來阿輙書而對

復書曰我國無禪宗唯講五宗經論國主無姓氏號金輪王以嘉應改元捨位出家名行真年四十四王子七歲令受位今已五載度僧無進納而講義高者賜之其等仰服聖朝遠公禪師之名特詣丈室禮拜願傳心印以度迷津且如心佛及衆生是三無差别離相離言假言顯之禪師如何開示海曰衆生虛妄見見佛見世界阿書曰無明因何而有海便打阿即命海陞座決疑明年秋辭遊金陵抵長蘆江岸聞鼓聲忽大悟始知佛海垂手旨趣旋靈隱述五偈敘所見辭海東歸偈曰航海來探教外傳要離知見脫蹄筌諸方參徧草鞋破水在澄潭月在天（其一）掃盡葛藤與知見信手拈來全體現腦後圓光徹太虛千機萬機一時轉（其二）妙處如何說向人倒地便起自分明驀然踏著故田地倒裹幞頭孤路行（其三）求真滅妄元非妙即妄明真都是錯堪笑靈山老古錐當陽拋下破木杓（其四）豎拳下喝少賣弄說是說非入泥水截斷千差休指注一聲歸笛囉囉哩（其五）海稱善書偈贈行歸本國住叡山寺泊通嗣法書海已入寂矣

內翰曾開居士字天游久參圓悟暨往來大慧之門有日矣紹興辛未佛海補三衢光孝公與超然居士趙公訪之問曰如何是善知識海曰燈籠露柱貓兒狗子公曰爲甚麼讚即歡喜毀即煩惱海曰侍郎曾見善知識否公曰某三十年參問何言不見海曰向歡喜處見煩惱處見公擬議海震聲便喝公擬對海曰開口底不是公罔然海召曰侍郎向甚麼處去也公猛省遂點頭說偈曰咄哉瞎驢

叢林妖孽震地一聲天機漏泄有人更問意如何拈起拂子劈口截海曰也秖得一橛

知府葛郯居士字謙問號信齋少擢上第玩意禪悅首謁無庵全禪師求指南庵令究即心即佛久無所契請曰師有何方便使其得入庵曰居士太無厭生已而佛海來居劒池公因從遊乃舉無庵所示之語請爲衆普說海發揮之曰即心即佛眉拖地非心非佛雙眼橫蝴蝶夢中家萬里子規枝上月三更留句日而後返一日舉不是心不是佛不是物豁然頓明頌曰非心非佛亦非物五鳳樓前山突兀艷陽影裏倒翻身野狐跳入金毛窟無庵肯之即遣書頌呈佛海海報曰此事非紙筆可既居士能過我當有所聞矣遂復至虎邱海迎之曰居士見處止可入佛境界入魔境界猶未得在公加禮不已海正容曰何不道金毛跳入野狐窟公乃痛領嘗問諸禪曰夫婦二人相打通兒子作證且道證父即是證母即是或庵體禪師著語曰小出大遇淳熙六年守臨川八年感疾一夕忽索筆書偈曰大洋海裏打鼓須彌山上聞鐘業鏡忽然撲破翻身透出虛空召僚屬示之曰生之與死如晝與夜無足怪者若以道論安得生死若作生死會則去道遠矣語畢端坐而化

華藏民禪師法嗣

臨安府徑山別峯寶印禪師嘉州李氏子自幼通六經而厭俗務乃從德山清素得度具戒後聽華嚴起信既盡其說棄依密印於中峯一日印舉僧問巖頭起滅不停時如何巖叱曰是誰起滅師啓悟即首肯會圓悟歸昭

覺印遣師往省因隨衆入室悟問從上諸聖以何接人師竪拳悟曰此是老僧用底作麼生是從上諸聖用底師以拳揮之悟亦舉拳相交大笑而止後至徑山謁大慧慧問甚處來師曰西川慧曰未出劒門關與汝三十棒了也師曰不合起動和尚慧忻然掃室延之慧南還師乃西還連主數刹後再出峽住保寧金山雪竇徑山開堂陞座曰世尊初成正覺於鹿野苑中轉四諦法輪憍陳如比丘最初悟道後來真淨禪師初住洞山拈云今日新豐洞裏秖轉箇拄杖子遂拈拄杖著左邊云還有最初悟道者麼若無丈夫自有衝天志莫向如來行處行遂喝一喝下座若是印上座則不然今日向鳳凰山裏初無工夫轉四諦法輪亦無氣力轉拄杖子秖教諸人行須纔步語要低聲何故欲得不招無間業莫謗如來正法輪上堂三世諸佛以一句演百千萬億句收百千萬億句秖在一句祖師門下半句也無秖恁麼合喫多少痛棒諸仁者且諸佛是祖師是若道佛是祖不是祖是佛不是取捨未忘若道佛祖一時是佛祖一時不是顢頇不少且截斷葛藤一句作麼生道大蟲裹紙帽好笑又驚人復舉僧問巖頭浩浩塵中如何辨主頭云銅沙鑼裏滿盛油師曰大小巖頭打失鼻孔忽有人問保寧浩浩塵中如何辨主秖對他道天寒不及卸帽上堂六月初一燒空赤日十字街頭雪深一尺掃除不暇回避不及凍得東村廖胡子半夜著靴水上立上堂將心除妄妄難除即妄明心道轉迂桶底趯穿無忌諱等閑一步一芙

藁師至徑山彌浹孝宗皇帝召對選德殿稱旨入對日賜肩輿於東華門内十年二月上注圓覺經遣使馳賜命作序師年邁益厭住持十五年冬奏乞庵居得請紹熙元年十一月往見交承智策禪師與之言别策問行日師曰水到渠成歸索紙書十二月初七夜鷄鳴時九字如期而化奉蛻質返寺之法堂留七日顏色明潤髮長頂溫越七日葬于庵之西岡謚慈辯禪師塔曰智光

昭覺元禪師法嗣

鳳棲慧觀禪師上堂前村落葉盡深院桂華殘此夜初冬節從茲特地寒所以道欲識佛性義當觀時節因緣時節若至其理自彰喝一喝恁麽說話成人者少敗人者多

文殊道禪師法嗣

潭州楚安慧方禪師本郡許氏子參道禪師於大别未幾改寺爲神霄宫附商舟過湘南舟中聞岸人操鄉音厲聲云叫那由是有省即説偈曰沔水江心喚一聲此時方得契平生多年相别重相見千聖同歸一路行住後上堂臨老方稱住持全無些子玄機開口十字九乖問東便乃答西如斯出世討甚玄微有時拈三放兩有時就令而施雖然如是同道方知且道知底事作麽生直須打飜鼻孔始得上堂達磨祖師在脚底踏不著兮提不起子細當頭放下看病在當時誰手裏張公會看脉李公會使藥兩箇競頭醫一時用不著藥不相投錯錯喫茶去

常德府文殊思業禪師世爲屠宰一日戮豬次忽洞徹心源即棄業爲比丘述偈曰昨日

夜叉心令朝菩薩面菩薩與夜叉不隔一條線往見文殊殊曰你正殺豬時見箇甚麽便乃剃頭行脚師遂作鼓刀勢殊喝曰這屠兒參堂去師便下參堂住文殊日上堂舉趙州勘婆話乃曰勘破婆子面青眼黑趙州老漢瞞我不得

何山珣禪師法嗣

婺州義烏稠巖了贇禪師上堂舉趙州狗子無佛性話乃曰趙州狗子無佛性萬疊青山藏古鏡赤脚波斯入大唐八臂那吒行正令咄

待制潘良貴居士字義榮年四十回心祖闈所至挂鉢隨衆叅扣後依佛燈久之不契因訴曰某秖欲死去時如何燈曰好箇封皮且留著使用而今不了不當後去忽被他換却封皮卒無整理處公又以南泉斬貓兒話問曰其看此甚久終未透徹告和尚慈悲燈曰你秖管理會別人家貓兒不知走却自家狗子公於言下如醉醒燈復曰不易公進此一步更須知有向上事始得如今士大夫說禪說道秖依著義理便快活大率似將錢買油餈喫了便不饑其餘便道是瞞他亦可笑也公唯唯

五燈會元卷第五十六

音釋

邴 補永切音丙 和適貌　瞥 匹蔑切音撆 瞥然暫見也　錮 古慕切音顧 鑄塞也

鏴 力故切音路　喋 達協切音牒 喋喋利口也　鍼 諸深切音斟 亦作針箴

郯 徒藍切音談 國名又邑名　叱 尺栗切音鳩 大訶為叱

五燈會元卷第五十七

宋　沙　門　大　川　濟　纂

南嶽下十六世

泐潭明禪師法嗣

漢州無爲隨庵守緣禪師本郡人姓史氏年十三病目去依棲禪慧目能禪師圓具出峽至寶峯值峯上堂舉永嘉曰一月普現一切水一切水月一月攝師聞釋然領悟住後上堂曰以一統萬一月普現一切水會萬歸一一切水月一月攝展則彌綸法界收來毫髮不存雖然收展殊途此事本無異致但能於根本上著得一隻眼去方見三世諸佛歷代祖師盡從此中示現三藏十二部一切修多羅盡從此中流出天地日月萬象森羅盡從此中建立三界九地七趣四生盡從此中出沒百千法門無量妙義乃至世間工巧諸伎藝盡現行此事所以世尊拈華迦葉便乃微笑達磨面壁二祖於是安心桃華盛開靈雲疑情盡淨擊竹作響香嚴頓忘所知以至盤山於肉案頭悟道彌勒向魚市裏接人誠謂造次顛沛必於是經行坐卧在其中旣有如是奇特更有如是光輝旣有如是廣大又有如是周徧你輩諸人因甚麼却有迷有悟要知麼幸無偏照處剛有不明時

龍翔珪禪師法嗣

南康軍雲居頑菴德昇禪師漢州何氏子二十得度習講久之棄謁文殊道禪師問佛法省要殊示偈曰契丹打破波斯寨奪得寶珠村裏賣十字街頭窮乞兒腰間挂箇風流袋師擬對殊曰莫錯師退叅三年方得旨趣往

見佛性機不投入閩至皷山禮覲便問國師不跨石門句意旨如何竹庵應聲喝曰閑言語師即領悟住後僧問應真不借三界高超即不問如何是無位真人師曰聞時富貴見後貧窮曰撞頭須掩耳側掌便飜身師曰無位真人在甚麼處曰老大宗師話頭也不識師曰放你三十棒

通州狼山蘿庵慧温禪師福州人姓鄭氏徧參諸老晚依竹庵於東林未幾庵謝事復謁高庵悟南華昺草堂清皆蒙賞識會竹庵徙閩之乾元師歸省次庵問情生智隔想變體殊不用停囚長智道將一句來師乃釋然述偈曰撥出通身是口何妨罵雨訶風昨夜前村猛虎咬殺南山大蟲庵首肯住後上堂釋迦老子四十九年坐籌帷幄彌勒大士九十一劫帶水拖泥凡情聖量不能剗除理照覺知猶存露布佛意祖意如將魚目作明珠大乘小乘似認橘皮爲猛火諸人須是豁開胷襟寶藏運出自已家珍向十字街頭普施貧乏衆中忽有箇靈利漢出來道美食不中飽人喫山僧只向他道幽州猶自可最苦是新羅

雲居悟禪師法嗣

婺州雙林德用禪師本郡戴氏子上堂拈槌竪拂祖師門下將黃葉以止啼說妙談玄衲僧面前望梅林而止渴際山今日去却之乎者也更不指東畫西向三世諸佛命脉中六代祖師骨髓裏盡情傾倒爲諸人說破良久曰啼得血流無用處不如緘口過殘春

台州萬年無著道閑禪師本郡洪氏子上堂

全機敵勝猶在半途啐啄同時白雲萬里纔生眹兆已落二三不露鋒鋩成何道理且道從上來事合作麼生誣人之罪以罪加之上堂舉乾峯示衆云舉一不得舉二放過一著落在第二雲門出衆云昨日有人從天台來却往徑山去峯曰典座來日不得普請師曰相見不須瞋君窮我亦貧謂言侵早起更有夜行人

福州中際善能禪師嚴陵人往來龍門雲居有年未有所證一日普請擇菜次高菴忽以貓兒擲師懷中師擬議菴攔胷踏倒於是大事洞明上堂萬古長空一朝風月不可以一朝風月昧却萬古長空不可以萬古長空不明一朝風月且如何是一朝風月人皆畏炎熱我愛夏日長熏風自南來殿閣生微涼會與不會切忌承當

南康軍雲居普雲自圓禪師綿州雍氏子年十九試經得度留教苑五祀出關南下歷扣諸大尊宿始詣龍門一日於廊廡間覩繪胡人有省夜白高菴菴舉法眼偈曰頭戴貂鼠帽腰懸羊角錐語不令人會須得人譯之復笑火示之曰我爲汝譯了也於是大法明了呈偈曰外國言音不可窮起雲亭下一時通口門廣大無邊際吞盡楊岐栗棘蓬菴遣師依佛眼眼謂曰吾道東矣上堂舉僧問雲門如何是透法身句門曰北斗裏藏身師曰南北東西萬萬千乾坤上下兩無邊相逢相見呵呵笑屈指擡頭月半天

烏巨行禪師法嗣

饒州薦福退菴休禪師上堂風動耶幡動耶

風鳴邪鈴鳴邪非風鈴鳴非風幡動此土與西天一隊黑漆桶誑惑世間人看看滅胡種山僧不柰何趂後也打鬨瓠子曲彎彎冬瓜直儱侗上堂結夏時左眼半斤解夏時右眼八兩謾云九十日安居贏得一肚皮妄想直饒七穴八穿未免山僧拄杖雖然如是千鈞之弩不爲鼷鼠而發機上堂先師尋常用腦後一鎚卸却學者胷中許多屈曲當年克賓維那曾中興化此毒往往天下叢林喚作超宗異目非惟孤負興化亦乃克賓受辱若是臨濟兒孫終不依草附木貧福喜見同叅今日傾腸倒腹遂卓拄杖喝一喝曰還知先師落處麽伎死禪和如麻似粟上堂言發非聲是箇甚麽色前不物莫亂針錐透過禹門風波更險㘞

信州龜峯晦菴慧光禪師建寧人上堂數日暑氣如焚一箇渾身無處安著思量得也是煩惱人這箇未是煩惱更有巳躬下事不明便是煩惱所以達磨大師煩惱要爲諸人吞却又被咽喉小要爲諸人吐却又被牙齒礙取不得捨不得煩惱九年若不得二祖不惜性命往往轉身無路煩惱教死所謂祖禰不了殃及兒孫後來蓮華峯菴主到這裏煩惱不肯住南嶽思大到這裏煩惱不肯下山更有臨濟德山用盡自已查棃煩惱鉢盂無柄龜峯今日爲他閑事長無明爲你諸人從頭點破卓拄杖一下曰一人腦後露腮一人當門無齒更有數人鼻孔沒半邊不勞再勘你諸人休向這裏立地瞌睡殊不知家中飯籮鍋子一時失却了也你若不信但歸家檢點

看

真州長蘆且庵守仁禪師越之上虞人依雪堂於烏巨聞普說曰今之兄弟做工夫正如習射先安其足後習其法後雖無心以久習故箭發皆中喝一喝云只今箭發也看看師不覺倒身作避箭勢忽大悟上堂百千三昧無量妙門今日且庵不惜窮性命秖做一句子說與諸人乃卓拄杖下座嘗頌臺山婆話云開箇燈心皁角鋪日求升合度朝昏只因風雨連綿久本利一空愁倚門

白楊順禪師法嗣

吉州青原如禪師僧問達磨未來時如何師曰生鐵鑄崑崙曰來後如何師曰五彩畫門神

雲居如禪師法嗣

太平州隱靜圓極彥岑禪師台城人也上堂韓信打關未免傷鋒犯手張良燒棧大似曳尾靈龜旣然席卷三秦要且未能囊弓裹革煙塵自靜我國晏然四海九州盡歸皇化自然牛閑馬放風以時雨以時五穀熟萬民安大家齊唱村田樂月落參橫夜向闌上堂今朝八月初五好事分明爲舉嶺頭漠漠秋雲樹底鳴鳩喚雨昨夜東海鯉魚吞却南山猛虎雖然有照有用畢竟無賓無主唯有文殊普賢住住我識得你上堂舉正堂辯和尚室中問學者蚯蚓爲甚麼化爲百合師曰客舍并州已十霜歸心日夜憶咸陽無端更度桑乾水却望并州是故鄉

鄂州報恩成禪師上堂秋雨乍寒汝等諸人青州布衫成就也未良久喝曰雲溪今日令

處著一把火便下座

道場辯禪師法嗣

平江府覺報清禪師上堂舉僧問雲門如何是諸佛出身處門曰東山水上行師曰諸佛出身處東山水上行石壓筍斜出岸懸華倒生

安吉州何山然首座姑蘇人侍正堂之久入室次堂問貓兒爲甚麼偏愛捉老鼠曰物見主眼卓竪堂欣然因命分座

黄龍忠禪師法嗣

成都府信相戒修禪師上堂舉馬祖不安公案乃曰兩輪舉處煙塵起電急星馳擬何止目前不礙往來機正令全施無表裏丈夫意氣自衝天我是我兮你是你

西禪璉禪師法嗣

遂寧府西禪第二代希秀禪師上堂曰秋光將半暑氣漸消鴻鴈橫空點破碧天似水猿猱挂樹撼飜玉露如珠直饒對此明機未免認龜作鼈且道應時應節一句作麼生道野色併來三島月溪光分破五湖秋

淨居尼溫禪師法嗣

溫州淨居尼無相法燈禪師上堂拈拄杖卓曰觀音出普賢入文殊水上穿靴立擡頭鷂子過新羅石火電光追不及咄

大溈果禪師法嗣

荆門軍玉泉窮谷宗璉禪師合州董氏子開堂日問答已乃曰衲僧向人天衆前一問一答一擒一縱一卷一舒一挨一拶須是具金剛眼睛始得若是念話之流君向西秦我之東魯於宗門中殊無所益這一段事不在有

言不在無言不礙有言不礙無言古人垂一言半句正如國家兵器不得已而用之橫說竪說秖要控人入處其實不在言句上今時人不能一徑徹證根源秖以語言文字而爲至道一句來一句去喚作禪道喚作向上向下謂之菩提涅槃謂之祖師巴鼻正似鄭州出曹門從上宗師會中往往真箇以行脚爲事底纔有疑處便對衆決擇秖一句下見諦明白造佛祖直指不傳之宗與諸有情盡未來際同得同證猶未是泊頭處豈是空開脣皮胡言漢語來所以南院示衆云諸方秖具啐啄同時眼不具啐啄同時用時有僧問如何是啐啄同時用院曰作家不啐啄啐啄同時失僧曰猶是學人問處院曰如何是你問處僧曰失院便打其僧不契後至雲門會中因二僧舉此話一僧曰當時南院棒折那其僧忽悟即回南院院已遷化時風穴作維那問曰你是問先師啐啄同時話底僧那僧曰是穴曰你當時如何曰我當時如在燈影裏行穴曰你會也師乃召大衆曰暗穿玉線密度金針如水入水似金博金敢問大衆啐啄同時是親切處因甚却失若也會得堪報不報之恩共助無爲之化便可橫身宇宙獨步大方若跳不出依前秖在架子下上堂拈拄杖曰破無明暗截生死流度三有城泛無爲海須是識這箇始得乃召大衆曰喚作拄杖則觸不喚作拄杖則背若也識得荊棘林中撒手是非海裏橫身脫或未然普賢乘白象土宿跨泥牛參上堂一切數句非數句與吾靈覺何交涉師曰永嘉恁麼道大似含元殿

上更見長安殊不知有水皆含月無山不帶雲雖然如是三十年後趙婆酤醋上堂宗乘一唱殊途絶萬别千差俱泯滅通身是口難分雪金剛腦後三斤鐵好大哥僧問保壽開堂三聖推出一僧保壽便打意旨如何師曰利動君子曰爲復棒頭有眼爲復見機而作師曰獼猴繫露柱曰秖如三聖道你恁麼爲人瞎却鎮州一城人眼又作麼生師曰錦上鋪華又一重問行脚逢人時如何師曰一不成二不是曰行脚不逢人時如何師曰虎咬大蟲曰秖如慈明道釣絲絞水意作麼生師曰水浸鋼石卵問三聖道我逢人則出出則不爲人意旨如何師曰兵行詭道曰興化道我逢人則不出出則便爲人又作麼生師曰綿裏秤鎚問不落因果爲甚麼墮野狐身師曰廬山五老峯曰不昧因果爲甚麼脱野狐身師曰南嶽三生藏曰秖如不落不昧未審是同是别師曰倚天長劒逼人寒問初生孩子還具六識也無趙州道急水上打毬子意旨如何師曰兩手扶犂水過膝曰秖如僧又問投子急水上打毬子意旨如何曰念念不停流又作麼生師曰水晶甕裏浸波斯問楊岐道三脚驢子弄蹄行意旨如何師曰過蓬州了便到巴州

潭州大溈行禪師上堂橫拄杖曰你等諸人若向這裏會去如紀信登九龍之輦不向這裏會去似項羽失千里烏騅饒你總不恁麼落在無事甲裏若向這裏撥得一路轉得身吐得氣山僧與你拄杖子遂靠拄杖下座上堂不是心不是佛不是物且道是箇甚麼不

在內不在外不在中間畢竟在甚麼處苦苦有口說不得無家何處歸

潭州道林淵禪師僧問鐘未鳴鼓未響拓鉢向甚麼處去德山便低頭歸方丈意旨如何師曰奔雷迸火曰巖頭道這老漢未會末後句在又作麼生師曰相隨來也曰巖頭密啓其意未審那裏是他密啓處師曰萬年松在祝融峯曰雖然如是秪得三年三年後果遷化還端的也無師曰嚤呢嗟唎吽𠸂吒臨示寂上堂拈拄杖示衆曰離却色聲言語道將一句來衆無對師曰動靜聲色外時人不肯對世間出世間畢竟使誰會言訖倚杖而逝

隨州大洪老衲祖證禪師潭州潘氏子上堂萬象之中獨露身如何說箇獨露底道理豎起拂子曰到江吳地盡隔岸越山多僧問雲門問僧光明寂照徧河沙豈不是張拙秀才語僧云是門云話墮也未審那裏是這僧話墮處師曰鮎魚上竹竿問離却言句請師直指師豎拂子僧曰還有向上事也無師曰有曰如何是向上事師曰速禮三拜

隆興府泐潭山堂德淳禪師上堂俱胝一指頭一毛拔九牛華嶽連天碧黃河徹底流截却揞急回眸青箬笠前無限事綠簑衣底一時休

常州宜興保安復菴可封禪師福州林氏子上堂天寬地大風清月白此是海宇清平底時節衲僧家等閑問著十箇有五雙知有秪如夜半華嚴池吞却楊子江開明橋撞倒平山塔是汝諸人還知麼若也知去試向非非想天道將一句來其或未知擲下拂子曰須

是山僧拂子始得
隆興府石亭野庵祖璿禪師上堂曰喫粥了也未趙州無忌諱更令洗鉢盂太煞没巴鼻悟去由來不丈夫這僧那免受塗糊有指示無指示韶石四楞渾塌地入地獄如箭射雲岫清風生大廈相逢携手上高山作者應須辨真假真假分若爲論午夜寒蟾出海門
潭州石霜宗鑒禪師上堂曰送舊年迎新歲動用不離光影内澄輝湛湛夜堂寒借問諸人會不會若也會增瑕纇若不會依前昧與君指箇截流機白雲更在青山外

石頭回禪師法嗣

南康軍雲居蓬庵德會禪師重慶府何氏子上堂舉教中道若見諸相非相即見如來作麼生是非相底道理佯走詐羞偷眼覷竹門斜掩半枝華

南嶽下十七世

教忠光禪師法嗣

泉州法石中庵慧空禪師贛州蔡氏子春日上堂拈拄杖卓一下曰先打春牛頭又卓一下曰後打春牛尾驚起虛空入藕絲裏釋迦無路潛踪彌勒急走千里文殊却知落處拊掌大笑歡喜且道歡喜箇甚麼春風昨夜入門來便見千華生碓觜上堂千家樓閣一霎秋風秖知襟袖涼生不覺園林落葉於斯薦得觸處全真其或未然且作寒溫相見上堂舉金剛經云佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來說諸心皆爲非心是名爲心要會麼春風得意馬蹄疾一日看盡長安華僧問先佛垂範禁足

安居未審是何宗旨曰瑠璃鉢内拓須彌僧便喝師便打

臨安府淨慈混源曇密禪師天台盧氏子依資福道榮出家十六圓具習台教棄參大慧於徑山謁雪巢一此菴元入閩留東西禪無省發之泉南教忠俾悦衆解職歸前資偶舉香嚴擊竹因緣豁然契悟述偈呈忠忠舉玄沙未徹語詰之無滯忠曰子方可見妙喜即辭往梅陽服勤四載住後上堂諸佛出世打劫殺人祖師西來吹風放火古今善知識佛口虵心天下衲僧自投籠檻莫有天然氣槩特達丈夫爲宗門出一隻手主張佛法者麼良久曰設有也須斬爲三段上堂德山小參不答話千古叢林成話霸問話者三十棒慣能説訶説夯時有僧出的能破的德山便打風流儒雅某甲話也未問頭上著枷脚下著匣你是那裏人一回相見一傷神新羅人把手笑欣欣未跨船舷好與三十棒依前相厮誑混源今日恁麼批判責情好與三十棒且道是賞是罰具參學眼者試辨看上堂舉雲門問僧光明寂照徧河沙因緣師曰平地摝魚蝦遼天射飛鷂跛脚老雲門千錯與萬錯後示寂塔于本山

東林顏禪師法嗣

荆南府公安遯菴祖珠禪師南平人上堂不是心不是佛不是物瀝盡野狐涎趯飜山鬼窟平田淺草裏露出焦尾大蟲太虛寥廓中放出遼天俊鶻阿呵呵露風骨等閑拈出衆人前畢竟分明是何物咄咄上堂玉露垂青草金風動白蘋一聲寒鴈叫喚起未惺人

汀州報恩法演禪師果州人上堂舉俱胝竪指因緣師曰佳人睡起懶梳頭把得金釵插便休大抵還他肌骨好不塗紅粉也風流

臨安府淨慈肯堂彥充禪師於潛盛氏子幼依明空院義堪爲師首衆大愚宏智正堂大圓後聞東林謂衆曰我此間别無玄妙秖有木札羹鐵釘飯任汝咬嚼師竊喜之直造謁陳所見解林曰據汝見處正坐在鑑覺中師疑不已將從前所得底一時颺下一日聞僧舉南泉道時人見此一株華如夢相似豁有所覺曰打草秖要蛇驚次日入室林問那裏是巖頭密啓其意處師曰今日捉敗這老賊林曰達磨大師性命在汝手裏師擬開口驀被攔胷一拳忽大悟直得汗流浹背點首自謂曰臨濟道黃檗佛法無多子豈虚語耶遂呈頌曰爲人須爲徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林然之住後上堂世尊不說說迦葉不聞聞卓拄杖曰水流黃葉來何處牛帶寒鴉過遠村上堂舉雪峯示衆云盡大地是箇解脫門因甚把手拽不入師曰大小雪峯話作兩橛既盡大地是箇解脫門用拽作麼上堂一向與麼去法堂前草深一丈一向與麼來脚下泥深三尺且道如何即是三年逢一閏雞向五更啼上堂舉卍庵先師道坐佛牀斫佛脚不敬東家孔夫子却向他鄉習禮樂師曰入泥入水即不無先師爭奈寒蟬抱枯木泣盡不回頭卓拄杖曰灼然有不回頭底淨慈向升子裏禮汝三拜上堂三世諸佛無中說有薗葡拈華針六代祖師有裏尋無猿猴探水月去此二途如何話會儂家

不管興亡事盡日和雲占洞庭元庵受智者請引座曰南山有箇老魔王烱烱雙眸放電光口似血盆呵佛祖牙如劒樹罵諸方幾度業風吹不動吹得動雲黃山畔與嵩頭陀傳大士一火破落戶依舊孟八郎賺他無限癡男女開眼堂堂入鑊湯忽有箇衲僧出來道既是善知識爲甚賺人入鑊湯只向他道非公境界後示寂塔于寺之南庵

婺州智者元庵真慈禪師潼川人姓李氏初依成都正法出家具戒後遊講肆聽講圓覺至四大各離今者妄身當在何處畢竟無體實同幻化因而有省作頌曰一顆明珠在我這裏撥著動著放光動地以呈諸講師無能曉之者歸以呈其師遂舉狗子無佛性話詰之師曰雖百千萬億公案不出此頌也其師以爲不遜乃叱出師因南遊至廬山圓通挂搭時卍庵爲西堂爲衆入室舉僧問雲門撥塵見佛時如何門云佛亦是塵師隨聲便喝以手指胷曰佛亦是塵師復頌曰撥塵見佛佛亦是塵問了答了直下翻身勸君更盡一杯酒西出陽關無故人又頌塵塵三昧曰鉢裏飯桶裏水別寶崑崙坐潭底一塵塵上走須彌明眼波斯笑彈指笑彈指珊瑚枝上清風起卍庵深肯之

西禪需禪師法嗣

福州鼓山木庵安永禪師閩縣吳氏子弱冠爲僧未幾謁懶庵於雲門一日入室庵曰不問有言不問無言世尊良久不得向世尊良久處會隨後便喝倏然契悟作禮曰不因今日問爭喪目前機庵許之住後上堂要明箇

事須是具擊石火閃電光底手段方能嶮峻巖頭全身放捨白雲深處得大安居如其覷地覓金針直下腦門須迸裂到這裏假饒見機而變不犯鋒鋩全身獨脫猶涉泥水秖如本分全提一句又作麼生道擊拂子曰淬出七星光燦爛解拈天下任橫行上堂舉睦州示衆云諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處不得忘却老僧師曰恁麼說話面皮厚多少木庵則不然諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處直須颺下入處始得上堂拈拄杖曰臨濟小厮兒未曾當頭道著今日全身放憨也要諸人知有擲拄杖下座僧問須彌頂上翻身倒卓時如何師曰未曾見毛頭星現曰恁麼則傾湫倒嶽去也師曰莫亂做僧便喝師曰雷聲浩大雨點全無

溫州龍翔柏堂南雅禪師上堂曰瑞峯頂上棲鳳亭邊一杯淡粥相依百衲蒙頭打坐二祖禮三拜依位而立已是周遮達磨老臊胡分盡髓皮一場狼籍其餘之輩何足道哉柏堂恁麼道還免諸方檢責也無拍繩牀云泊合停囚長智上堂曰大機貴直截大用貴頓發縱有嚙鏃機一鎚須打殺何故我王庫內無如是刀上堂曰紫蕨伸拳筍破梢楊華飛盡綠陰交分明西祖單傳句黃栗留鳴燕語巢這裏見得諦信得及若約諸方決定明窻下安排龍翔門下直是一槌槌殺何故不是與人難共住大都緇素要分明

福州天王志清禪師上堂豎起拂子云只這箇天不能蓋地不能載徧界徧空成團成塊到這裏三世諸佛向甚麼處摸索六代祖師

向甚麼處提持天下衲僧向甚麼處名邈除非自得自證便乃敲唱雙行雖然如是未是衲僧行履處作麼生是衲僧行履處是非海裏橫身入豺虎叢中縱步行

南劒州劒門安分庵主少與木庵同肄業安國後依懶庵未有深證辭謁徑山大慧行次江干仰瞻宮闕聞街司喝侍郎來釋然大悟作偈曰幾年箇事挂胷懷問盡諸方眼不開肝膽此時俱裂破一聲江上侍郎來遂徑回西禪懶庵迎之付以伽棃自爾不規所寓後庵居劒門化被嶺表學者從之所作偈頌走手而成凡千餘首盛行於世示衆這一片田地汝等諸人且道天地未分已前在甚麼處直下徹去已是鈍置分上座不少了也更若擬議思量何啻白雲萬里驀拈拄杖打散大衆示衆上至諸佛下及衆生性命總在山僧手裏檢點將來有沒量罪過還有檢點得出者麼卓拄杖一下曰冤有頭債有主遂左右顧視曰自出洞來無敵手得饒人處且饒人示衆十五日已前天上有星皆拱北十五日已後人間無水不朝東已前已後總拈却到處鄉談各不同乃屈指曰一二三四五六七八九十十一十二十三十四諸兄弟今日是幾良久曰本店買賣分文不賒

東禪岳禪師法嗣

福州鼓山宗逮禪師上堂世尊道應如是知如是見如是信解不生法相遂喝曰王本無瑕却有瑕

西禪淨禪師法嗣

福州乾元宗頴禪師上堂卓拄杖曰性燥漢

秖在一槌靠拄杖曰靈利人不勞再舉而今莫有靈利底麼良久曰比擬張麟兎亦不遇

開善謙禪師法嗣

建寧府仙州山吳十三道人每以己事扣諸禪及開善歸結茆於其左遂往給侍紹興庚申三月八日夜適然啓悟占偈呈善曰元來無縫罅觸著便光輝旣是千金寶何須彈雀兒善答曰啐地折時真慶快死生凡聖盡平沉儞州山下呵呵笑不負相期宿昔心

天童華禪師法嗣

慶元府天童密庵咸傑禪師福州鄭氏子母夢廬山老僧入舍而生自㓜頴悟出家爲僧不憚遊行徧參知識後謁應庵於衢之明果庵孤硬難入屢遭呵一日庵問如何是正法眼師遽答曰破沙盆庵頷之未幾辭回省親庵送以偈曰大徹投機句當陽廓頂門相從今四載徵詰洞無痕雖未付鉢袋氣宇吞乾坤却把正法眼喚作破沙盆此行將省覲切忌便踈跟吾有末後句待歸要汝遵出世衢之烏巨次遷祥符蔣山華藏未幾詔住徑山靈隱晚居太白僧問虗空銷殞時如何師曰罪不重科上堂牛頭橫說竪說不知有向上關棙子有般漆桶輩東西不辨南北不分便問如何是向上關棙子何異開眼尿牀華藏有一轉語不在向上向下千手大悲摸索不著雨寒無處䵡眼今日普請布施大衆良久曰達磨大師無當門齒上堂世尊不說說拗曲作直迦葉不聞聞望空啓告馬祖即心即佛懸羊頭賣狗肉趙州勘庵主貴買賤賣分文不直秖如文殊是七佛之師因甚出女子

定不得河天月暈魚分子槲葉風微鹿養茸上堂卓拄杖曰迷時秖迷這箇復卓一下曰悟時秖悟這箇迷悟雙忘糞掃堆頭重添搕㩭莫有向東涌西沒全機獨脫處道得一句底麼若道不得華藏自道去也擲拄杖曰三十年後上堂舉金峯和尚示衆云老僧二十年前有老婆心二十年後無老婆心時有僧問如何是和尚二十年前有老婆心峯云問凡答凡問聖答聖曰如何是二十年後無老婆心峯云問凡不答凡問聖不答聖師曰烏巨當時若見但冷笑兩聲這老漢忽若瞥地自然不墮聖凡竄曰上堂舉婆子燒庵話師曰這箇公案叢林中少有拈提者傑上座裂破面皮不免納敗一上也要諸方檢點乃召大衆曰這婆子洞房深穩水泄不通偏向枯木上糝華寒巖中發燄箇僧孤身迥迥慣入洪波等閑坐斷滔天潮到底身無涓滴水子細檢點將來敲枷打鎖則不無二人若是佛法未夢見在烏巨與麼提持畢竟意歸何處良久曰一把柳絲收不得和煙搭在玉欄干上堂動絃別曲葉落知秋舉一明三目機銖兩如王秉劍殺活臨時猶是無風帀帀之波向上一路千聖把手共行合入泥犂地獄正當與麼時合作麼生江南兩浙春寒秋熱上堂盡乾坤大地喚作一句子擔枷帶鎖不喚作一句子業識茫茫兩頭俱透脫淨倮倮赤洒洒沒可把達磨一宗掃土而盡所以雲門大師道盡乾坤大地無纖毫過患猶是轉句不見一法始是半提更須知有全提底時節大小雲門劒去久矣方乃刻舟後示寂塔于

寺之中峯

南書記者福州人久依應菴於趙州狗子無佛性話豁然契悟有偈曰狗子無佛性羅睺星入命不是打殺人被人打殺定菴見喜其脫略紹興末終於歸宗

侍郎李浩居士字德遠號正信幼闕首楞嚴經如遊舊國志而不忘持槖後造明果投誠入室應菴揕其胷曰侍郎死後向甚麼處去公駭然汗下菴喝出公退參不旬日竟躋堂奥以偈寄同參嚴康朝曰門有孫臏鋪家存甘贅妻夜眠還早起誰悟復誰迷菴見稱善有鬻胭脂者亦久參應菴頗自負公贈之偈曰不塗紅粉自風流往往禪徒到此休透過古今圈樻後却來這裏喫拳頭

道場全禪師法嗣

常州華藏伊菴有權禪師臨安昌化祁氏子年十四得度十八歲禮佛智裕禪師于靈隱時無菴爲第一座室中以從無住本建一切法問之師久而有省答曰暗裏穿針耳中出氣菴可之遂密付心印嘗夜坐達旦行粥者至忘展鉢鄰僧以手觸之師感悟爲偈曰黒漆崑崙把釣竿古帆高挂下驚湍蘆華影裏弄明月引得盲龜上釣船佛智嘗問心包太虛量廓沙界時如何師曰大海不宿死屍智撫其座曰此子他日當據此座呵佛罵祖去在師自是埋藏頭角益自韜晦歷遊湖湘江淛幾十年依應菴於歸宗參大慧於徑山無菴住道場招師分座說法於是聲名隱然住後上堂今朝結却布袋口明眼衲僧莫亂走心行滅處解髑身噴嚏也成師子吼栴檀林

任馳驟剔起眉毛頂上生劍肉成瘡露家醜上堂禪禪無黨無偏迷時千里隔悟在口皮邊所以僧問石霜如何是禪霜云甎瓪又僧問睦州如何是禪州云猛火著油煎又僧問首山如何是禪山云猢猻上樹尾連顛大衆道無橫徑立處孤危此三大老行聲前活路用劫外靈機若以衲僧正眼檢點將來不無優劣一人如張良入陣一人如項羽用兵一人如孔明料敵若人辨白得可與佛祖齊肩雖然如是忽有箇衲僧出來道長老話作兩橛也適來道道無橫徑無黨無偏而今又却分許多優劣且作麼生祇對還委悉麼把手上山齊著力咽喉出氣自家知淳熙庚子秋示微疾留偈趺坐而逝茶毗齒舌不壞獲五色舍利無數瘞于橫山之塔分骨歸葬萬年山寺

雙林用禪師法嗣

婺州三峯印禪師上堂舉野狐話曰不落不昧誣人之罪不昧不落無繩自縛可憐柳絮隨春風有時自西還自東

大溈行禪師法嗣

常德府德山子涓禪師潼川人也上堂見見之時見非是見見猶離見見不能及遂喝曰鯨吞海水盡露出珊瑚枝衆中忽有箇衲僧出來道長老休寐語却許伊具一隻眼上堂橫按拄杖曰一二三四五六七七六五四三二一循環逆順數將來數到未來無盡日因七見一因一亡七踏破太虛空鐵牛也汗出絕氣息無蹤跡擲拄杖曰更須放下這箇始是參學事畢上堂拈拄杖曰有時奪人不奪

境拄杖子七縱八橫有時奪境不奪人山僧七顛八倒有時人境兩俱奪拄杖子與山僧削迹吞聲有時人境俱不奪卓拄杖曰伴我行千里攜君過萬山忽然撞著臨濟大師時如何喝曰未明心地印難透祖師關

五燈會元卷第五十七

音釋

契 欺訖切音乞契丹國號 纇 盧對切音耒絲節也 夯 呼講切壑上聲人用力以堅舉物 閬 來宕切同莨莨菪本草一名天仙子一名行唐其子服之令人狂浪放蕩故名 碭 徒浪切音宕閬碭毒藥

護法論

宋丞相無盡居士張商英述

清刻龍藏佛說法變相圖

重刻護法論題辭

蘇州開元住持煥翁禪師端文不遠千里而來請曰吾宗有護法論凡一萬二千三百四十五言宋觀文殿大學士丞相張商英所撰其弘宗扶教之意至矣盡矣昔者閩僧慧欽嘗刻諸梓翰林侍講學士虞集實爲之序兵燹之餘其版久不存端文以此書不可不傳也復令印生刻之今功已告完願爲序其首簡序曰妙明眞性有若太空不拘方所初無形段冲澹而靜寥漠而清出焉而不知其所終入焉而不知其所窮與物無際圓妙而通當是時無生佛之名無自他之相種種含攝種種無礙尚何一法之可言哉洎太樸既散誕聖眞漓營營逐物唯塵緣業識之趨正如迷人身陷大澤烟霧晦冥蛇虎縱橫競來迫

人欲加毒害被髮狂奔不辨四維西方大聖人以慈憫故三乘十二分教不得不說此法之所由建立也衆生聞此法者遵而行之又如得見日光逢善勝友爲驅諸惡引登康衢即離怖畏而就安隱其頑幸孰加焉不深德之反從而詆之斥之是猶挾利劍以自傷初何損於大法乎人心顛隮莫此爲甚有識者憂之復體如來慈憫之心而護法論亦不容弗作也嗚呼三皇治天下也善用時五帝則易以仁信三王又更以智勇蓋風氣隨世而遷故爲治者亦因時而馭變焉成周以降昏嚚邪僻翕然並作縲絏不足以爲囚斧鑕不足以爲威西方聖人歷陳因果輪迴之說使暴疆聞之赤頸汗背逡巡畏縮雖螻蟻不敢踐履豈不有補治化之不足柳宗元所謂陰翊王度者是已此猶言其觕也其上焉者烱然內觀匪即匪離可以脫卑濁而極高明超三界而躋妙覺誠不可誣也柰何詆之柰何斥之世之人觀此論者可以悚然而思惕然而省矣雖然予有一說并爲釋氏之徒告焉棟宇堅者風雨不能漂搖榮衛充者疾病不能侵凌緇衣之士盍亦自反其本乎予竊怪夫誦佛陀言行外道行者是自壞法也毘尼不守馳騖外緣者是自壞法也增長無明嗔恚不息者是自壞法也傳曰家必自毀而後人毀之尚誰尤哉今因禪師之請乃懇切爲緇素通言之知我罪我予皆不能辭矣禪師豫章人知寶大法如護眼目然身服紙衣躬行苦行遇川病涉者梁之途齟齬者甃之枯骴暴露者掩之由衢之天寧遷住今剎首新

戒壇授人以戒俾毋犯國憲其應機設化導民爲善致力於佛法者非言辭可盡也今又刻此論以傳誠無愧於有道沙門者矣洪武七年秋九月九日翰林侍講學士知制誥同修國史兼太子贊善大夫金華宋濂撰

護法論後序

天下無二道聖人無兩心蓋道者先天地生亘古今而常存聖人得道之眞以治身其緒餘土苴以治天下國家豈不大哉故聖人或生於中國或生於西方或生於東夷西夷生雖殊方其得道之眞若合符契未始殊也佛者生於西方得道之眞以治身以寂滅爲樂者也自得於妙有眞空圓明廣大不可思議孔子以謂佛爲西方聖人孔子聖人也爲萬世之師豈虛語哉其尊敬如此學者學孔子者也孔子之言不信反生謗斥與斥孔子何異此皆非吾徒也無盡居士深造大道之淵源洞鑒儒釋之不二痛夫俗學之蔽蒙不悟自己之眞性不知道在日用之間顚倒妄想不得其門而入深懷憤嫉搖脣鼓舌專以斥佛爲能自比孟子拒楊墨之功俾後世稱之以爲聖人之徒聾瞽學者豈不欺心乎欺心乃欺天也則護法之論豈得已哉觀其議論勁正取與嚴明引證誠實鋪陳詳備明如皎日信如四時非胷中超脫該貫至道之要妙何以臻此故能釋天下之疑息天下之謗實後學之標準也孟子曰盡其心者知其性知其性則知其天與佛所謂直指人心見性成佛無以異矣佛以戒定慧爲入道之大要吾儒所謂懲忿窒慾則戒也寂然不動則定也感而遂通天下之故則慧也三者儒釋豈不相同蓋方册所載皆古人之糟粕若誦糟粕而不識聖人之旨要與面牆者何異哉杏壇三千之衆得夫子之道者顏子一人而已尚未達一間靈山百萬徒衆悟玄機者迦葉一

人而已况望聖人數千載之間聞其風讀其書咸欲造聖人之域不亦難乎宜其邪說横議興焉則護法之論確乎不可拔也乾道辛卯六月望日無礙居士南澗鄭興　德與序

護法論

宋丞相無盡居士張商英述

孔子曰朝聞道夕死可矣以仁義忠信爲道耶則孔子固有仁義忠信矣以長生久視爲道耶則曰夕死可矣是果求聞何道哉豈非大覺慈尊識心見性無上菩提之道也不然則列子何以謂孔子曰丘聞西方有大聖人不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉列子學孔子者也而遽述此說信不誣矣孔子聖人也尚尊其道而今之學孔子者未讀百十卷之書先以排佛爲急務者何也豈獨孔子尊其道哉至於上下神祇無不宗奉矧茲凡夫輒恣毀斥自昧巳靈可不哀歟韓愈曰夫爲史者不有人禍則有天刑豈可不畏懼而輕爲之哉蓋爲史者採摭人之實迹尚有刑禍況無故輕薄以毀大聖人哉且茲人也無量劫來沉淪諸趣乘少善力而得此身壽夭特未定也縱及耳順從心之年亦暫寄人間耳以善根微劣不能親炙究竟其道須臾老之將至爲虛生浪死之人自可悲痛何暇更縱無明業識造端倡始誘引後世闡提之黨背覺合塵同入惡道罪萃厥身可不慎哉且佛何求於世但以慈悲廣大願力深重哀見一切衆生徃來六道受種種苦無有巳時故從兜率天宫示現淨飯國王之家爲第一太子道德文武端嚴殊特於聖人中而所未有於弱冠之年棄金輪寶位出家修道成等正覺爲天人師隨機演說三乘五教末後以正法眼藏涅槃妙心付囑摩訶迦葉爲教外別傳更相傳授接上根輩

故我本朝太宗皇帝之序金剛般若也則曰歎不修之業溥傷强執之愚迷非下士之所知豈淺識之能究大哉聖人之言深可信服一從佛法東播之後大藏教乘無處不有故余嘗謂欲排其教則當盡讀其書深求其理摭其不合吾儒者與學佛之見質疑辯惑而後排之可也今不通其理而妄排之則是斥鷃笑鵾鵬朝菌輕松栢耳歐陽脩曰佛者善施無驗不實之事蓋亦未之思耳嘗原人之造妄者豈其心哉誠以賙急飢寒苟免患難而已佛者捨其至貴極富爲道忘身非飢寒之急無患難可免其施妄也何所圖哉若以造妄垂裕其徒凡夫尚知我躬不閱遑恤我後而佛豈不知耶古今世人有稍挾欺紿者必爲衆人所棄況有識之賢者乎若使佛有纖毫妄心則安能俾其佛教綿亘千古周帀十方天龍鬼神無不傾心菩薩羅漢更相弘化試此論之有詐妄心者求信於卑凡下愚尚不可得況能攝伏於具神通之聖人哉經云如來是眞語者實語者如語者不誑語者不異語者又云諸佛如來無妄語者信哉斯言明如皎日孟子曰誦堯之言行堯之行是堯而已矣余則曰誦佛之言行佛之行是佛而已矣何慊乎哉佛祖修行入道蹊徑其捷如此而人反以爲難深可憫悼撮其樞要戒定慧而已若能持戒決定不落三塗若能定力決定功超六欲若能定慧圓明則達佛知見入大乘位矣何難之有哉詩云德輶如毛民鮮克舉之其是之謂乎韓愈與大顚論議往復數千言卒爲大顚一問曰公自揣量學

問知識能如晉之佛圖澄乎能如姚秦之羅什乎能如蕭梁之寶誌乎愈曰吾於斯人則不如矣大顛曰公不如彼明矣而彼之所從事者子以爲非何也愈不能加答其天下之公言乎佛豈妨人世務哉金剛般若云是故如來說一切法皆是佛法維摩經偈云經書呪禁術工巧諸技藝盡現行此事饒益諸群生法華經云資生業等皆順正法傳大士龐道元豈無妻子哉若也身處塵勞心常清淨則便能轉識爲智猶如握土成金一切煩惱皆是菩提一切世法無非佛法若能如是則爲在家菩薩了事凡夫矣豈不偉哉歐陽脩曰佛爲中國大患何言之甚歟豈不爾思凡有害於人者奚不爲人所猒而天誅哉安能深根固蔕於天下也桀紂爲中國天子害迹

一彰而天下後世共怨之況佛遠方上古之人也但載空言傳於此土人天向化若偃風之草苟非大善大慧大利益大因縁以感格人天之心者疇克爾耶一切重罪皆可懺悔謗佛法罪不可懺悔誠哉是言也謗佛法則是自昧其心耳其心自昧則猶破瓦不復完灰不重木矣可懺悔哉佛言唯有流通佛法是報佛恩今之浮圖雖千百中無一能髣髴古人者豈佛法之罪也其人之罪雖然如是禮非玉帛而不表樂非鐘鼓而不傳非藉其徒以守其法則佛法殆將泯絕而無聞矣續佛慧命何賴焉濫其形服者誅之自有鬼神矣譬之自有果報矣威之自有刑憲矣律之自有規矩矣吾輩何預焉然則是言也余至於此卒存二說蘇子瞻嘗謂余曰釋氏之徒

諸佛教法所繫不可以庶俗待之或有事至庭下則吾徒當以付囑流通爲念與之闊略可也又曾逢原作郡時釋氏有訟者閱實其罪必罰無赦或有勉之者則曰佛法委在國王大臣若不罰一戒百則惡者滋多當今之世欲整齊之捨我輩其誰乎余考二公之言則逢原所得多矣其有不善者誠可惡也豈不念皇恩度牒不與征役者人主之惠哉豈不念古語有云一子出家九族生天哉豈不念辭親棄俗當爲何事哉豈不念光陰易往而道業難成哉豈不念道眼未明而四恩難報哉豈不念行業不修而濫膺恭敬哉豈不念道非我修而誰修哉豈不念正法將墜而魔法增熾哉蓋昔無著遇文殊時已有凡聖同居龍蛇混雜之說況今去聖逾遠求其純一也不亦難乎然念大法所寄譬猶披沙揀金裒石攻玉縱於十斛之沙得粒金一山之石得寸玉尚可以爲世珍寶也非特學佛之徒爲然孔子之時已分君子儒小人儒矣況茲後世服儒服者豈皆孔孟顏閔者哉雖曰學者求爲君子安能保其皆爲君子耶歷觀自古巨盜姦臣强叛猾逆率多高才博學之士豈先王聖教之罪歟豈經史之不善歟由此喻之末法像教之僧敗群不律者勢所未免也韓愈曰佛者夷狄之一法耳自後漢時流入中國上古未曾有也自皇帝已下文武已上舉皆不下百歲後世事佛漸謹年代尤促陋哉愈之自欺也愈豈不聞孟子曰舜生於諸馮遷於負夏卒於鳴條東夷之人也文王生於岐周卒於畢郢西夷之人也舜與文

王皆聖人也爲法於天下後世安可夷其人廢其法乎況佛以淨飯國王爲南贍部洲之中而非夷也若以上古未嘗有而不可行則堯尤瞽叟生於上古周公仲尼生於後世豈可捨衰周之聖賢而取上古之凶頑哉而又上古野處穴居茹毛飲血而上棟下宇鑽燧改火之法起於後世者皆不足用也若謂上古壽考而後世事佛漸謹年代尤促者竊鈴掩耳之論也愈豈不知外丙二年仲壬四年之事乎豈不知孔鯉顔淵冉伯牛之夭乎而又書無逸曰自時厥後亦罔或克壽或十年或七八年或五六年或四三年彼時此方未聞佛法之名自漢明佛法至此之後二祖大師百單七歲安國師百二十八歲趙州和尚七百二十甲子豈佛法之咎也又曰如彼言可憑則臣家族合至灰滅此亦自蔽之甚也佛者大慈大悲大喜大捨自他無間究親等觀如提婆達多種種侵害於佛而終憐之授記作佛而後世若求喜怒禍福以爲靈則是邀祭祀之小小鬼神矣安得謂之大慈悲之父乎世間度量之人尚能遇物有容犯而不校況心包太虚量廓沙界之聖人哉信與不信何加損焉佛者如大醫王善施法藥有疾者信而服之其疾必瘳其不信者蓋自棄耳豈醫王之咎哉夏蟲不可語冰霜井蛙不可語東海吾於韓愈見之矣若謂事佛促壽則毁佛者合當永壽後世之人排佛者故多矣士庶不足道也如唐武宗會昌五年八月下旬廢教至六年三月初纔及半年而崩者此又何也如唐李白杜甫盧仝李翺之輩韓愈

亦自知其不及矣然諸子亦未嘗排佛亦不失高名也衆人之情莫不好同而惡異是此而非彼且世之所悅者紛華適意之事釋之所習者簡靜息心之法此其所以相違於世也諸有智者當察其理之所勝道之所在又安可不原彼此之是非乎林下之人食息禪宴所守規模皆佛祖法式古今依而行之舉皆證聖成道每見譏於世者不合俗流故也佛之為法甚公而至廣又豈止緇衣祝髮者得私為哉故唐相裴公美序華嚴法界觀云世尊初成正覺歎曰奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著而不證得於是稱法界性說華嚴經佛之隨機接引故多開遮權變不可執一而求也歐陽永叔曰無佛之世詩書雅頌之聲其民蒙福如此永叔好同惡異之心是則是矣然不能通方遠慮何其隘哉若必以結繩之政施之於今可乎殊不知天下之理物希則貴若使世人舉皆為儒則孰不期禁孰不謀祿期謀者衆則爭競起爭競起則妬忌生妬忌生則褒貶勝褒貶勝則仇怨作仇怨作則擠陷多擠陷多則不肖之心無所不至矣不肖之心無所不至則為儒亦不足為貴矣非特儒者為不足貴也士風如此則求天下之治也亦難矣佛以其法付囑國王大臣不敢自專也欲使其後世之徒無威勢以自尊隆道德以為尊無爵祿以自活依教法以求活乞食於衆者使其折伏憍慢下心於一切衆生又維摩經佛令迦葉前往問疾迦葉憶念昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈心而不

能普捨豪富從貧乞也肇法師註云迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復彌甚愍其長苦故多就乞食又曰見來求者爲善師想什法師註云本無施意因彼來求發我施心則爲我師故爲善師想也不畜妻子者使其事簡累輕道業易成也易其形服者使其遠離塵垢而時以自警也惜乎竊食其門者志願衰劣不能跂及古人良可歎也且導民善世莫盛乎教窮理盡性莫極乎道彼依教行道求至涅槃者以此報恩德以此資君親不亦至乎故後世聖君爲之建寺宇置田園不忘付囑也使其安心行道隨方設化名出四民之外身處六和之中其戒淨則福蔭人天其心眞則道同佛祖原其所自之恩皆吾君之賜也苟能以禪律精修於天地

無媿表率一切衆生小則遷善遠罪大則悟心證聖上助無爲之化密資難報之恩則不謬爲如來弟子矣苟違佛祖之戒濫膺素餐罪豈無歸乎上世雖有三武之君以徇邪惡下臣之請鋭意剪除既廢之後隨而愈興猶霜風之肅物也亦暫時矣如冬後有春之譬欲盡殲草木者能使冬後無春則可矣苟知冬後有春則何苦自當其惡而彰彼爲善也於己何益哉余嘗觀察其徒中間有辭榮捨富者俊爽聰明者彼豈不知富貴可樂春色可喜肥鮮之甘車服之美而甘心於幽深閒寂之處藜羹蒿布僅免飢寒縱未能大達其道是必漸有所自得者歟議者深嫉其徒不耕而食亦知其一而莫知其他也豈不詳觀通都大邑不耕而食者十居七八以至山林

江海之上草竊姦宄市鄽邸店之下娼優厮役僻源邪徑之間欺公負販神祠廟宇之中師童巫祀者皆然也何獨至於守護心城者而猒之哉今戶籍之民目犂鋤者其亦幾何釋氏有刀耕火種者栽植林木者灌溉蔬果者服田力穡者矣豈獨今也如古之地藏禪師每自耕田嘗有語云諸方說禪浩浩地爭如我這裏種田慱飯喫百丈惟政禪師命大衆開田曰大衆爲老僧開田老僧爲大衆說大法義大智禪師曰一日不作一日不食溈山問仰山曰子今夏作得箇什麽事仰山曰鋤得一片畬種得一籮粟溈山曰子可謂不虛過時光斷際禪師每集大衆栽松钁茶洞山聰禪師嘗手植金剛嶺松故今叢林普請之風尚存焉釋氏雖衆而各止一身一粥一飯補破遮寒而其所費亦寡矣且其旣受國恩紹隆三寶而欲復使之爲農可乎況其田園隨例常賦之外復有院額科敷官客往來種種供給歲之所出猶愈於編民之多也其於公私何損之有余嘗疾今官有勸農之虛名而挾抑農之實患且世之利用茍有益者不勸而人自趍矣今背公營私者侵漁不巳或奪其時作不急之務是抑之也何勸之有今游惰者十常七八耕者十無二三耕者雖少若使常稔則菽粟亦如水火矣近歲或旱或潦無歲無之四方之利秀而不實者歲常二三甚者過半亦豈爲耕者少而糧不足哉老子曰我無爲而民自富苟無以致和氣而召豐年雖多耕而奚以爲歲之豐凶繫乎世數意其天理亦自有準量歟歲常豐穀愈賤

耕者愈少此灼然之理僧者佛祖所自出也有苦行者有寂行者各人有三昧隨分守常德孜孜於戒律念念在定慧能捨人之所難捨能行人之所不能行外富貴若浮雲視色聲如谷響求道則期大悟而後已惠物則念衆生而不忘今猒僧者其猒佛祖乎佛以持戒當行孝不殺不盜不淫不妄不茹葷酒以此自利利他則仁及含靈耳又豈現世父母哉蓋念一切衆生無量劫來皆曾爲巳父母宗親故等之以慈而舉期解脫以此爲孝不亦優乎且聰明不能敵業富貴豈免輪回銅山奚補於餧亡金穴靡聞於長守余忝高甲之第仕至聖朝宰相其於世俗名利何慊乎哉拳拳繫念於此者爲其有自得於無窮之樂也重念人生幻化不啻浮泡之起滅於茲五蘊完全之時而不聞道可不惜哉若世間更有妙道可以印吾自肯之心過眞如涅槃者吾豈不能捨此而趨彼耶惡貧欲富畏死欣生飲食男女田園貨殖之事人皆知之君子不貴也所貴也者無上妙道也或謂余曰僧者毀形遁世之人而子助之何多哉余曰余所存誠者佛祖遺風矣豈恤乎他哉子豈不聞孟子言人少則慕父母知好色則慕少艾孰謂巾髮而娶者必爲孝子賢人今世俗之間博奕飲酒好勇鬬狠以危父母者比比皆是也又安可相形而不論心哉前輩有作無佛論者何自蔽之甚也今夫日月星辰雷霆風雨昭昭然在人耳目豈無主張者乎名山大川神祇廟貌可謂無乎世間邪精魍魎小小鬼神猶尚恪然信其是有何獨至於佛而

疑之曠大劫來修難行苦行成等正覺爲聖中至聖人天法王明極法身充滿沙界而謂之無可乎哉大集經云商主天子問佛在世之日所有供養世尊是受者而施者獲福世尊滅後供養形像誰爲受者佛言諸佛如来法身也若在世若滅後所有供養其福無異華嚴亦曰佛以法爲身清淨如虛空雖然諸佛而名其道蓋善權方便接引之門耳若必謂之無則落空見外道斷見外道自昧自棄可悲也矣如雲門大師云我當時若見一棒打殺與狗子喫者此大乘先覺之人解粘去縛遣疑破執而已豈初學者可躐等哉此可與智者道不可與愚者語其教之興也恢弘之則有具神通之聖人信向之則有大根器之賢哲以至天地鬼神之靈無不景慕豈徒然哉大抵所尚必從其類擬之必從其倫般若正知菩提真見豈凡庸之人所能睥睨哉故同安察云三賢尚未明斯旨十聖那能達此宗緣覺辟支四果聲聞尚不與其列況其下者乎在聖則爲大乘菩薩在天則爲帝釋梵王在人則爲帝王公侯上根大器功成名遂者在僧俗中亦必宿有靈骨負逸群超世之量者方能透徹故古德云聞而不信尚結佛種之因學而未成猶益人天之福惜乎愚者昧而不能學慧者疑而不能至間有世智辯聰者必爲功名所誘思日竸辰焚膏繼晷惶惶汲汲然涉獵六經子史急目前之應對尚且不給何暇分陰及此哉或有成名仕路者功名汩其慮富貴蕩其心反以此道爲不急罔然置而不問不覺光陰有限老死忽至

臨危湊亟雖悔奚追世有大道遠理而不窺其涯涘者媿於古聖賢多矣既不聞道則必流浪生死散入諸趣而昧者甘心焉是誰之過歟嵩嶽珪禪師云佛有三能三不能佛能空一切相成萬法智而不能即滅定業佛能知群有性窮億劫事而不能化導無緣佛能度一切有情而不能盡衆生界是謂三能三不能也今有心憒憒口悱悱聞佛似寇讎見僧如蛇虺者吾末如之何也已矣且佛尚不能化導無緣吾如彼何哉議者皆謂梁武奉佛而亡國蓋不探佛理者未足與議也國祚之短長世數之治亂吾不知其然矣堯舜大聖而國止一身其禪位者以其子之不肖而後禪也其子之不肖豈天之罪歟自開闢至漢明帝以前佛法未至於此而國有遇難者何也唐張燕公所記梁朝四公者能知天地鬼神變化之事了如指掌而昭明太子亦聖人之徒也且聖者以治國治天下爲緒餘耳豈無先覺之明而慎擇可行之事以告武帝哉蓋定業不可逃矣嗚呼定業之不可逃也猶水火之不可入也其報之來若四時之無爽也如西土師子尊者此土二祖大師皆不免也又豈直師子二祖哉釋迦如來尚且不免金鏘馬麥之報況初學凡夫哉蓋修也者改往修來矣且宿業既還已則將來之善豈捨我哉今夫爲女形者實劣於男矣遽欲奉佛而可亟變爲男子乎必將盡此報身而有待於來世乎梁武壽高九十不爲不多以疾而卒不至大惡但捨身之謬以其先見禍兆筮得乾卦上九之變取其貴而無位高而無

民以此自畢欲圖弭災召福者梁武自謬耳於佛何有哉梁武小乘根器專信有爲之果玆其所以不遇達磨之大法也過信泥跡執中無權者亦其定業使之然乎但聖人剏法本爲天下後世豈爲一人設也孔子曰仁者壽而力稱回之爲仁而回且夭矣豈孔子之言無驗歟葢非爲一人而言也梁武之奉佛與類回之爲仁乎侯景兵至而集沙門念摩訶般若波羅蜜者過信泥迹而不能權宜適變也亦猶後漢向詡張角作亂詡上便宜頗多譏刺左右不欲國家興兵但遣將兵於河上北向讀孝經則賊當自消滅又如後漢葢勳傳中平元年北地羌胡與邊章等寇亂隴右扶風宋梟爲守患多寇叛謂勳曰涼州寡於學術故屢多反暴今欲多寫孝經令家家習之庶或使人知義此亦用之者不善也豈孝經之罪歟抑又安知梁武前定之業禍不止此由作善以損之故能使若是之壽也又嘗以社稷存亡久近問於誌公公自指其咽示之葢讖侯景也公臨滅時武帝又復詢詰前事誌公曰貧僧塔壞陛下社稷隨壞公滅後奉勑造塔已畢武帝忽思曰木塔其能久乎遂命撤去改剏以石塔貴圖不朽以應其記拆塔纔畢侯景兵已入矣至人豈不前知耶如安世高帛法祖之徒故來畢前世之對不遠千里自投死地者以其定業不可逃也如晉郭璞亦自知其不免況識破虛幻視死如歸者乎豈有明知宿有所負而欲使之避拒苟免哉歐陽永叔跋萬回神跡記碑曰世傳道士罵老子云佛以神怪禍福恐動世人

俾皆信向故僧尼得享豐饒而吾老子高談清淨遂使我曹寂寞此雖鄙語有足采也汞叔之是其說也亦小有才而未達通方之大道者歟不揣其本之如此也神怪禍福之事何世無之但儒者之言文而略耳又況真學佛者豈以温飽爲志哉本以求無上菩提出世間之大法耳且道士是亦棄俗人也若以出家求道則不以寂寞爲怨若以圖餔啜爲心則不求出離不念因果世間萬途何所不可哉或爲胥徒或習醫卜百工技藝屠沽負販皆可爲也棄此取彼孰禦焉唐太宗方四歲時已有神人見之曰龍鳳之姿天日之表必能濟世安民及其未冠也果然建大功業亦可爲大有之君矣歐陽脩但一書生耳其修唐書也以私意臆說妄行褒貶比太宗爲中才庸主而後世從而和之無敢議其非者嗚呼學者隨世高下而歐陽脩獨得專美於前誠可歎也作史者固當其文直其事核不虛美不隱惡故謂之實録而脩之編史也唐之公卿好道者甚多其與禪衲遊有機緣事跡者舉皆削之及其致仕也以六一居士而自稱何也以居士自稱則知有佛矣知有而排之則是好名而欺心耳豈謂端人正士乎今之人排佛以沽名者亦多矣如唐柳子厚移書韓退之不須力排二教而退之集無答子厚書者豈非韓公知其言之當而默從之故不復與之辯論也近世王逢原作補書鄙哉逢原但一孤寒庸生耳何區區闢提之甚也退之豈不能作一書而待後人補也其不知量也如此蓋漢唐以來帝王公侯奉佛者

不可勝計也豈害其爲賢聖哉余嘗謂歐陽脩曰道先王之言而作嚚訟匹夫之見今匿人之善偏求其短以攻剌之者嚚訟匹夫也公論天下後世之事者可如是乎甚哉歐陽脩之自蔽也而欲蔽於人又欲蔽天下後世幸其私臆之流言終必止於智者雖見笑於通方博古之士而未免誘惑於躁進狂生耳如斯人也使之侍君則佞其君絶佛種性斷佛慧命與人爲友則導其友戕賊眞性奔競虛名終身不過爲一聰明凡夫矣其如後世惡道何修乎修乎將謂世間更不别有至道妙理止乎如此緣飾些小文章而已豈非莊生所謂河伯自多於水而不知復有海乎若也使其得志則使後世之人永不得聞曠劫難逢之教超然出世之法豈不哀哉歧人天之正路瞎人天之正眼昧因果之眞教澆定慧之淳風無甚於脩也余嘗觀歐陽脩之書尺牒牒以憂煎老病自悲雖居富貴之地慼慼然若無所容者觀其所由皆眞情也其不通理性之明驗歟由是念之大哉眞如圓頓之道豈僻隘淺識之境界哉六道輪回三途果報由自心造實無别緣謂彼三途六道自然而然者何自棄之甚也一失人身悔將何及三界萬法非有無因而妄招果苟不顧因果則是自欺其心自欺其心則無所不至矣近世伊川程顥謂佛家所謂出世者除是不在世界上行爲出世也士大夫不知淵源而論佛者類如此也殊不知色受想行識世間法也戒定慧解脫解脫知見出世間法也學佛先覺之人能成就通達出世間法者謂之

出世也稍類吾儒之及第者謂之登龍折桂也豈其眞乘龍而握桂哉佛祖應世本爲群生亦猶吾教聖人吉凶與民同患五百年必有王者興其間必有名世者豈以不在世界上行爲是乎超然自利而忘世者豈大乘聖人之意哉然雖如是傷今不及見古也可爲太息古之出世如青銅錢萬選萬中截瓊枝寸寸是玉析栴檀片片皆香今則魚目混珠薰蕕共囿羊質虎皮者多矣遂致玉石俱焚古人三二十年無頃刻間雜用身心念念相應如雞伏卵尋師訪友心心相契印印相證琢磨淘汰淨盡無疑晦跡韜光陸沉于衆道香果熟諸聖推出爲人天師一言半句耀古騰今萬里同風千車合轍今則習口耳之學裨販如來披師子皮作野干行說時似悟對境還迷所守如塵俗之匹夫略無媿恥公行賄賂密用請託劫掠常住交結權勢佛法凋喪大率緣此得不爲爾寒心乎余嘗愛本朝王文康公著大同論謂儒道釋之教沿淺至深猶齊一變至於魯魯一變至於道誠確論也余輒是而詳之余謂群生失眞迷性棄本逐末者病也三教之語以驅其惑者藥也儒者使之求爲君子者治皮膚之疾也道書使之日損損之又損者治血脉之疾也釋氏直指本根不存枝葉者治骨髓之疾也其無信根者膏肓之疾不可救者也儒者言性而佛者見性儒者勞心而佛者安心儒者貪著而佛者解脫儒者諠譁而佛者純靜儒者尚勢而佛者忘懷儒者爭權而佛者隨緣儒者有爲而佛者無爲儒者分別而佛者平等儒者

好惡而佛者圓融儒者望重而佛者念輕儒者求名而佛者求道儒者散亂而佛者觀照儒者治外而佛者治內儒者該博而佛者簡易儒者進求而佛者休歇不言儒者之無功也亦靜躁之不同矣老子曰常無欲以觀其妙猶是佛家金鎖之難也同安察云無心猶隔一重關況著意以觀妙乎老子曰不見可欲使心不亂佛則雖見可欲心亦不亂故曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也老子曰弱其志佛則立大願力老以玄牝爲天地之根佛則曰若人欲識佛境界當淨其意如虛空外無一法而建立法尚應捨何況非法老以抱一專氣知止不殆不爲而成絕聖棄智此則正是圓覺作止任滅之四病也老曰去彼取此釋則圓同太虛無欠無餘良由取捨所以不如老曰吾有大患爲吾有身文殊師利則以身爲如來種肇法師解云凡夫沉淪諸趣爲煩惱所蔽進無寂滅之歡退有生死之畏故能發跡塵勞標心無上植根生死而數正覺之華蓋幸得此身而當勇猛精進以成辦道果如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華是故煩惱泥中乃有衆生起佛法耳老曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希釋則曰離色求觀非正見離聲求聽是邪聞老曰豫兮若冬涉川猶兮若畏四隣釋則曰隨流認得性無喜亦無憂老曰智慧出有大僞佛則曰無礙清淨慧皆從禪定生以大智慧而到彼岸老曰我獨昏昏我獨悶悶楞嚴則以明極爲如來三祖則曰洞然明白大智則曰靈光洞耀逈

脫根塵老曰道之爲物也唯恍唯惚窈兮冥兮其中有精釋則務見諦明了自肯自重老曰道法自然楞伽則曰前聖所知轉相傳授老曰物壯則老是謂非道佛則一念普觀無量劫無去無來亦無住以謂道無今古豈有壯老人之幻身亦老也豈謂少者是道老者非道乎老則堅欲去兵佛則以一切法皆是佛法老曰道之出言淡乎其無味佛則云信吾言者猶如食蜜中邊皆甜老曰上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之若據宗門中則勤而行之正是下士爲他以上士之士兩易其語老曰塞其穴閉其門釋則屬造作以爲者敗執者失又成落空老欲去智愚民復結繩而用之佛則以智波羅蜜變衆生業識爲方便智換名不換體也

不謂老子無道也亦淺奧之不同耳雖然三教之書各以其道善世礪俗猶鼎足之不可缺一也若依孔子行事爲名教君子依老子行事爲清虛善人不失人天可也若曰盡滅諸累純其清淨本然之道則吾不敢聞命矣余嘗諭之讀儒書者則若趨炎附竈而速富貴讀佛書者則若食苦蒸澀而致神仙其初如此其効如彼富貴者未死已前溫飽而已較之神仙孰爲優劣哉儒者但知孔孟之道而排佛者舜犬之謂也舜家有犬堯過其門而吠之是犬也非謂舜之善而堯之不善也以其所常見者舜而未嘗見者堯也吳書云吳主孫權問尚書令闞澤曰孔丘老子得與佛比對否闞澤曰若將孔老二家比校佛法遠之遠矣所以然者孔老設教法天制用不

敢違天諸佛設教諸天奉行不敢違佛以此言之實非比對明矣吳主大悅或曰佛經不當誇示誦習之人必獲功德蓋不知諸佛如來以自得自證誠實之語推己之驗以及人也豈虛言哉諸經皆云以無量珍寶布施不及持經句偈之功者蓋以珍寶住相布施止是生人天中福報而已若能持念如說修行或於諸佛之道一言見諦則心通神會見謝疑亡了物我於一如徹古今於當念則道成正道覺齊佛覺矣孰盛於此哉儒豈不曰爲其事而無其功者髣未嘗覩也或曰始乎爲士終乎爲聖人語不云乎學也祿在其中矣易曰積善之家必有餘慶書曰作善降祥此亦必然之理也豈吾聖人妄以祿與慶祥誇示於人乎或曰誦經以獻鬼神者彼將安用

余曰子固未聞布施猶輕法施最重古人蓋有遠行臨别不求珍寶而乞一言以爲惠者如晏子一言之諷而齊侯省刑景公一言之善而熒惑退舍吾聖人之門弟子或問孝或問仁或問政或問友或問事君或問爲邦有得一言長善救失而終身爲君子者矣此止終身治世之語耳比之如來大慈法施誠諦之語感通八部龍天震動十方世界或向一言之下心地開明一念之間性天朗徹高超三界頓脫六塵清涼身心剪拂業累契眞達本入聖超凡得意生身自然無礙隨緣作主遇緣即宗先得菩提次行濟度世間之法復有過此者乎一切鬼神各欲解脫其趣其於如來稱性實談欣戴護持也宜矣又況佛爲無上法王金口所說聖教靈文一誦之則爲

法輪轉地夜叉唱空報四天王天王聞巳如是展轉乃至梵天通幽通明龍神悦懌猶若綸言誕布詔令橫流寰宇之間孰不欽奉又況佛爲四生慈父如父命其子奚忍不從誦經之功其旨如此教中云若能七日七夜心不散亂者隨其所作定有感應若形留神往外寂中摇則尋行數墨而已何異春禽晝啼秋蟲夜鳴雖百萬徧果何益哉余謂耿恭拜井而出泉魯陽揮戈而駐日誠之所感只在須臾七日之期尚爲差遠十千之魚得聞佛號而爲十千天子五百之蝠因樂法音而爲五百聖賢蟒因修懺而生天龍聞說法而悟道古人豈欺我哉三藏教乘者權教也實際理地者唯此一事實也唯佛世尊是究竟法而一切法者爲衆生設也今不藉權教啓迪初機而遽欲臻實際理地者不亦見彈而思鴞炙乎此善惠大士所謂渡河須用筏到岸不須船也其不然乎佛法化度世間皎如青天白日而迷者不信是猶盲人不見日月也豈日月之咎哉但隨機演說方便多門未易究耳學者如人習射久久方中棗栢大士云存修却敗放逸全乖急亦不成緩亦不得但知不休必不虛棄又白樂天問寬禪師無修無證何異凡夫師曰凡夫無明二乘執著離此二病是曰眞修眞修者不得勤不得忘勤則近執著忘則落無明此爲心要耳此眞初學入道之法門也或謂佛教有施食眞言能變少爲多如七粒徧十方之語豈有是理余曰不然子豈不聞勾踐一器之醪而衆軍皆醉欒巴一噀之酒而蜀川爲雨心靈所至而

無感不通況託諸佛廣大願力廓其善心變少爲多何疑之有妙哉佛之知見廣大深遠具六神通唯其具宿命通則一念超入於多劫唯其具天眼通則一瞬徧周於沙界且如阿那律小果聲聞爾唯具天眼一通尚能觀大千世界如觀掌中況佛具眞天眼乎舍利弗亦小果聲聞爾於弟子中但稱智慧第一尚能觀人根器至八千大劫況佛具正徧知乎唯其知見廣大深遠則說法亦廣大深遠矣又豈凡夫思慮之所能及哉試以小喻大均是人也有大聰明者有極愚魯者大聰明者於上古興亡治亂之跡六經子史之論事皆能知至於海外之國雖不及到亦可觀書以知之極愚魯者誠不知也又安可以彼知者爲誕也一自佛法入此之後間有聖人出現流通輔翼試摭衆人耳目之所聞見者論之如觀音菩薩示現於唐文宗朝泗州大聖出現於唐高宗朝婺州義烏縣傅大士齊建武四年乙丑五月八日生時有天竺僧嵩頭陀來謂曰我昔與汝毗婆尸佛所同發誓願今兜率天宮衣鉢見在何日當還命大士臨水觀形見有圓光寶蓋大士曰度生爲急何思彼樂乎行道之時常見釋迦金粟定光三如來放光襲其體虢州閿鄉張萬回法雲公者生於唐貞觀六年五月五日有兄萬年久征遼左相去萬里母程氏思其信音公早晨告母而往至暮持書而還豐干禪師居常騎虎出入寒山拾得爲之執侍明州奉化布袋和尚坐亡於嶽林寺而復現於他州宋太始初誌公禪師乃金城朱氏之子數日不食無

飢容語多靈應晉石勒時佛圖澄掌中照映千里鎮州普化臨終之時摇鈴騰空而去五臺鄧隱峯遇官兵與吳元濟交戰飛錫乘空而過兩軍遂解嵩嶽帝受戒法於元珪禪師仰山小釋迦有羅漢來參并受二王戒法破竈墮之類皆能證果鬼神達磨大師一百五十餘歲滅於後魏孝明帝太和十九年葬於熊耳山後三歲魏宋雲奉使西域回遇于葱嶺攜一華履歸西而去後孝莊聞奏啓墳觀之果只一履存焉文殊師利佛滅度後四百年猶在人間天台南嶽羅漢所居應供人天屢顯聖跡汀州南安巖主靈異頗多潭州華林善覺禪師武寧新興嚴陽尊者俱以虎爲侍從道宣律師持律精嚴感毗沙門天王之子爲護戒神借得天上佛牙今在人間徽宗皇帝初登極時因取觀之舍利隔水晶匣落如雨點故太平盛典有御製頌云大士釋迦文虛空等一塵有求皆赴感無刹不分身玉瑩千輪皎金剛百煉新我今恭敬禮普願濟群倫皇帝知余好佛而嘗爲余親言其事如前所摭諸菩薩聖人皆學佛者也余所謂若使佛有纖毫妄心則安能攝伏於具神通聖人也釋有如彌天道安東林慧遠生肇融叡陳慧榮隋法顯梁法雲智文之徒皆日記數萬言講則天華墜席頑石點頭亦豈常人哉如李長者龐居士非聖人之徒歟孫思邈寫華嚴經又請僧誦法華經呂洞賓參禪設供彼神仙也豈肯妄爲無益之事乎況茲凡夫敢恣毀斥但佛之言表事表理有實有權或半或滿設漸設頓各有攸當苟非具大信根

未能無惑亦猶吾儒所謂子不語怪力亂神而春秋石言于晉神降于莘易曰見豕負塗載鬼一車此非神怪而何孟子不言利而曰善政得民財於宋受兼金此非利而何蓋聖人之言從權適變有反常而合道者又安可以前後異同之言議聖人也諸同志者幸於佛祖之言詳披諦信眞積力久自當證之方驗不誣天下人非之而吾欲正之正如孟子所謂一薛居州獨如宋王何余豈有他哉但欲以公滅私使一切人以難得之身知有無上菩提各識自家寶藏狂情自歇而勝淨明心不從人得也吾何畏彼哉晉惠帝時王浮僞作化胡經蓋不知佛生於周昭王二十四年滅於穆王五十二年歷恭懿孝夷厲宣幽平桓莊僖惠襄頃匡定一十六王滅後三百四十二年至定王三年方生老子過流沙時佛法遐被五天竺及諸隣國著聞天下已三百餘年矣何待老子化胡哉呂夏卿序八師經曰小人不知刑獄之畏而畏地獄之慘雖生得以欺於世死亦不免於地下矣今有人焉姦雄氣燄足以塗炭於人而反不敢爲者以有地獄報應不可逃也若使天下之人事無大小以有因果之故皆不敢自欺其心善護衆生之念若無侵凌爭奪之風則豈不刑措而爲極治之世乎謂佛無益於天下者吾不信矣諒哉人天路上以福爲先生死海中修道是急今有欲快樂人天而不植福欲出離生死而不明道是猶鳥無翼而欲飛木無根而欲茂奚可得哉古今受五福者非善報而何嬰六極者非惡報而何此皆過去所修

而於今受報寧不信哉或云天堂是妄造地獄非真說者何愚如此佛言六道而人天鬼畜灼然可知四者既已明矣惟脩羅地獄二道但非凡夫肉眼可見耳豈虛也哉只如神怪之事何世無之亦涉史傳之載録豈無耳目之聞見雖愚者亦知其有矣人多信於此而疑於彼者是猶終日數十而不知二五也可謂賢乎曾有同僚謂余曰佛之戒人不食肉味不亦迂乎試與公詳論之雞之司晨猫之捕鼠牛之力田馬之代步犬之司禦不殺可也如猪羊鵝鴨水族之類本只供庖廚之物苟爲不殺則繁植爲害將安用哉余曰不然子未知佛理者也吾當爲子言其涯略章明較著善惡報應唯佛以真天眼宿命通故能知之今惡道不休三途長沸良有以也一切衆生遞相吞噉昔相負而冥相償豈不然乎且有大身衆生如鯨鼇師象巴蛇鯤鵬之類是也細身衆生如蚊蚋蟭螟螻蟻蚤虱之類是也品類巨細雖殊均其一性也人雖最靈亦只别爲一類耳儻不能積善明德識心見道瞀瞀然以嗜慾爲務成就種種惡業習氣於倏爾三二十年之間則與彼何異哉且迦樓羅王展翅闊三百三十六萬里阿脩羅王身長八萬四千由旬以彼觀之則此又不直毫末耳安可以謀畫之差大心識之最靈欺他類之眇小不靈而恣行殺戮哉只如世間牢獄唯治有罪之人其無事者自不與焉智者終不曰建立郡縣設官置局不可閑冷却須作一兩段事往彼相共閙熱也今雖衆生無盡惡道茫茫若無寃對即自解脫復何

疑哉若有專切修行決欲疾得阿耨菩提者更食衆生血肉無有是處唯富貴之人宰制邦邑者又須通一線道昔陸亘大夫問南泉云弟子食肉則是不食則是南泉曰食是大夫祿不食是大夫福又宋文帝謂求那跋摩曰孤媿身徇國事雖欲齋戒不殺安可得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其出言發令使乎人神悅和人神悅和則風雨順時風雨順時則萬物遂其所生也以此持齋齋亦生矣以此不殺德亦大矣何必輟半日之餐全一禽之命爲之修乎帝撫几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之言眞所謂天下之達道可以論天人之際矣由是論之帝王公侯有大恩德陶鑄天下者則可矣士庶之家春秋祭祀用之以時者尚可懺悔圓顱方服者承佛戒律受人信施而反倒塵俗飲酒食肉非特取侮於人而速戾于天亦袈裟下失人身者是爲最苦忍不念哉吾儒則不斷殺生不戒酒肉於盜則但言慢藏誨盜而已於婬則但言未見好德如好色而已安能使人不犯哉佛爲之教則彰善癉惡深切著明顯果報說地獄極峻至嚴而諭誘强暴者尚不悛心況無以警之乎然五戒但律身之麤跡修行之初步若昇高必自下若陟遐必自邇求道證聖之人亦未始不由此而入也至於亡思慮泯善惡融眞妄一聖凡單傳密印之道又非可以紙墨形容而口舌辯也文章蓋世止是虛名勢望驚天但增業習若比以定慧之法治本有之神明爲過量人超出三界則孰多於此哉士農工商各分

其業貧富壽夭自出前定佛法雖亡於我何益佛法雖存於我何損功名財禄本繫乎命非由謗佛而得榮貴利達亦在乎時非由斥佛而致一時之間操不善心妄爲口禍非唯無益當如後患何智者慎之狂者縱之六道報應勝劣所以分也余非佞也願偕諸有志者背塵合覺同底于道不亦盡善盡美乎或有闡提之性根於心者必不取于是説余無恤焉

護法論終

護法論後序

樹教聖人其設教雖殊然於化人遷善去惡則其一也故曰爲教不同同歸於善若夫超出世間明了生死惟佛氏之學無盡居士得兜率悅心不傳之旨以大辯才縱横演說猶慮去佛既遠邪見者多不知向上之宗妄有謗訕之語此護法之論所由作也閩建寧高仰山古梅禪師弟子慧欽遊方時得此論乃與住持智了及諸上士謀之命工繡梓以廣其傳可謂善用其心矣斯論一出人得而覽之殆若貧而得寶暗而得燈眞所謂護如來正法之金湯斬邪見稠林之利劍也後世之士苟未達無盡之閫奧臻無盡之造詣妄以斥佛爲高以要譽時流聾瞽學者寧不自愧於其心哉然爲其徒者不能致力於佛祖之道亦獨無愧乎哉吾嘗宴坐寂然心境混融紛然而作不淪於有泯然而消不淪於無語大則天下莫能載語小則天下莫能破雖有智者其猶有所未盡也然後乃知凡可以言譽可以言毀者特其道之麤耳至若實際理地清淨妙明凝然湛然了無一法則又果何所毀果何所護哉慧欽乃欣然請書以爲後序云了字徽堂飽叅來歸據席說法欽字肅菴清心苦行不私於已皆足以恢弘古梅之道并識之至正五年二月既望前奎章閣侍書學士翰林侍講學士通奉大夫知制誥兼修國史虞集徵笑亭書

太原府壽陽方山李長者造論所昭化院記

元祐戊申七月商英遊五臺山中夜於祕魔巖金色光中見文殊師利菩薩慨悟時節誓窮學佛退而閱華嚴經義疏汗漫罔知統類九月出察壽陽聞縣東三十五里有方山昭化院乃長者造論之所齋戒往謁焉至則於破屋之下散秩之間得華嚴修行決疑論四卷疾讀數紙疑情頓釋因詰主僧曰聖賢遊止之地奚其破落如此耶僧曰長者坐亡於此山久矣神之所遊緣之所赴年穀常熟而物不疵癘此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼莫吾長者之敬院以此貧吾惟古之使者毀淫祀或多至數千所即移縣廢鬼祠置長者像爲民祈福十月七日治地基八日白圓光現於山南於是父老扣頭悲淚曰不知長者之福吾土也請并院新之施心雲起不唱而和主僧伻圓來告太師曾公子宣聞其事謂商英曰子盍發明長者之意而記之使學華嚴者益生大信而知所宗則長者放光以累子也不虛矣商英曰蒙塞何足以知長者雖然嘗試以管窺之夫華嚴之爲教也其佛與一乘菩薩之事乎始終一念也今昔一時也因果一佛也凡聖一性也十方一剎也三界一體也正像末一法也初中後一際也當處現前不涉情解以十信爲入佛之始以十地爲成佛之終十住十行十回向十地十一地謂之五位六位具十者以十波羅蜜爲之主也凡五位之因果各五十加本位之五因五果爲一百有十所以成華嚴世界之佛剎善財童子之法門華嚴世界一百一十而加

一何也一者佛之位萬法之因也五位者所標之法也善財者問法而行之之人也五十三勝友者五十則五位也三則文殊普賢彌勒也此經也以毗盧遮那爲根本智體文殊爲妙慧普賢爲萬行方其起信而入五位也則慧爲體行爲用及其行圓而入法界也則行爲體慧爲用體用互參理事相徹則無依無修而佛果成矣故歸之於後佛彌勒十信以色爲國者未離乎色塵也十住以華爲國者理事開敷也十行以慧爲國者定慧圓明也十回向以妙爲國者妙用自在也種種名號者智體之異名也觀其名則知所修之行矣種種莊嚴者性行之依果也觀其果則知所行之因矣大悲廣濟謂之海除熱清涼謂之月普雨法雨謂之因包含萬象謂之藏嚴其上首謂之寶髻因果同時處世不染謂之蓮華摧邪見正而不動謂之幢悲智中道謂之齋性願普熏謂之香無爲而成者天也無方而應者神也無外而大者王也飛潛而雨者龍也處生死海而不沒者修羅也摶根熟衆生而至佛岸者迦樓羅也凡乎聖乎疑而不可知者緊那羅也胷行匍匐謙恭利物者摩睺羅伽也守護伺察者夜叉也同乎惡趣而滅其貪苦者鳩槃茶也法音娛樂者乾闥婆也金爲堅爲剛爲黃爲白輪爲圓爲滿玻瓈爲瑩徹瑠璃爲明淨無垢謂之摩尼漉沉拯溺謂之網高顯挺特謂之莖榦開敷覆蔭謂之華葉含育利生謂之宮殿觀照之根謂之樓閣無畏謂之師子超塵謂之臺榭出俗謂之比丘人鄽謂之居士長者同乎外道謂

之仙人婆羅門慈而無染謂之女以悲生智謂之毋此華嚴事相表法之大旨也至於一字含萬法而普徧一切其汪洋浩博非長者孰能判其教抉其微乎長者名通玄或曰唐宗子又曰滄州人莫得而詳殆文殊普賢之幻有也以開元七年隱於方山土龕造論十八年三月二十八日卒壘石葬于山北至清泰中村民發石得連珠金骨扣之如簧以天福三年再造石塔葬于山之東七里今在盂縣境上說者以伏虎負經神龍化泉晝則天女給侍夜則齒光代燭示寂之日飛走悲鳴白氣貫天此皆聖賢之餘事感應之常理傳所謂修毋致子近之矣今皆略而不書焉年月日商英記

無盡居士護法之心可謂至矣於三教中皆有勸戒然苦口者是良藥逆耳者是忠言其指實歐陽脩之過者余知無他亦罰一戒百之謂也覽者宜悉焉南州徐俯師川跋

音釋

菌 渠殞切地蕈也　紿 徒愷切誑詐也　慊 苦簟切不滿也　輶 以周切輕也　揣 楚委切度量也　姦宄 宄居洧切姦宄在內曰姦在外曰宄　廝 息茲切析薪卒也　畬 弋朱切二歲治田曰畬　钁 居縛切大鋤也　粘 女廉切著也　躐 力涉切踰踏也　睥睨 睥匹米切睨五啓切睥睨邪視也　晷 居洧切日景也　虺 許偉切毒蟲也　弭 緜婢切止也　餔餟 餔博孤切食也餟姝悅切飲也　嚚 語巾切口不道忠信之言曰嚚　礪 力制切磨礪也　鴞 千嬌切鴟鴞也　噀 蘇困切噴也　摭 之石切拾也　婺 亡故切郡名　閿 音文閿鄉地名　譣詖 譣虛檢切詖彼寄切譣詖頗邪也　漉 盧谷切撈也　抉 一決切擿也　窒 陟栗切塞也

佛遺教經論疏節要

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
宋晉水沙門淨源節要
明雲棲沙門袾宏補註

清刻龍藏佛說法變相圖

佛遺教經施行敕

唐太宗文皇帝御製

法者如來滅後以末代澆浮付囑國王大臣護持佛法然僧尼出家戒行須備若縱情淫佚觸塗煩惱關涉人間動違經律既失如來玄妙之旨又虧國王受付之義遺教經者是佛臨涅槃所說誡勸弟子甚爲詳要末俗緇素竝不崇奉大道將隱微言且絶永懷聖教用思弘闡宜令所司差書手十人多寫經本務在施行所須紙筆墨等有司准給其官宦五品以上及諸州刺史各付一卷若見僧尼行業與經文不同宜公私勸勉必使遵行

右出文館詞林第六百九十三卷

佛遺教經論疏節要

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

宋晉水沙門淨源節要

明雲棲沙門袾宏補註

釋此經分二初總叙經義二別解經文

○初總叙經義

夫化制互陳戒定齊舉莫大乎遺教經焉推徵解釋開誘行業莫深於馬鳴論矣然則論主發揮遺教亦猶龍樹啓明大品猷彼則融有而即空此乃扶律以詮定是故中夜三唱圓戒珠以嚴身上士七科滋法乳而延命既而寡尤寡悔二乘由是而功成即事即心三賢於斯而果滿非夫至聖最後垂範者則安能至於茲乎在昔羅什法師既翻於經而真諦三藏續譯於論故得有唐太宗降手勑命永懷聖教用思弘闡而詞林載之昭昭然若懸日月於太清令萬物之咸覩也至若昔賢通經雖具章門而綿歷歲時罕有傳者近世孤山尊者仰經述疏多遵台教遂使與宗思而不學抑又真悟律師以論注經雖不忘本而皆存梵語闕譯華言淨源乆慨斯文流芳未備於是纂經論之格訓集諸家序前之與辭庶乎後裔皆受其賜耳

【補註】應云釋此經分二初總序經義二別釋經文方與次科相應舊本無今爲補之言節要者此經有論有疏源師蓋撮畧論疏而成此註也

○二別釋經文三　初釋名題二出譯人三解文義

○初釋名題

佛遺教經 經有通別二名佛遺教別名也經即通名耳梵語具云佛陀此翻覺者謂覺了性相之者然具三義一自覺覺知自心本無生滅二覺他覺一切法無不是如三覺滿二覺理圓稱之爲滿若準起信亦彰三義一始覺即能證智二本覺即所證理三究竟覺即智與理冥始本不二也文佛地論第一說佛有其十義恐繁不引遺教者謂遺留教誡爲彼羣機也敎者倣也使衆生倣之耳經者梵語修多羅古譯爲契經正翻爲線此方不貴線稱故存於經佛地論云能貫能攝故名爲經以佛遺教貫穿所應說義攝持所化衆生故

亦名佛垂涅槃畧說教誡經 然上正題人法齊舉以標其號今茲別名亦爾但廣畧有異梵音涅槃秦言滅度義翻圓寂考諸唯識有其四種一自性清淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃四無住涅槃若乃一往分文揭字申義亦

具二種謂佛說教誠道洽德施即有餘也而垂涅槃身灰智滅即無餘也【補註】垂臨也垂涅槃猶言臨終也世人臨終語必切要故云遺囑況四生慈父垂滅之遺敎乎子孫背先人之遺囑衆生背先佛之遺敎均名大逆也可弗慎諸

○二出譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 姚秦即後秦姓姚名興具云鳩摩羅什婆此云童壽以童子之年有耆者之智耳其飜宣經論宏功茂德傳文敘之詳矣譯者周禮秋官司寇釋名題下云北方掌語之官曰譯【補註】應有出譯人科舊無今補

○三解文義七初序分至七離種云云無我分依吾祖馬鳴論文大科有七初序分二修習世間功德分三成就出世間大人功德分四顯示畢竟甚深功德分五顯示入證決定分六分別未入上上證爲斷疑分七離種種自性清淨無我分然諸經文多明三分初序分二正宗三流通而序分有證信發起之殊今經但有發起正宗而無證信流通例如般若心經義歸一揆抑又今所述注飜梵從華發辭申義則多錄孤山疏文若夫譯摩訶衍此云大乘則導起信論旨其或辯注懸科引文託證則畧爲改易至于判敎被機復引祖訓爲其正敎量耳

○初序分六初法師成就畢竟功德二開法門成就畢竟功德三弟子成就畢竟功德四大總相成就畢竟功德五因果自相成就畢竟功德六分別總相成就畢竟功德

○初法師成就畢竟功德

釋迦牟尼佛 釋迦此飜能仁姓也牟尼此飜寂默字也故馬鳴論云能仁以家姓尊貴即別相也寂默以自體清淨即總相也若總若別唯佛兼之即十號之一

也然則能仁約事為別寂默約理為總佛該總別而理事融通其唯大覺乎是則以佛大覺為大法師矣【補註】問諸經結集俱云如是我聞為斷三疑此何不爾答首稱釋迦牟尼佛佛不自稱則非佛重起一疑斷言釋迦則非他方佛來二疑斷言釋迦則非阿難成佛三疑斷蓋變格而合常者也

○二開法門成就畢竟功德

初轉法輪度阿若憍陳如佛初成道於鹿野苑三轉四諦法輪對法即執持輪者如常王輪從喻得名若約法說圓摧障惱名轉法輪俱舍論亦名梵輪如來大梵之所轉故大疏云流演圓通名之為輪自我之彼故名為轉陳如翻火器姓也阿若翻無知名也然四十二章經為憍陳如等五人一陳如二頞鞞三跋提四十力迦葉五摩訶拘利今但標上首以攝餘四然此法門成就則初轉法輪最後說法後弟子成就則陳如跋陀而聖智之巧隔句配義矣

○三弟子成就畢竟功德

最後說法度須跋陀羅本論約白淨法二種釋之此句則涅槃白淨法上句初轉法輪則道場白淨法須跋陀羅此云好賢或云善賢外道名也住鳩尸那城年一百二十聞佛涅槃方往佛所聞八聖道心意開明遂得初果乃從佛出家又為廣說四諦即成羅漢

○四大總相成就畢竟功德

所應度者皆已度訖謂中間所度其人無量故科為大總相也【補註】中間所度無量則攝機不一故始陳如終跋陀似為小乘而實兼乎大乘也

○五因果自相成就畢竟功德

於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無聲因諸雙樹然後示滅故論云因自相也娑羅此飜堅固言雙樹者上枝相合下根相連一榮一枯相合似連理榮枯似交讓其華如車輪果大如瓶其甘如蜜準涅槃經則四方各雙即表四德以破八倒若依三卷經文似唯一雙以破斷常此亦大小二機所見各別將入涅槃者將入是因涅槃是果故論云因共果自相也上明雙樹若表四德即無住涅槃今文即捨有餘入無餘也言中夜者成就二種中道故論云總自相也一者正覺中道二者離正覺中道故知中夜入滅表離斷常二邊矣寂然無聲者既離正覺中道故論云果自相也寂然者自性離念也無聲者自性無說也即自性清淨涅槃心言罔及亦是本論自性無說離念涅槃果耳【補註】一者離斷常二者亦不住離斷常不住離斷常即是離中道此佛果自相也

○六分別總相成就畢竟功德

爲諸弟子衆說法要上首眷屬人位差別諸者不一也學居師後故言弟解從師生故稱子衆說法要者世出世間法位差別下文第二分即世間法從三至七皆出世法序分竟 補註 略說法要者垂滅無復再會中夜爲時不多足以略而言之唯取具要聞者宜盡心焉

○二修習世間功德分 三 初對治邪業功德二對治修習止苦功德三對治修習滅煩惱功德此即三障也苦是報障餘二如文修此對治止離四趣未出三界故總明世間功德也

○初對治邪業功德 四 初依根本清淨戒二方便遠離清淨戒三結示二戒能生定慧四別伸五勸修戒利益

○初依根本清淨戒

汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闇遇明貧人得寶當知此則是汝等大師若我住世無異此也比丘梵語此含三義一怖魔二乞士三破惡論云此修多羅中每說比丘者示現遠離相故復示摩訶衍方便道與一乘共故又於四衆亦同遠離行故準起信論摩訶衍此飜大乘大即體相用三大乘即諸佛菩薩所乘法故下經示堪忍道即菩薩所乘若謂今經約始終小機所見得析空寂默屬藏教者恐失馬鳴深旨矣於我滅後者示現遺教義故尊敬木叉者即不盡滅法也以不盡法清淨法身常爲世間作究竟度故今尊重珍敬梵語波羅提木叉此飜別別解脫亦云處處解脫謂身口七非五篇等過不令有犯故得前名戒體既全克取聖果故彰後號論云此木叉亦是毘尼相順法故復是諸行調伏義故次示解脫得度二種障闇遇明者度有煩惱闇障如盲得眼貧人得寶者度空無善根障如滿足財寶是汝大師者示現波羅提木叉是修行大師住世無異示住持利益人法相似故以佛處世常以篇聚訓人此法既存則如佛在此則清淨法身不滅也 補註 不盡滅法者佛滅則法滅以有戒存則法不盡滅有此不盡滅之戒法是如來法身常度衆生也

○二方便遠離清淨戒 二 初不同凡夫增過護二不同外道損智護

論云護根本淨戒此護初文依根本義有其二種一者不同凡夫增過護二者不同外道損智譏遮戒雖多今約喜犯者曲加誡勉能止此惡則名清淨

○初不同凡夫增過護

持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地

不得兩字貫於下文販者一方便求利過賣者二現前求利過貿易者三交易求利過論云若依世價無求利心不犯貿易謂交博也如以衣易衣以衣易鉢等薩婆多論以四義制之安置田宅者四所安業處求多安隱過善見云居士施田地別人不得用若供養僧者得受若以池施僧供給淤灌及一切衆生飲用者隨意得受畜養人民者五眷屬增過此是外眷屬非同意者何故不但言人而復説民者以其同在人中於善法不了畜之生漏故增一云長者將施佛不受若受者漸生重罪僧祇云若施園民婦人不應受若言施供給僧男淨人得受尼僧反之奴婢者六難生卑下心過日藏分云於我法中假令如法始從一人乃至四人不聽受田宅園林車馬奴婢等常住物若滿五人乃得受之大集亦同畜生者七養生求利過四分律云比丘畜貓狗乃至衆鳥並不得畜南山云今有施佛法家畜生而知事有賣者並不合聖教一切種植者八多事增過僧祇云爲僧營理者別得人不開自種殺他一切不合及諸財寶者九積聚增過若元作自畜之意不合若擬淨施與他依律文開僧祇云若病人得者令淨人畜爲貿藥故又云末利夫人施僧布薩錢佛言聽受準義付他善見云若施器仗僧應打壞不得賣施藥器者不得提得賣皆當遠離者文雖在前義則居後故論主云此十種增過事修行菩薩宜遠遠離不應親近避大火聚相似法故不得斬伐墾掘者十不順威儀及損衆生過外人妄計草木有命如來順世息謗不得斬伐草木以示慈心即毗尼中壞生種戒墾土掘地即指地戒四分律云若野火來近寺爲護住處故比丘得剗草掘土以斷火故薩婆多論不掘地壞生凡有三益是名大護有本云不得參須世事爲十一過者文既在後今所不依

補註　草木有命者外人以有知爲命如來以有生爲命也草木有生而無知有生者不宜殺以此順世非順其有知也

○二不同外道損智護二　初行法根本二

行處根本

謂世間分別見故此分別見有五句十種

○初行法根本

合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛曆數算計皆所不應合和湯藥者以邪心求利故若學五明以濟於物如華嚴中學醫方明謂善方藥療治衆病即五地菩薩耳占相吉凶者周易云吉凶與民同患若依華嚴學工巧明謂占相工業由前世善惡爲因感此吉凶之報仰觀星宿者同不淨活命觀視星宿也宿音秀謂五星二十八宿等推步盈虛者步亦推也周易云天地盈虛與時消息曆數算計者曆歷列次也尚書洪範云五曰曆數孔穎達正義謂算日月行道所曆計氣朔早晚之數所以爲一歲之曆皆所不應者總結遮止論云遮異見也夫沙門者志求解脫當制心一處豈得攻乎異端損減正智且秦緩不救膏肓裨竈安知天道世間方術信虛誑矣假如法門之慈濟一行之闡揚則釋子之五明有裨正化世有內昧道要影附高蹤惟利是求不思聖制往不可諫來者可追昔人以此行法根本註爲懸科者無乃失之於近乎有謂其行法根本即是前文依根本清淨戒者此又失之於遠矣且馬鳴謂此修多羅中建立菩薩所修行法有七分所修行法既通一經故準近文科此五句如謂未然吾從論也

【補註】藥以濟病而云不應者以邪心求利故邪心有二一不知天命妄冀延年二撥生克藥利人害物皆名邪心以之求利爲罪彌大未登五地且究一心無暇爲此

○二行處根本三初身處木叉二口處木叉三意處木叉

○初身處木叉

節身時食清淨自活不得參預世事通致使命節身者儉絕他求勵捨放逸時食者離非時食於食知止足也清淨自活者不相追求遠離四邪故不預世事者自性止多事故不通使命者自性不作輕賤事故夫出家者無爲無欲孤高自守若爲使命則降志辱身廢亂正業易曰不事王侯高尚其事況乎形服超世而甘爲賤役良用慨然律開爲父母等馳書往返一切不犯

○二口處木叉

呪術偃藥結好貴人親厚媟慢皆不應作呪術偃藥者依邪法語有二一呪術依邪術惱亂衆生語二偃藥依邪藥作世辭不正語結好貴人者依邪人語有二一與族姓同好多作諂媟語二親近族姓多作我慢語貴人謂族姓權豪也媟狎也郭璞云相規狎也

【補註】偃藥貴人似濫身處不專屬口但經文太散姑束成三業亦得

○三意處木叉

當自端心正念求度不得包藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事不應畜積

當自端心者無見他過也見他過則不能自淨其心正念求度者勿得邪思也起邪思則無由超度下地包藏瑕疵者起瞋毒故有過不甘發露顯異惑衆者起癡毒故現已勝行令他不正解不應畜積者起貪毒故於供不知止足瑕過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰疑衆者殺毘尼云得聖者夷四供養者謂飲食衣服卧具湯藥趣得供事者知節量知止足不求豐厚故無畜積五百問論昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里適值凶年國人日取食之隨割隨生俄而鄰國取之即大喚問其故答曰吾本道人也爲貪則不施負此國人物多矣故以肉償之我不負卿也或曰性重之戒都無教論者何耶答曰向佛總勸當尊重木叉則包乎五篇輕重性遮無所遺也若惟局重則將犯輕今輕尚爾重可知矣大爲之坊民猶踰之豈得惟約性重乎 補註 上三業中自古高僧有置庄田者有畜夫力者有鋤地者有牧牛者有聽鈴聲者有爲七帝門師者有示現種種神通者盖大士所作超出尋常非律所拘不可以此議彼似末世比丘初心菩薩唯宜遵佛遺教

○三結示二戒能生定慧 三 初別結方便遠離戒二通示二戒爲解脱因三正明二戒能生定慧

○初別結方便遠離戒

此則畧説持戒之相 畧説戒相者前遠離戒據佛滅後人喜犯者畧示其相故不廣説也

○二通示二戒爲解脱因

戒是正順解脱之本故名波羅提木叉 戒是正順者正以揀邪順不違理則是逆生死流順涅槃流也解脱之本者有餘無餘二種解脱以戒爲基故云之本波羅提木叉者標名證義以木叉翻解脱故此顯戒名木叉從果立稱也 補註 一師云持者正順解脱犯者正順煩惱亦通終以前説爲正

○三正明二戒能生定慧

因依此戒得生諸禪定及滅苦智慧 依戒得生定慧

者四禪八定由戒而生也戒出三塗定出六欲慧出三界故滅苦果也 補註 首楞嚴云因戒生定因定發慧正此意也然彼但說戒能生定慧自從定而生今則戒能生定戒能生慧與彼稍別蓋贊戒之至也

○四別伸五勸修戒利益

是故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安隱功德住處 當持淨戒者一勸不失自體勿令毀缺者二勸不捨方便能有善法者三勸遠離諸過身語意業常集功德諸善不生者四勸知多過惡者於三業中一切時不生功德安隱住處者五顯示菩薩所修戒中有如是得失者我當住安隱處不住不安隱處此正示現勸修利益勝義也 補註 雖名五勸大意通結上文能有善法者即戒能生定生慧也詳言之則六度萬行皆由此生故安隱之處雖多戒爲第一無能過者

○二對治修習止苦功德 三 初根欲放逸苦對治二多食苦對治三懈怠睡眠苦對治

○初根欲放逸苦對治 二 初根放逸二欲放逸

○初根放逸 三 初戒護二念護三智護 此三生起者雖住淨戒若不攝念戒不堅固攝念治障由智裁擇

○初戒護

汝等比丘已能住戒 亦是躡前起後 補註 躡前者躡其所已能起後者起其所未能也

○二念護 三 初牧牛喻二惡馬喻三劫賊喻

○初牧牛喻 二 初法二喻

○初法

當制五根勿令放逸入於五欲 五根者各能生識故竝名根而不言意者論云示現色非色別故勿放入五欲者應知色如熱金聲如毒鼓香如惡風味如沸蜜觸如虺蛇皆不可著著則傷害故勿令放逸也 補註 非色能宰色故下文云此五根者意爲其主

○二喻

譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人苗稼牛喻五根人喻比丘執杖喻攝念苗稼喻三昧方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼【補註】石壁南泉領斯旨矣又三昧正受古謂華梵成文今曰三昧方便及正受功德則二須有別

○二惡馬喻二 初法二喻

○初法

若縱五根非唯五欲將無涯畔不可制也若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔既失戒念對治甚難不可制也故須防萌杜漸勿令動心

○二喻

亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑埳惡馬喻五根不以轡制喻無正念墜坑埳喻沉惡道【補註】牛馬二喻似同而別犯苗稼喻敗壞善根爲因墜坑埳喻沉淪惡道爲果

○三刼賊喻二 初喻二法

○初喻

如被刼賊苦止一世澄照戒疏云公自而取曰刼

○二法

五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎招殃累世苦又過之勸慎五根誡勿起欲【補註】謗賢聖者六萬世而舌根尚鈇耽音樂者證羅漢而習氣猶存殃之及也寧有既乎

○三智護

是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見其磨滅有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別利害既知戒念是利而非害故制而不隨既知根欲是害而非利故持之如賊論云此是重障故不令縱下亦輕障假令縱之者謂細相習障縱有根欲不作意起也不久者勢無自立故見其磨滅者云何立見示現依見時說故譬之無常必歸磨滅【補註】此承上文五根既如牛如馬如賊是故智人制此五根而不隨順假令縱之者意謂五根決不可縱就使縱之亦不過薤露風燈剎那之間總歸磨滅耳何足樂乎此解與前少別或可備一說云

○二欲放逸 四 初標由心二勸勤遮三示障法四修三昧

○初標由心

此五根者心爲其主 五根起欲皆是自心若本無心五塵穿染則知心王而爲主也 補註 心爲主有四迦葉佛云欲生於汝意則以六識心爲主又云意以思想生則以七識心爲主妄想是阿賴耶見分則以八識心爲主含藏無性即白淨真如則總之以圓覺妙心而爲主也

○二勸勤遮

是故汝等當好制心 既知五欲悉由心故故勤防制瑞應經云得一心則萬邪滅矣 補註 制有二事制則謹守根門不令奔境理制則根境未寂念自不生

○三示障法 三 初心性差別障二輕動不調障三失諸功德障

○初心性差別障

心之可畏甚於毒虵惡獸怨賊大火越逸未足喻也 可畏者招感生死無解脫期既皆由心安得不畏毒虵喻嗔心對違境惡獸喻癡心對中庸境怨賊喻貪心對順境三毒爲害過彼虵等故云甚於大火徧燒以喻等分等分越逸亦過大火故未足喻矣 補註 虵獸賊等總喻可畏今分配三毒者虵主恚怨獸主愚闇賊主搒祿據多分也火之所至玉石俱焚無所揀別故以徧燒喻等分也

○二輕動不調障

譬如有人手執蜜器動轉輕躁但觀於蜜不見深坑譬如狂象無鉤猨猴得樹騰躍踔躑難可禁制當急挫之無令放逸 動轉輕躁者識徧諸根動無暫停喻心有趣不見未來百喻經云昔有貪夫於野求蜜既得一樹舉足前進欲取蜂蜜不覺草覆深井因失足而亡狂象者喻心起三毒也涅槃經以醉象狂逸如貪恚愚癡醉故多造惡業猨猴者喻根起五欲也有說譬如一猴現於五窻心猴亦爾徧彼五根騰躍釋上狂象踔躑釋上猨猴踔丑教切切韻曰猨跳也當急挫之者示其抑入無動處故無令放逸者令其攝入調伏聚故 補註 曀陰而風也陰喻昏沉風喻妄想清明之空爲陰風所蔽喻寂照之心爲昏妄所障也是以俱趣目

前之欲不思身後之處也

○三失諸功德障

縱此心者喪人善事由不制伏則世出世善悉皆喪滅

○四修三昧

制之一處無事不辦是故比丘當勤精進折伏汝心制之一處者無二念三昧發斷心性差別障一處謂心也是故制之於心則四分差別自然休息也無事不辦者起多功德三昧發斷失諸功德障文小不次若依論在後今順經文居中折伏汝心者調柔不動三昧發斷躁動不調障既知制心之益是故精進折伏不令動轉輕躁也補註無事不辦所該者廣當知萬法由心其心一故百千三昧辯才神通光明無不具足

○二多食苦對治三　初示平等二戒多求三勸籌量

○初示平等

汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿生增減取得支身以除饑渴藥取療病不分善惡以飲食爲藥除饑渴之病亦然不應於好食增心貪者於惡食減心厭棄意在除饑渴不取珍美也補註支持也足持其身即已不貪味也所謂爲療形枯聊接氣也

○二戒多求二　初喻二合

○初喻

如蜂採華但取其味不損色香蜂喻諸比丘華喻受供養取味喻除饑渴之惱不損色香喻不壞善心補註此解是言比丘不壞已之善心

○二合

比丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心多求長貪故壞其善也補註文云無得多求壞其善心是壞彼施者之善心也以求索無厭施者生退倦故如佛世比丘過聚落而掩門是也以上下文貫之尤明

○三勸籌量

譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力牛能負重若所負過分則竭其力比丘受施多求美食則敗其道

○三懈怠睡眠苦對治 二 初合釋前二睡眠二離辯後一睡眠

論云懈怠者心懶惰故睡眠者心闇重故此二相順共成一苦然起睡眠乃有三種一從食起二從時節起三從心起前二是阿羅漢眠以彼不從心生故無所蓋故

○初合釋前二睡眠

汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也

晝勤心者對治從食起睡眠夜不廢者對治從時起睡眠無空過者總結上二皆以精進勤策為能治也智度論云眠如大闇無所見日日欺誑奪人明是故宰予晝寢仲尼話朽木之責耶律假寐能仁興蚌蛤之譏 補註 夜獨舉初眠之廢學妨道其過大矣中後者嚮晦入息人情之常故晝日猶能修習昏夜謂應睡眠特為重警之也

○二離辯後一睡眠 二 初觀察對治二淨戒對治

論云自餘修多羅下現第三從心起睡眠有二種對治一觀察對治二淨戒對治或曰前二睡眠唯一精進以為能治今甚一種能治具二何耶答夫障有輕重則治有一多前二睡眠從食從時則所治障輕故以精進通而治之今從心起者所治障重故以觀察淨戒約法引喻一一別治耳

○初觀察對治

當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤

無常有二一麤二細一期生滅為麤念念生滅為細論云觀諸生滅壞五陰故世間亦二謂三界是器世間六道是有情世間而此依正悉是速朽如焚火燒又仁王經云劫火洞然大千俱壞焉鳴頌無常經云未曾有一事不被無常吞早求自度者示求禪定智慧度所度故諸煩惱賊者三毒煩惱殺人法身慧命論云觀陰入界等常害故是中可畏求自正覺故 補註 壞五陰者一期一念皆有五陰

○二淨戒對治 二 初正月對治二示對治法

○初正明對治 二 初明有對治二明無對

治

○初明有對治二　初示煩惱可畏二勸淨戒斷除

○初示煩惱可畏

煩惱毒虵睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡 煩惱毒害已自名虵更舉黑蚖喻之可畏或在心睡起必害慧蚖在室睡起必害人

○二勸淨戒斷除

當以持戒之鉤早併除之睡虵既出乃可安眠 持戒去惑如鉤出虵此言定共戒也論云禪定相應心戒故四分律云云何為學為調三毒故虵出安眠者上句明斷惑下句明已辨總而示之以戒外防以定內靜故能發慧斷惑也若乃外術持相內無定慧我慢自高戒取斯起更引黑蚖以歸心室不知其可也智者思之誡之 補註 發慧斷惑是道共戒具斯二戒定慧雙修矣

○二明無對治

不出而眠是無慚人 不能對治煩惱而懈怠安眠此則不恥愚迷名無慚人也

○二示對治法二　初正明勝法二勸修勝法

○初正明勝法

慚恥之服於諸莊嚴最為第一慚如鐵鉤能制人非法 慚恥二字依經論合釋涅槃云慚者內自羞恥瑜伽云內生羞恥為慚當知既懷慚恥則策勤三業不暇寧居而能三學是修速階賢聖故比文戒定莊嚴為第一也而能制禁非法如鉤制象 補註 戒定三學皆以莊嚴法身唯有慚恥方能習學故云第一

○二勸修勝法二　初正示勸修二有無得失

○初正示勸修二　初勸其常修二遠離致損

○初勸其常修

是故比丘常當慚恥無得暫替 是勝莊嚴故勸常修

○二遠離致損

若離慚恥則失諸功德若離慚恥則不能持戒戒不淨故定不成定不成故慧不發三者俱無則世間出世間功德從何生耶故失功德耳

○二有無得失

有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也涅槃云愧者發露向人瑜伽云外生羞恥為愧涅槃又謂無慚愧者不名為人即與飛禽走獸無相異也【補註】愧具上羞恥蓋一字當二義也

○三對治修習瀫煩惱功德　三　初對治瞋恚煩惱二對治貢高煩惱三對治諂曲煩惱

○初對治瞋恚煩惱　三　初示堪忍道二校量最勝三約能不能

○初示堪忍道　二　初堪忍則三業清淨二不忍則妨失道德

○初堪忍則三業清淨

汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨亦當護口勿出惡言論云修行菩薩住堪忍地中能忍種種諸苦惱故支解無瞋身意淨也勿出惡言口業淨也然此一唱經若例金剛論即十八住中第十三忍苦住當信行地也起信亦云如二乘觀智初發意菩薩等彼疏釋云三賢菩薩與二乘同故本論云復示摩訶衍方便道與二乘共故則知此經化身所說攝地前菩薩梵網報身所演攝地上聖人故華嚴疏云梵網即舍那坐千葉華攝離垢地戒波羅蜜耳昔人以遺教是藏通菩薩同稟者頗叶馬鳴與義若謂梵網是別圓菩薩自衆者似遠清涼深文矣【補註】無瞋似專屬意而云身意淨者住其支解而手足不爲拌衆即是身淨

○二不忍則妨失道德

若縱恚心則自妨道失功德利若縱瞋者則自妨已道失化利他

○二校量最勝

忍之爲德持戒苦行所不能及謂第二地持戒苦行校量第三地忍辱之德所不能及【補註】云何戒行不及能忍良由戒高者輕世苦

已者瞋他忍則冤親等觀苦樂無寄故施戒生天忍辱入道何可及也

○三約能不能勸誡一初舉能忍興勸二約不能伸誡

○初舉能忍興勸

能行忍者乃可名爲有力大人 犯而不校世稱君子是故行三種忍悉名大人 補註 三忍有二一苦行忍一生忍三第一義忍今且據二忍也又一耐怨害忍二安受忍三觀察忍今且據初忍也有力大人者凡夫以勝人爲力菩薩以讓人爲力血氣之力爲小人道德之力爲大人也

○二約不能伸誡三初明不忍成愚二示瞋恚過患三對白衣校量

○初明不忍成愚

若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也 甘露是諸天長生之藥忍力既成則益法身延慧命故以忍受惡罵喻飲甘露不由彼辱寧顯我忍猶指金山喻意可識苟不如是則無證道智慧名凡夫愚人 補註 猪揩金山金則愈光石磨劍形劍則愈利

永嘉謂不因謗訕起冤親何表無生慈忍力是也

○二示瞋恚過患二初徵釋過患二誡令防護

○初徵釋過患

所以者何瞋恚之害則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見 所以者何者上徵下釋破善者華嚴云一念瞋心起百萬障門開論云善法者自利智慧相故名聞者利他善法名稱功德故人不喜見者自他世事無可樂果報故

○二誡令防護

當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚 論云護自善法如防火護利他功德如防賊

○三對白衣校量二初白衣無對治法故容起二出家有對治法不應起

○初白衣無對治法故容起

白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕 恕者

聲類曰以心度物也既受著五欲復無白淨對治之法容可起瞋出家反是不應瞋也 補註 白衣通六欲天上界不行瞋故比丘志出三界何可自同白衣故云反是

○二出家有對治法不應起 二 初法二喻

○初法

出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也 補註 有欲之人欲順則憍恣故起瞋欲遂則忿恨故起瞋今無欲之人而起瞋恚故不可也況有法對治乎

○二喻

譬如清冷雲中霹靂起火非所應也 清冷雲中喻行道無欲霹靂喻懷瞋恚郭璞云雷之急激者謂霹靂論云示道分中不應有故

○二對治貢高煩惱 二 初正設對治二較量不應

○初正設對治

汝等比丘當自摩頭已捨飾好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之 夫在家人憑手容儀以傲於物所以冠冕嚴其首紉珮飾其身朱紫煥其服僮僕供其役帑藏積其財尚須富而無驕卑以自牧我今躍出四民期臻聖果設其形壞其服狀非憍慢耳摩頭者反手摩頭知無冠冕之嚴捨飾好者自身已捨紉珮之飾壞色者反顧壞服絕朱紫之華彩執持應器者應器親持無僮僕之供役以乞自活者以乞食養命無帑藏之積財上五句明不應起慢自見如是一句明智慧成就常自觀察故後一句明慢起應治憍慢設起宜疾忍惟以止妄心故當滅之非正色間色故名壞色四分云壞色青黑木蘭也應器謂鉢也應法之器故名應器憍慢者自舉曰憍陵他曰慢俱舍云慢對他心起憍由染自法

○二較量不應

增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也 易曰人道惡盈而好謙老子曰柔弱者生剛強者死故知憍慢非世俗所宜降身行乞者摩頭等五悉是降身舉要者未見行乞舉要而言指歸行乞 補註 之人而有冠冕紉珮朱紫僮僕者也故舉一該四

○三對治諂曲煩惱二　初舉過設治二誡諂勸直

○初舉過設治二　初舉過患二設對治

○初舉過患

汝等比丘諂曲之心與道相違希其意而道其言曰諂是故其言諂者其心必曲道尚質直故與道相違補註維摩經云從初發心至坐道場純一直心中間竝無諸委曲相

○二設對治

是故宜應質直其心守心質直則諂曲不起楞嚴亦云出離生死皆以直心

○二誡諂勸直二　初誡諂曲二勸質直

○初誡諂曲

當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處道務質直以曲入道則無所詣

○二勸質直

是故汝等宜當端心以質直爲本正道名直離邊觀中捨事求理悉名諂曲補註即邊而中尚非但中況復偏執即事而理尚非單理況復着相如是質直豈僅僅誠實之謂耶

○三成就出世間大人功德分八　初無求功德二知足功德三遠離功德四不疲倦功德五不忘念功德六禪定功德七智慧功德八究竟功德

○初無求功德五　初知覺障相二知覺治相三知覺因果習起相四知覺無諸障畢竟相五知覺畢竟成就相

○初知覺障相

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多多欲煩惱障也多求業障也苦惱報障也

○二知覺治相

少欲之人無求無欲則無比患遠離三種妄相也無求故

無業無欲故無怨無患故無苦

○三知覺因果習起相

直爾少欲尚宜修習何況少欲能生諸功德

直爾少欲已得心安況因少欲必獲聖果誰聞此利而不修習除彼不肖人盲瞶無智者補註直但也但只少欲無別功德然已有心安之益矣心安有二一者少欲則心不貪求故安二者少欲則心無憂怖故安

○四知覺無諸障畢竟相

少欲之人則無諂曲以求人意亦復不為諸根所牽

無諂曲無求也不求人意無業也諸根不牽無苦也眼根牽人受色乃至身根牽人受觸補註世之脅肩諂笑婢膝奴顏以求人意者思遂其富貴利達之欲故也無欲於已則何求於人哉

○五知覺畢竟成就相

行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲

心坦然則法身顯矣無憂畏則般若發矣觸事有餘則解脫成矣三法具足名大涅槃故論云般若等三種功德果成就故又心坦然者離諂誑也無憂畏者不他求也觸事有餘者卧覺一補之寬覆覺一衾之溫食覺一餐之飽處覺容膝之安斯皆有餘故常無不足既心無他想則涅槃不求而自至矣

○二知足功德　三　初對治苦因果二復說清淨因果三示現三種差別

○初對治苦因果

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足

論云是中苦惱者示現煩惱過從苦生故遠離他境界故補註惱從苦生者如盜心生於饑寒故

○二復說清淨因果

知足之法即是富樂安隱之處

論云成就對治法故於自事中遠離故補註外貪求為他內安樂為自

○三示現三種差別　三　初於二處受用差別二於二事受用差別三於二法中無自利有自他利差別

○初於二處受用差別

知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不稱意

得臥平地且勝牢獄所以安樂既處金屋更羨瑤臺故不稱意【補註】謀臣安布衣以全軀輪王希天位而墮地可不懼乎

○二於二事受用差別

不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富

王戎牙籌每計其產顏淵陋巷不改其樂夫不知足者恨珍寶之未多嫌土田之未廣鄙棟宇之未麗凡有施爲心常不足非貧而何知足之人雖服絺綌而有狐貉之溫雖食藜藿而有膏粱之美雖居蓬蓽而有夏屋之安夫何故然知足故也涅槃云知足第一樂之謂歟折【補註】王戎晉人位至三公自執牙籌會計財產不知足故也夏屋大屋也詩云夏屋渠渠是也

○三於二法中無自利有自他利差別

不知足者常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足

欲牽者愛色貪聲莫知其止既無自利何能愍他知足者有二利一不爲五欲所牽是自利二能愍他是利他心既憐愍必當教誨老子云不善人者善人之資【補註】知足者愍正意謂此等愚人乃智人所憐潭師云能愍他是利他蓋要由驗明耳

○三遠離功德三　初自性遠離門體出故　二修習遠離門方便出故　三受用諸見門常縛故

○初自性遠離門體出故

汝等比丘欲求寂靜無爲安樂當離憒鬧獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重

初治無我執著障即三三昧也寂靜者示法無我空故無爲者無相空故安樂者無取捨願空故離憒鬧者治我所障五衆亂起無次第故衆即我所也故下文云當捨己衆他衆由衆故憒鬧獨處閑居者治彼二無相障即修三二昧也然忘懷去來者市朝亦江湖聽情生死者山林猶桎梏今誡初心宜求閒靜則觀道易成耳諸天敬重者治無爲首功德障靜處是可重法於諸善法爲其首故能爲帝釋諸天所敬重也帝釋具云釋迦因陀羅此云能主言其能爲天主居須彌山之頂欲界第二天也【補註】無我執著障者本無有我以執著故而有我是名爲障諸天敬如空生靜坐事

○二修習遠離門方便出故

是故當捨已衆他衆空閒獨處思滅苦本 衆即四人已上已衆謂自已弟子及同學也他衆可知捨之則是離我我所不復集生故空閒獨處者方便慧成就如法而住也思滅苦本者善擇智成就遠離起因也法華云諸苦所因貪欲爲本【補註】衆有二義事則自他徒衆是也理則五蘊爲已衆一切煩惱爲他衆迷執五蘊集諸煩惱沉淪生死故當遠離也

○三受用諸見門常縛故 二 初自他心境相惱二復示無出離相

○初自他心境相惱

若樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患 自他衆是能惱境受衆惱者即所惱心心既受惱則諸見集生已自害故以大樹況之大樹喻已心衆鳥喻自他衆枯折喻諸見集生【補註】利他名爲菩薩獨善號曰聲聞云何樂衆乃云受惱答子輿氏云人之患在好爲人師解云學問有餘人資於已不得已而應之若好爲人師所以成患則彼之患生於好今之患生於樂也不然自利利他作一株大樹與天下人歇陰涼去是名大利何患之有

○二復示無出離相

世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥不能自出是名遠離 縛著沒苦煩惱業染生也老象喻縛著溺泥喻衆苦象故身重縛著厚也老故溺泥觀智微也所以溺衆苦泥不能自出【補註】世間縛著者獨處是出世法樂衆是世間法

○四不疲倦功德 二 初就法明不退一約喻顯精怠

○初就法明不退

汝等比丘若勤精進則事無難者 既無疲倦則於一切法行善能趣入豈同外道無益苦行乎【補註】抒水還珠刺股取印鑿壁成道世出世間何有難事豈同外道者明今是勤修正道故

○二約喻顯精怠 二 初精進比水長流二懈怠況火數息

○初精進比水長流

是故汝等當勤精進譬如小水長流則能穿石（以成就不退轉故勸修習長養由精進匪間如水不絕則穿石也）

○二懈怠況火數息 一

若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進（懈廢謂不精進念處退失）

不成就心慧故火者聖道如火能燒惑薪煖頂以前皆名未熱已熱而息火尚不生未熱數息雖經年劫終無得理此說懈怠過也華嚴頌云如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅懈怠者亦然彼疏約三慧以揀懈怠約聞則聽習數息明解不生約思則抉擇數息真智不生約修則定慧數息聖道不生禪宗六祖共傳斯喻願諸學者銘心書紳【補註】精進二義事則念念勤修理則念念空寂故云一念不生是真精進

○五不忘念功德 三 初明不忘念二辯勸修三示得失

○初明不忘念 二 初明行中最勝二明能遮重怨

○初明行中最勝

汝等比丘求善知識求善護助無如不忘念

畧衆三行求者聞法行善知識通三種一敎授善知識二同行善知識三外護善知識今謂求敎授也聞名欽德曰知覩形敬奉曰識護者內善思惟行如聞而思守護不失也助者如法修行行謂如思而修即是以行助解求善助也不忘念者結爲最勝不忘正念於三行中爲首爲勝故云無如不忘念上之三行亦名三慧慧以照了爲義行以進趣爲義照了進趣悉由不忘念也無聞慧如覆器不能受水無思慧如漏器雖受而失無修慧如穢器雖不漏失穢不可用以不忘念則旣仰且完而復清淨也故涅槃云四法是涅槃近因一近善知識二聽聞正法三思惟其義四如說修行若言若行是涅槃因者無有是處今合初二故三也【補註】知識護助有二一者知識是師護助是友不忘念者方能承受師友敎誨忘念之人明師良友日臨之無益也二者知識是一心護助是三慧不忘念則一心了然三慧具足

○二明能遮重怨

若有不忘念者諸煩惱賊則不能入（以常念正道故）

則煩惱怨賊不能入心害三種善根也【補註】三善根即三慧

○二辯勸修

是故汝等常當攝念在心令初念處成就也

○三示得失 二 初失念成就多過二得念成就多功

○初失念成就多過

若失念者則失諸功德失念謂有始無終也無終則失三慧慧失則聖果無山可階耳

○二得念成就多功

若念力堅强雖入五欲賊中不爲所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念念力堅强者謂不忘念也不爲所害者上法下喻鎧喻念大陣喻五欲鎧甲也補註如持刑罪人臨樂不樂亦以不忘怖死念故

○六禪定功德 三 初明定二勸修三示益

○初明定 二 初攝念能生二定成有用

○初攝念能生

汝等比丘若攝心者心則在定謂八種禪定因攝念生故補註楞嚴云攝心爲戒因戒攝定是也

○二定成有用

心在定故能知世間生滅法相禪定成就則有果用故能知生滅法相如昇太虛下見萬象補註楞嚴云因定發慧是也在定之心不著於物故云如昇太虛不著於物斯能照物故云下見萬象又如大海澄清森羅自見

○二勸修

是故汝等常當精勤修習諸定精勤對治懈怠無修習方便障也是故懈怠有三種一不安隱懈怠二無味懈怠三不知恐怖懈怠云何修習一一對治示現精勤修習節量食卧及調阿那波那故精勤修習覺知諸定有通慧功德及盡苦原故大希有事故精勤修習觀察生老病死苦及四惡趣苦我未能離苦即精進對治也補註諸定者定有多種如四禪八定十六特勝等乃至那伽大定

○三示益 三 初法二喻三合

○初法

若得定者心則不散功德成就無所對治也

○二喻

譬如惜水之家善治隄塘喻治隄塘則能積水隄限也積土爲封限也

○三合

行者亦爾爲智慧水故善修禪定令不漏失

是名爲定智慧合惜水禪定合隄塘不漏合心不散論云示善修功德上上增長故由禪發智則知世間生滅法相故【補註】爲慧修定定必發慧爲定修定是名癡定

○七智慧功德二　初正明智慧破障二喻

顯四種功德

○初正明智慧破障二　初約有慧顯是二

明無慧斥非

○初約有慧顯是三　初能破理事二障二

難得常令防護三明其難得能得

○初能破理事二障

汝等比丘若有智慧則無貪著貪著有二一於真實義處生著名理障也二於世間事處生著名事障也若有智慧則二著不起名破障也【補註】楞嚴謂因妄顯真妄既本空真亦不立何可著也

○二難得常令防護

常自省察不令有失於一切時常修心慧故【補註】省察者察知事理二障時時省察勿使障生是二皆名心慧

○三明其難得能得

是則於我法中能得解脫即於第一義處遠離貪著故得解脫【補註】武帝之於達磨是未能遠離第一義故

○二明無慧斥非

若不爾者既非道人又非白衣無所名也心無智慧故非道人形已削染故非白衣涵濡不攝故無所名【補註】強與安名曰鳥鼠僧僧衆中尊而有鳥鼠之名可恥甚矣

○二喻顯四種功德 二 初正明四種功德
二結歎照覺功能
○初正明四種功德 二 初喻二合
○初喻 四 初喻聞二喻思三喻修四喻證
○初喻聞
實智慧者則是度老病死海堅牢船也 此三深廣沒溺衆生故如海也聞法起信如得牢船必假忍慧爲楫檣便風方有所到苟無此二船雖堅牢但在此岸【補註】信爲道元功德母故聞法起信乃入道底本如船爲載物渡人之良本也
○二喻思
亦是無明黑暗大明燈也 聞而不思則於道黑暗故以思慧喻明燈也
○三喻修
一切病者之良藥也 藥以治病如修慧能動惑
○四喻證
伐煩惱樹之利斧也 以智斷惑乃證聖果斷惑之智喻之利斧【補註】據文勢船燈藥斧總喻智慧今分屬聞思修證者欲易曉也
○二合
是故汝等當以聞思修慧而自增益 即證果也
○二結歎照覺功能
若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也
是名智慧 四種修學功德於分內處而有照覺名明見人
○八究竟功德 二 初正明戲論二勸修遠離
○初正明戲論
汝等比丘種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫 戲論有二一於眞實理生戲論二於世間事生戲論於眞實理起四句執是一非諸名戲論當知心之自性離四句故故起定執則撓其性故云其心則亂求那跋摩云諸論各異端修行理無二執者有是非違者無違諍於法戲論尚已不可況爲世間誑諂嘲謔耶雖復出家者形雖離俗心未證理由乎二種戲論所亂也

補註 信心銘云纔有是非紛然失心故戲論心亂

○二勸修遠離 二 初有對相遠離二無對相遠離

○初有對相遠離

是故比丘當急捨離亂心戲論 有彼彼功德相也

○二無對相遠離

若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論 無彼彼功德相也結名不戲論者示現行成就體性異故 補註 見有戲論急捨離之有彼彼功德相也言語道斷心行處滅不見有戲論可捨離無彼彼功德相也

○四顯示畢竟甚深功德分 二 初略明二廣釋

○初略明 二 初菩薩常修功德二如來說法功德

○初菩薩常修功德

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊 功德指上所說一心者無間斷故制之一處即是於第一義心修也如怨賊者遠離一心相遠行如怨賊故 補註 第一義心修者以萬行皆歸圓覺妙心故

○二如來說法功德

大悲世尊所說利益皆已究竟 始說度陳如終說度須跋故利益究竟耳

○二廣釋 二 初常修功德二說法功德

○初常修功德

汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下閑處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之無爲空死後致有悔 勤行者示現常修山間等示無事處凡有五處皆遠憒鬧念所受法者示修眞實無二念故勿令忘失者令修現前故精進修之者以方便修故無爲空死者於相似法處藏息遠離上上心故此謂愛著內凡故於一生不能入聖名爲空死此誡頂墮人也後致有悔者

於晚時自知有餘悔不及事故謂臨終方悔者也先民有言臨死修善於計已晚智者云有鄭洛禪師名播河海住則四方雲仰動則百千成羣殷殷轟轟於世有何利益臨終皆悔也【補註】空死而悔有二一是荒蕪三業全不修行臨終知墮惡處故悔一是得少爲足未證謂證臨終以非極果故悔今既舉重言之輕可知矣

○二說法功德

我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也良藥喻說法能破惡善導喻說法能生善不受由機非佛過失

○五顯示入證決定分 三 初方便顯發門 二法輪成就門 三分別說法門

○初方便顯發門

汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之毋得懷疑不求決也四諦是行者常觀察及依之起行故勸問也苦則八事逼迫集則惑業牽報滅則二脫離縛道則三學能通於此有疑何能觀察起行耶佛今垂滅故勸疾問【補註】一脫謂二種解脫也一者慧解脫二者俱解脫又一者解脫煩惱二者解脫於礙上唯小乘下通菩薩

○二法輪成就門

爾時世尊如是三唱人無問者所以者何衆無疑故三唱者示現法輪滿足成就三轉實法故無問者示現證法滿足成就故無疑者示現斷功德滿足成就故【補註】如來知衆無疑尚不須一唱而必三唱大慈大悲憫物無已之心也

○三分別說法門 二 初經家叙 二正分別彼衆上首知大衆心行成就決定復了知所證實義故分別彼彼事以答如來故

○初經家叙

時阿㝹樓馱觀察衆心而白佛言阿㝹樓馱亦云阿那律亦阿泥樓豆亦阿難律陀皆一也此翻無貪亦翻無滅亦云如意昔施辟支佛一食獲九十一劫往來人天常受福樂于今不滅所求如意以兹三義故有異翻時爲衆首故觀察白佛也

○二正分別 二 初佛說無異 二比丘無疑

○初佛說無異

世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集眞是因更無異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是眞道更無餘道先以喻顯也月是太陰精故冷日是太陽精故熱而性不可易世皆知之今云可熱可冷者日月容易其性佛言終無變異也不可令樂者苦樂各實不變異故更無異因者集因定招苦果終非道因所招也論云示苦滅各自因故即是因滅者斷集因也又因滅是有餘涅槃故因滅故果滅者後有因中不生是滅苦果也又果滅是無餘涅槃故更無餘道者餘道非眞不能趣滅也 補註 日月是幻妄之法故可轉移佛言乃眞實之理焉能變異是故反陰易陽世容有之逆理亂眞終無是處

○二比丘無疑

世尊是諸比丘於四諦中決定無疑決定者苦樂因果入行決定故無疑者無異無餘義故不疑無餘者的盡其義更無遺餘故不疑 補註 無異者明燭其理更無差異故

○六分別未入上上證爲斷疑分 三 初顯示未入上上法二爲斷彼彼疑三重說有爲無常相

○初顯示未入上上法 二 初約未辦二約已辦

○初約未辦 二 初見滅懷悲二聞法得度

○初見滅懷悲

於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感未辦者即內外凡及前三果也前三果殘思在故則有悲感 補註 如天人雨淚阿難悲憂是也

○二聞法得度

若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道初入法者即前所作未辦人也望極果人通名初入得度有二謂從凡入聖從聖至極皆名得度復以譬喻示現見道速疾決定義也

○二約已辦

若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅

度一何疾哉已辦者無學位入已盡見思出三界皆於小乘中雖名已辦共實所知障全在故見佛速滅由不了生本不生滅亦無滅生滅即非生滅故【補註】如經云苦哉大聖尊入真何太速是也又云諸佛不出世亦無有涅槃則了不生不滅之旨者也

○二爲斷彼彼疑　二　初經家敘二正斷疑

○初經家敘

阿㝹樓馱雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復爲衆說聖者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諦實二者審諦釋此二義如四聖諦品復爲衆說者託高品下寄現創未也論云如來悲心導至故不護上上曲被中下非爲上根故法也【補註】遠惠萬世非爲一時故

○二正斷疑　六　初自他俱滅二法門常住三利他事畢四總顯已度五示得因緣六因果住持

○初自他俱滅

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一刧會亦當滅會而不離終不可得會亦當滅者住世雖久時會亦滅會而不滅終不可得上明自滅此云他滅豈唯我然一切皆爾會聚也既有聚會必歸離散聚散有二一師資聚散二五陰聚散是則一切皆無常也【補註】師資者言一衆聚散未有主常領伴伴常隨主者也五陰者言一身聚散色陰則四大合而必離四陰則妄念起而必滅故曰一切皆無常也

○二法門常住

自利利他法皆具足自利者修因得果利他者說法化生至聖流慈宣說法門無不具足此法常在世間衆生自可修學不須我住也

○三利他事畢

若我久住更無所益法既具足我住何爲【補註】無益有二一者諸佛住世止爲說法利生法既足矣故無益二者佛若久住則衆生不生難遭之想故無益

○四總顯已度

應可度者若天上人間皆悉已度於彼彼衆自利事訖

則是令彼彼天人修因得果也

○五示得因緣

其未度者皆亦已作得度因緣其未修習者依不滅法門能作得度因緣則是已爲下種未來熟脫法門在世可修學故【補註】熟脫者善根絕熟得解脫也

○六因果住持 二 初對因二對果

○初對因

自今以後我諸弟子展轉行之弟子行之者因分住持不壞滅後弟子常依修習展轉傳授不斷絕也

○二對果

則是如來法身常在而不滅也法身常在者果分住持不壞以弟子所行之法不斷絕即是如來五分法身常在世也【補註】佛身雖滅佛法常存依法修行是佛住世

○三重說有爲無常相 二 初正示有爲二引已作證

○初正示有爲 三 初無常求脫二以智滅癡三觀身不淨

○初無常求脫

是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱世相如是當勤精進早求解脫論云示現於此處勤修世間生厭離行故當勤精進者於有爲相中得解脫故

○二以智滅癡

以智慧明滅諸癡暗復示如實觀滅我我所見根本故【補註】癡暗即無明也凡夫見有我及我所此見從無明生非智不滅

○三觀身不淨

世實危脆無堅牢者陰等諸法悉皆虛妄

○二引已作證 二 初略示已滅二廣辯患相

○初畧示已滅

我今得滅如除惡病陰身如惡病得滅如病差【補註】佛妙色身

即是法身而喻惡病者示同凡夫作譬省也

○二廣辯患相

此是應捨罪惡之物假名爲身沒在老病生死大海唯有智者得除滅之如殺怨賊而得歡喜沒大海者論云復示可厭患故唯有智人能厭能喜【補註】見身存則悅而不厭故貪生見身滅則憂而不喜故避死此愚人所爲也智人反是

○七離種種自性清淨無我分 二 初對治自性障二明清淨無我

○初對治自性障 三 初正明實慧二勸勤修習三三界無常

○初正明實慧

汝等比丘常當一心知五陰法中種種妄想悉從心起故以心爲主則令制之一處也【補註】一心二字總結上來誨示多種法門良由一心爲萬法主故云制之一處無事不辦

○二勸勤修習

勤求出道以一心如實慧離可得故勸令精進【補註】亂心者遠實理之妄知也一心者如實理之眞知也故云如實慧得如是慧寧是易事故應勤求也復有二義一者事據上文當是一其心以求出道故二者理以一心如實慧即是出道故

○三三界無常

一切世間動不動法皆是敗壞不安之相世間總標三界動即欲界不動即色無色界敗壞不安者結指無常【補註】上二界壽命長遠外道以爲不動不知三界皆屬無常故經云三界無安猶如火宅

○二明清淨無我 三 初勸止三業二示將歸滅三正顯遺訓即是於甚深法中寂滅故

○初勸止三業

汝等且止勿得復語淨口業也口業淨故則意亦淨也論云示三業無動是寂滅無我相應器故【補註】問此中何缺身業答凡侍於所尊有問則從座起承問則起而對是身口常相須故口不動業身亦不動也三業不動是與寂滅無我相應之法器也

○二示將歸滅

時將欲過我欲滅度已當中夜所以不過表中道也中道二種如前說今顯表離斷常之中亦寄表佛性中也我有三種一見二慢三名字如來見慢已盡隨順世間名字稱我今當灰滅假身則名字亦無即是無餘涅槃真無我法也

補註是知佛以中爲命中存佛存中滅佛滅安住中道即是十方常住佛也

○三正顯遺訓

是我最後之所教誨小乘訓世凡五十年今將涅槃更畧教誡故云最後論云於住持法中勝以具遺教故也

補註最後者猶若述家所謂絕筆也又前所謂臨終之語語必切要是也故如來末後殷勤必欲萬世遵而守之也問此既云小乘訓世何前言不得約小機屬藏教答論云此經每說比丘者示遠離相故復示摩訶衍方便道與二乘共故則知此經正爲二乘傍兼菩薩云小乘訓世者乘多分也此馬鳴深旨也

佛遺教經論疏節要

佛云吾言如蜜中邊以甜又云治世語言以即實相故三祖不難至道而嫌揀擇有以也今時人喜立一大藏教凡入理深談兢互傳誦至平易切近處或弁髦之抑揀蜜於中邊而實相顧不偏耶嗟乎最後叮嚀言猶在人耳也鏤骨銘肌共報恩於是乎刻遺教古杭雲棲袾宏跋

音釋

販方願切買賤賣貴也　貿莫候切易財也　墾口很切用力反土也　媟私列切嬻也　瑕疵瑕何加切過也疵才支切病也　蚖吾官切蚖蛇也　絺綌絺抽遲切綌乞逆切絺綌葛布也細曰絺粗曰綌　狐狢狐戶吳切狢曷各切　藜糗藜郎奚切可爲杖初生可食糗邱救切熬米麥也　憒閙憒古對切心亂也閙女教切不安靜也　睠逵員切顧戀也　詼諧詼枯回切謔也諧雄皆切調也　嘲謔嘲陟交切謔迄却切嘲謔調戲也　脆此芮切物易斷也

天台傳佛心印記

元傳天台宗教興教大師虎谿沙門懷則述

清刻龍藏佛說法變相圖

天台傳佛心印記 淨土境觀要門 一心三觀附

元傳天台宗教興教大師虎谿沙門懷則述

只一具字彌顯今宗以性具善他師亦知具惡緣了他皆莫測是知今家性具之功功在性惡若無性惡必須破九界修惡顯佛界性善是爲緣理斷九非今所論故止觀所明十乘妙觀觀於陰等十境三障四魔一一皆成圓妙三諦此乃發心立行之體格豈有圓頓更過於此初心修觀必先內心故於三科揀却界入復於五陰又除前四的取識陰爲所觀境如去丈就尺去尺就寸是爲總無明心若就總明別即第六識如伐樹得根灸病得穴千枝百病自然消殞若不入者然後歷餘一心例餘陰入乃至九境待發方觀不發不觀莫不咸爾方顯九界三道修惡當體即是

性惡法門性惡融通無法不趣任運攝得佛界性善修惡既即性惡修惡無所破性惡無所顯是爲全惡是惡即義方成是則今家明即永異諸師以非二物相合亦非背面相翻直須當體全是方名爲即何須斷除煩惱生死方顯佛界菩提涅槃耶又應須了此性善惡在諸大乘立名不同廣畧有異立名不同者華嚴云能隨染淨緣遂分十法界迷則十界俱染悟則十界俱淨十法界離合讀之三因具足三字合呼九界爲惡正因佛界爲善正因十字獨呼法界合呼即了因十法合呼界字獨呼即緣因法華云諸法實相不出權實諸法是同體權中善惡緣了實相是同體實中善惡正因九界十如即惡緣因佛界十如即善緣因三轉讀之了正不缺涅槃經中闡提善人二人俱有性善性惡名爲善惡緣因三因既妙言緣必具了正言了必具正緣言正必具緣了一必具三三即是一毋得守語害圓誣罔聖意若爾九界三因性染了因性惡緣因染惡不二是惡正因豈唯局修佛界三因性善緣因性淨了因善淨不二即善正因此性善惡亦名性淨性穢或名理明理暗或名常無常雙寂之體如請觀音或單名毒害毒害即性惡皆一體之異名也隨機利鈍廣畧有異者畧則十界廣則三千故知善惡不出十界十界性融互具成百界界十如則成千如假名一千五陰一千國土一千如此三千現前一念修惡之心本來具足非造作而成非相生而然非相含而然一念不在前三千不在後一念不少三千不多須知情

可破法不可破執法成病亦須破是則善惡淨穢是法門理體體本明淨不斷纖毫是則斷證迷悟但約染淨而論往人無擇法眼情理不分藥病不辨纔聞空中名遮一相不立便作斷滅而解假觀名照三千宛然定謂三千立法若三諦俱遮又如何立法耶迷情須破故用即空即假即中達此一念修惡之心即是三千妙境修惡旣即性惡是理具三千而此修惡便是妙事三千但觀理具俱破俱立俱是法界自然攝得事用三千三千皆實相相宛然事理本融非頭數法不屬所破寧非所顯故曰諸佛不斷性惡闡提不斷性善點此一意衆滯自消問曰闡提與佛斷何等善惡答闡提斷修善盡修惡滿足諸佛斷修惡盡修善滿足問修善修惡旣是妙事乃屬所顯何名所破答修善惡即性善惡無修善惡可論斯是斷義故諸佛斷修惡盡闡提斷修善盡修善惡旣即性善惡修善惡何嘗斷斯不斷義斷與不斷妙在其中問闡提不斷性善修善得起諸佛不斷性惡還起修惡否答闡提不達性善爲善所染故修善得起廣治諸惡諸佛能達於惡故於惡自在惡不復起廣用諸惡化度衆生妙用無染名惡法門雖無染礙之相而有性具之相博地但理名字初聞觀行未顯驗體仍迷六根似發初住分見妙覺果成究竟明顯是則理須親證其相方彰如曹公相隱解衣方見事可比知如孫劉相顯瞭然在目又如全波爲濕全濕爲波波相易識濕性難彰如此事理宛有三用只一事理三千即空性了因即假性緣因即

中性正因三諦若不性具即義何由可成非但三千即三諦亦乃三諦即三千故云中諦者統一切法眞諦者泯一切法俗諦者立一切法三千即中以中爲主即一而三名爲本有所觀妙境以空假即中三皆屬性中即空假還歸二修三千即空以空爲主名全性起修是爲因中能觀妙觀以假中皆空三皆屬觀空即假中還歸用境三千即假以假爲主名爲果上解脫大用以中空即假三皆屬用假即中空還歸境觀只一三法各對二明論乎三境三觀三用不即不離不縱不橫即遮即照二義同時玄妙深絕如三點伊一不相混三不相離名大涅盤今就能觀論乎三觀所觀即是三諦言三觀者以即空故破染礙情一相不立顯此三千同一性故一切即一方能同居一念泯之彌合故如衆珠咸趣一珠畢竟清淨非斷無空以即假故互具互攝諸相宛然顯此三千不失自體一即一切雖復同居一念即之彌分故如一珠影入衆珠不可思議非賴緣假以即中故顯此三千非一非一切非分非合雙遮二邊無有二相雙照二諦空假宛然豈同但中不具諸法一空一切空三觀皆空總空觀一假一切假三觀皆假總假觀一中一切中三觀皆中總中觀是則終日破相諸法皆成終日立法纖塵必盡終日絕待二邊熾然是爲即破即立即立即破非破非立而破而立亦名即遮即照即照即遮非遮非照而遮而照說雖次第行在一時若爾無理不立無情不破豈與斷無之空賴緣之假出二邊中同日而語耶故曰唯

佛與佛乃能究盡稻麻二乘恒沙菩薩並不能知斯義少分如此三千通依諸部的在法華蓋由昔經一有兼帶之過二有隔偏之失今經非但純一無雜復能開麤即妙題稱妙法良在茲焉是知用此絶待妙法爲觀體者方譬日光不與暗共此乃終窮究竟極説是爲佛祖正傳心印佛以是傳之於迦葉迦葉以是傳之於阿難乃至二十四代傳之於師子比丘師子遇難不得其傳焉是爲金口祖承皆見而知之者出付法傳或有前加六佛後添四祖説偈付法拈華微笑唱爲教外別傳經論無憑人皆不許洎漢明夜夢佛法流東至北齊之間有慧文師因探釋論悟一心三智横宗龍樹推而上之即二十四祖中第十三師文師則聞而知之以此授之南嶽南嶽克證法華三昧獲六根清淨傳之於天台天台靈嶽親承大蘇妙悟持因靜發證不由他故用法華妙旨結成三千絶待妙觀傳之於章安章安結集法藏傳之於二威威傳左溪左溪傳之於荊溪荊溪廣作傳記輔翼大義昭如日星復推而下之皆見而知之者一家教觀光被四海始則安史作難中因會昌廢除後因五代兵火教藏滅絶幾至不傳螺溪訪失舊聞綱羅天下錢王遣使高麗日本教觀復還再行江浙傳至於四明荊溪末記者記之四三昧難行者悉行之中與此道如大明在天不可掩也此亦聞而知之者故翰林梁敬之謂之抗折百家超過諸説員外柳子厚謂之去聖逾遠異端並起唯天台大師爲得其説二賢者豈虚美而謟附之耶諸宗

既不知性具惡法若論九界唯云性起縱有說云圓家以性具爲宗者只知性具善也不知性具惡故雖云煩惱即菩提生死即涅槃鼠喞鳥空有言無旨必須翻九界修惡證佛界性善以至直指人心見性成佛即心是佛等乃指真心成佛非指妄心故有人云即心是佛真心耶妄心耶答真心也又有人云修證即不無染汙即不得此乃獨標清淨法身以爲教外別傳之宗揀云報化非真佛亦非說法者然大功大用非無報化若解通報化即滯染汙緣非護念不能頓見法身是皆不出但中之義尚未能知佛界但中性具三身豈能知九界三身耶以善惡言之偏屬性善十界言之偏屬佛界真妄言之偏屬於真九識言之偏屬真常淨識四教言之偏屬別教

陰等十境言之屬菩薩境未離三障四魔何名圓頓心印故知諸師言即指真即真非指妄即真是則合云菩提即菩提涅槃即涅槃也既非即陰而示又無修發之相偏指佛界真心一破一立若非別教緣理斷九推與何耶又復不了性惡即佛性異名煩惱心生死色皆無佛性煩惱心無佛性故相宗謂定性二乘極惡闡提不成佛生死色無佛性故彼性宗謂牆壁瓦礫不成佛須破九界煩惱生死修惡顯佛界性善佛性故但知果地融通不了因心本具若爾非但無情無性有情亦無何者須約真如心說唯心則成遮那有佛性真常色說唯色則成寂光有佛性何關有情煩惱心無情生死色耶具如金錍中說問有人云南嶽天台令依三諦之理修三止三

觀教義雖最圓妙然其趣入門戶次第亦只是高僧所修四禪八定諸禪行相唯達磨所傳頓同佛體今此所明何相反耶答良由他人見今家立第六識爲所觀陰境乃謂權教所詮觀第九識方同佛體如斯指斥謬之甚矣前雖已辨今更評之若論境者唯尚近要即以第六識心以爲所觀之境知妙三識未甞暫離一見一思雖唯一識未甞不以三識爲觀未甞不以三識爲境若直以此心緣於佛界實相理者如用藕絲懸山徒增分別絕念無由何者此第六識旣是見思熏起能起忻猒分別作善惡因即是修惡體此修惡即是性惡是爲能觀觀法復是所顯法門故荆溪云忽都未聞性惡之名安能信有性德之行以由修惡即性惡故三觀十乘無惑可破

無理可顯方名無作妙行乃至果上普現色身垂形九界遊戲六道全性惡起得名無謀而應若也翻惡爲善斷惡證善因中行成有作果上作意神通何異外道如此稱爲頓同佛體乃認魚目作明珠指山鷄爲鸞鳳雖三尺童子亦知其謬若以性惡對乎性善約十界次第迭論者六界爲惡二乘爲善八界爲惡菩薩爲善九界爲惡佛界爲善此之九一乃是惡之際善之極故今所辯蓋就極論圓人性具善惡故如君子不器善惡俱能體用不二別人不具性惡故如淳善人不能造惡爲無明所牽方能造惡也釋論云婬欲即是道癡恚亦復然如是三法中具一切佛法婬欲癡恚修惡也具一切佛法即性惡也又經曰彈指散華低頭合掌皆成佛道彈指等修

善也皆成佛道者即性善也夫如是莫不咸使法界有情復此本有自性而已矣故得山林之下草澤之士精究佛乘弘宣聖化或於師門耳提面命見而知之或於經疏研幾索隱聞而知之見聞之間兩心相照玄領默契名之爲傳我心本具不從他得名爲不傳心雖本具默示方知是爲傳此不傳之妙如印印心是名心印知此者名妙解行此者名妙行證此者名妙果如此則能事畢矣如上所論且在自行未涉化他何者迦葉於譬説中一聞即悟不假修持具領五時施化故曰説法據此故施開自在遂蒙如來述成授記故知迦葉傳此心印的在法華聞譬者妙解也悟入者妙果也故曰今法王大寶自然而至迦葉既爾餘可例然金口既然今師亦爾北

齊一披其文朗然大悟南嶽九旬乃證天台二七方克故知從聞而思思修而證根性不同證有遲速若論化他名爲付託亦曰囑累仍有通別通該四衆別在迦葉如勸持讀誦囑累流通乃至餘深法中示教利喜聲聞則具有八千菩薩則無量無數別則唯在迦葉付囑不局一處故涅槃中雖不在會欲令四衆咸知敬信有在乃曰我今所有無上正法以付摩訶迦葉又付法傳云化緣將畢垂當滅度告大弟子摩訶迦葉如我今者將般涅槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流布無令斷絶若爾經必有文不盡度耳所以獨付迦葉者有三意故一者如來緣謝迦葉緣興二者迦葉苦行能令佛法久住三者附於小果化導易行例如淨明德佛付

囑一切衆生喜見菩薩廣令流布是也蓋由緣不在彼是以付託於斯豈傳佛心印獨在迦葉餘皆不了耶世人昧此欺罔聖賢妄生戲論未能知此自行化他的傳之旨也嗚呼是爲一家古今絕唱佛祖正傳但白雪陽春唱高和寡耳則幸逢嘉運不辭鄙陋輙憑紙墨以廣見聞劾法華若田若里涅槃若樹若石或生謗毀庶幾强毒如獸渡河豈敢顧於濡尾者也

天台傳佛心印記終

淨土境觀要門

元傳天台宗教興教大師虎谿沙門懷則述

夫淨土法門者乃末世機緣出生死之要路横截五道之舟航一生彼處永無退轉以諸天身飛行自在衣食自然得預清淨海衆常得見佛聞法速入聖位無虎狼師子蚊虻蚤蝨有情之惱無寒熱風雨無情之所煎熬蓮華化生壽命無量既無生老病死等苦但受諸樂故名極樂世界故我釋迦如來欲令此土在迷衆生出離衆苦開折伏之門彌陀慈父示攝受之路所以苦口叮嚀殷勤告誡徧讚淨土普勸往生良由於此是故西天此土聖賢道俗迴向發願臨終見佛得往生者具載典記不可勝數但下劣凡夫貪著麤弊色聲甘心流浪生死不求出離譬如入城匃當若不預辦安歇之處至乎日暮無所棲泊深可痛傷悲悼也然而諸上善人厭苦求樂發心念佛者多知於境觀者少因引筆略書大槩庶使信樂之人因此以得入道之門不致徒勞苦行也初入道場當存想三寶心生懇惻默發願云我與法界衆生諸佛菩薩性體不二但我與衆生在迷諸佛菩薩已悟我今普爲法界衆生求生安養淨土入是道場諷誦經文稱念佛號如補助儀觀無量壽佛經云若欲志心生西方者先當觀於一丈六像在池水上如先所說身量無邊非是凡夫心力所及是則八萬相好乃是十信位人方得見之非是凡夫初心所觀境界是故今觀丈六之身身有三十二相不可徧觀須是從一相好入但觀眉間白毫三十二相自然當現觀若純熟不妨歷觀觀餘身相無不可也若觀此相極須明了其相在兩眉中間白如珂雪長一

丈五尺周圍五寸外有八稜內則虛通右旋宛轉顯映金顏分齊分明瑩淨明徹不可云喻欲觀此相應須先了萬法唯心一切唯識故經云心包太虛量周沙界又云心如工畫師造種種五陰一切世間中莫不從心造是則極樂依報國土寶樹寶地寶池彌陀海衆正報之身三十二相等皆是我心本具皆是我心造作不從他得不向外來能了此者方可論於即心觀佛所以得云唯心淨土本性彌陀故觀經云諸佛如來是法界身入一切衆生心想中至八十隨形好諸句天台大師作二義釋之一約感應道交釋二約解入相應釋若無初釋則觀非觀佛若無次釋則心外有佛是則解入相應者即心也感應道交者觀佛也至釋是心作佛是心是佛從修觀邊說名爲心作從本具邊說名爲心是文出第八像觀義徧初後夫如是例此合云是心作日是心是日乃至是心作勢至是心是勢至以至九品之中隨境作觀莫不咸然然而即心觀佛亦名約心觀佛者約心就託佛邊說即心就本具邊論由具故即也各舉一義意必雙含也此之境觀說者雖多未見的當今當先引舊說評之而後正出其意淨覺法師謂攝佛歸心然後用觀名爲觀佛今謂送想西方境在東土境觀既差何由生彼亦濫直觀於心也廣智法師謂攝心歸佛名爲觀佛此乃直觀於佛祖師何名心觀爲宗耶若據二師所見必須先了萬法唯心方可觀心先了萬法唯佛方可觀佛此同常坐等直觀三道是爲直觀心直觀佛也二師執諍不已

遂求決於四明祖師祖師雙收二家云也不是攝佛歸心也不是攝心歸佛乃是約心觀佛何者彌陀淨土既是我心本具是故託彼果佛三十二相熏我自心本具法身性體觀智若成自然發現故妙宗云託彼依正熏乎心性心性易發即此義也問約心觀佛唯是所觀境亦含能觀觀耶答觀之一字是能觀觀心佛二字是所觀境若爾此所觀境是妄耶是真耶答一家所論境觀永異諸說直觀真心真佛唯屬佛界是故凡曰觀心觀佛皆屬妄境意在了妄即真不須破妄然後顯真諸家直觀真者妄必須破真理方顯此乃緣理斷九之義正是破九界修惡顯佛界性善是斷滅法乃屬偏前別教非是圓頓妙觀問既曰約心觀佛佛是果人何得是妄若是妄者彌陀世尊應是凡夫耶答初心行者外境未忘以來見有他佛無非是妄亦是外陰入也則知過在於我何關佛耶問凡所觀境不出內外心則屬內佛則屬外今云約心觀佛莫也內外俱觀若爾必須仰面觀佛低頭照心如足跨門限如首鼠兩端畢竟如何用心答此尤難得的當今畧舉一家之非而後出其正義初義者先輩乃云定境屬外觀屬唯心須知此說有二失一者正墮內外俱觀之失二者觀屬唯心有濫真心之失以由初心行者須約妄心而觀彌陀應身顯真佛體方免斯過祖師雖有唯心觀立之言正是唯於妄心所造之境用三觀體之觀若成時真佛方顯也故知此說失之甚矣次出正義者須知我心不局方所如前所引經文是也故荆

溪云唯心之言豈唯真心須知煩惱心徧子尚不知煩惱心徧安能了知生死色徧色何以徧色即心故若爾不須攝佛歸乎東土五陰質內亦不須仰面觀佛低頭照心今斷之曰定境屬外境便是心不須攝佛歸心方名約心觀佛如此明之非但深得佛意亦乃迥出常情況佛親口引喻云如執明鏡自見面像鏡中之像在外豈可攝歸我身方是我像耶亦是引心向彼作往生因雖無方所在迷成局今以妙解融此局心而即於佛成三諦三觀是則鏡喻觀法執喻修觀見像喻觀成即見本性佛也觀未成時像既在外以譬於心何須攝歸我身耶此譬顯然人自不達耳問約心觀佛定爲外境乃屬於妄其義顯然無可疑者用於三觀體此妄境成妙三諦顧

示其相答如觀白毫一心一意專想不移了了分明能了此境具足諸法此相爲從我身得爲從我心得佛不從我身得不從我心得不從我身得佛心不從我心得佛色何者若是心佛無心若是色佛無色不可以色心求三菩提所觀之境既空能觀之觀亦寂能所俱亡不落情想空雖不可得隨念即見如鏡照面像現其中又如比丘觀骨起種種光此無持來者亦無有此骨皆意作耳悉如幻化假佛本不曾來我亦無所至心不自知心心不自見心心有想則癡無想是泥洹是法不可示皆念想所爲設有念亦無所有空耳中三觀就能觀邊論三諦就所顯邊詺諦觀不二能所一如故祖師云三諦三觀三非三三一一三無所寄諦觀名別體復同是故能所

二非二斯之謂也問一心三觀三諦一境不前不後方是圓頓三昧據上所論似如次第一心之義何在答説雖前後用在一時且如照此白毫即是我心心外無法法法叵得是空其相宛然是假假即是境空即是觀了了通達不爲境所染亡假也了了通達不爲智所淨亡空也非染非淨境觀雙絶能所頓亡即是中道何有前後耶若論假觀亦復如是曰毫宛然如骨起光是假其相叵得是空此無持來者亦無有此骨是中也若論中觀了此白毫非空非假若心有想則癡無想是泥洹是法不可示皆念想所爲亡二邊也既其雙亡必也雙照以雙照故空假宛然亡照同時不可前後是則一空一切空三觀俱空一假一切假三觀俱假一中一切中三觀俱中不前不後絶思絶議問淨土依正在十萬億刹外何云唯心淨土本性彌陀又經云阿彌陀佛去此不遠耶答此義須約三諦三觀説之其疑方解何者就不失自體東西宛爾邊何妨在十萬億刹之外即妙假也就同一性體不隔毫釐邊即妙空也就不一不異二相亡泯邊即妙中也亦是一即一切故不妨遠一切即一故不妨近非一非一切故不遠不近以例取捨不取不捨合散不合不散等莫不皆然具如止觀前六章依修多羅廣開妙解直論諸法本真無非三諦妙法由此理具方有事用以即假故不失自體不遠而遠往生彼土復由即空故同一性體故以佛力故三昧力故一念能見故心在定故如彈指頃故不近而近實不往生雙非二邊非生非不

生事既即理便是妙事但佛世根利隨舉其一必具三故小彌陀偏語其遠十六觀經偏語其近既其遠近雙照必也遠近雙寂是則近遠非近非遠生即無生無生即生非生非不生今人隨語生解偏執一邊不能圓解故十疑論云今人聞生便作生解聞不生便作不生解正墮此責也悲夫若不約理具三法而論事用三法則遭從心生法之過復招緣理斷九之譏豈是圓頓法門若不爾者何故妙宗引般舟三昧經三力爲證一佛力二三昧力此二非事用耶三者本功德力此非理具耶然末代行人而欲立行造修須揀入理之門起觀之處以衆生在迷未悟理故故至第七正修章中方論陰等十境的揀所觀今亦如是如前所辯良由於此不見此意豈不惑哉問唯心淨土之唯心與本性彌陀及十不二門唯色唯心之唯心同異如何答唯心淨土是所觀陰境本性彌陀是所顯法門亦是能觀觀法各舉一邊意在互顯若十不二門約三諦妙色妙心而論唯心故云非色非心空也而色而心假也唯色唯心中也此乃直約中道絕待而論名爲妙色妙心豈與唯心淨土所觀陰心同日而語熟看金錍指要自見臧否若觀二菩薩身相既同彌須揀別經云但觀首相知是觀世音知是大勢至首相者觀音頂上有一肉髻如未開蓮瑩淨紅鮮大勢至於肉髻上有一寶瓶盛諸光明若念此菩薩名時須觀此相若念清淨海衆時須想三乘諸天圍繞一佛二菩薩也所論境觀之相悉例上可知若不精揀何稱圓修是

故不能已也信筆述此老眼昏華不及檢文多有疎脫觀者恕之至大三年冬至前三日

淨土境觀要門終

一心三觀

達一念性具三千妙境[境即是假]本來空寂[空即是觀]是為雙照空假無能觀空[不為智所淨亡空也]無所觀境[不為境所染亡假也]境觀雙絕能所頓亡[雙亡二邊是為中道]是為日用中一心三觀更無前後[文出光明疏第三卷二十六紙記第四卷十七紙]

頌曰境為妙假觀為空境觀雙亡便是中亡照何曾有前後一心融絕了無蹤

一心三觀終

音釋

灸[己有切灼體療病也]　殞[于敏切歿也]　瞭[音了日明也]　唧[音即聲也]　熬[牛刀切乾煎也]　懇惻[懇口很切懇惻至誠也]　釐[理之切十毫日釐]

廬山蓮宗寶鑑

東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業臣僧普度謹自編集

清刻龍藏佛說法變相圖

蓮宗寶鑑序

禪淨二門分祖各幟幾同敵國矣慈覺賾禪師有營田開庫之喻各隨所好皆得如心此亦方便和會之談耳二物可會若本非二和會奚爲夫禪有如來禪祖師禪祖師禪且置佛語禪那華言靜慮所謂八禪八定也念佛三昧曰一心不亂都攝六根淨念相繼非靜定耶且念佛與唱佛不同唱者口也念者憶也母憶子子憶母口乎心乎所念之佛栴檀耶閻浮檀金耶毘首羯磨所作耶應身耶報身耶法身耶過去佛耶現未佛耶淨土在西方耶舉足下足即道場耶觀經金口所宣而曰是心作佛是心是佛故觀心即觀佛也觀佛即念佛也極而言之念本無念佛亦無佛能念空所念亦空如來禪即祖師禪也故大

勢至念佛無生觀世音反聞自性二菩薩似各一圓通而同在安養左右彌陀接引東土明乎即淨即禪衆聖一揆而後來釋子分張門戶譬之祖宗房屋原只一間而子孫於中墻壁夾斷揷籬種棘不相往來其爲執迷顛倒極矣或難言三聖接引則淨土在西方明矣得無與自性唯心之旨相矛盾乎余曰彌陀者衆生之彌陀也衆生者彌陀之衆生也極樂者彌陀之唯心也唯心者衆生之極樂也故識自性唯心之旨謂西方有彌陀可謂東土皆彌陀亦可謂法報身是佛可謂丈六劣應身與毘首羯磨所作是佛亦可謂念過去佛可謂念現來一切佛亦可而又何禪淨之分別爲耶蓮宗寶鑑一書乃廬山優曇和尚所集標眞正謁尋香討根實淨土之指南也因屬楞嚴白法師刻而傳之而僭爲之引

紫栢弟子錢士升書於放下菴之更雨堂

廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一
廬山東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業臣
僧普度謹自編集
蓮宗寶鑑一部發明佛祖念佛三昧已蒙
諸尊宿善知識題跋印證来詣大都禮
拜
罽賓國公班的荅師父主盟佛法得奉
法旨教般若室利長老賢耶那室利闊
羅羅司丞於至大元年十月十一日至
隆福宫
令上皇帝潛龍時分月海怯薛第一日親捧
蓮宗寶鑑啓奉
令旨教刋板印行者欽此即於大都明理
不花丞相施到
無量壽法王寺内鏤板已遂畢工所集
洪因端為祝延
皇帝聖壽萬安
皇太后皇后齊年
太子諸王千秋文武官僚高增禄位
皇圖永固
佛日光輝　凡曰見聞同成佛道
皇慶壬子正月圓日優曇普度謹識
按經中說西方世界國名極樂其土有佛
號阿弥陀巍巍蕩蕩超太古皇不令不
申自然而化瓊池金地不染一塵樹林
水鳥皆演苦空佛願力故攝彼群情一
念相應即登金臺雖下下品亦胎華蓮
鴈門尊者社結勝流策勲淨業是以念
佛之道唱行於世迨今千年謂之蓮
宗也去古已遠法流成弊邪道混淆微

旨曖昧由是優曇和尚秉宿願力痛嗟
正宗舊真實心採尋要旨編次本末剖
分僞真定為十門名曰寶鑑賫赴大都
咨扣
罽賓班的荅灌頂國師證無叢脞契合佛
經乃為聞奏欽遇
皇上金輪皇帝聖通佛慧道合天心至照無
私奨稱曰善教刋板印行載上書乞復
教
上可之須降
聖旨遍行各省洗
佛日重光於
聖世起祖風載振於虎溪策精進而勿荒發
闡提而必信悟覺花開於心地顯佛性
存於本源咸知極樂之歸悉禀無為之
化明教上
仁宗正宗論息闢佛之議於當時優曇獻
皇上寶鑑編復蓮宗之旨於今日雖年代相
遠蓋事實相符其名同芳而不萎其功
並垂而不朽矣延祐甲寅住大仰山大
圓佛鑑禪師傳法沙門　希陵　拜手

敘

夫心性役乎塵勞煩惱而不為塵勞煩惱
之所汩沒如蓮生淤泥而不因淤泥染
汚其質故直指之為蓮也心性通乎三
乘諸法而不為三乘諸法之所凌奪由
宗分支派而不因支派忘失其本故念
佛之為宗也心性虛空含育萬有譬海
中四珠出無盡藏故標之為寶也心性
明淨照了色象喻一鏡當臺能辦妍醜

故名之爲鑑也優曇和尚浙之丹陽蔣氏家世事佛積善生而敏銳弱冠則厭俗緣投簪薙髮初參龍華寶山慧禪師一見器之誡其歷叩諸老之門琢磨淘汰達心淨土見性彌陀深惜祖道湮微述集念佛警要目之曰蓮宗寶鑑言言破惑井井有條天童東岩圓應曰禪師見而證之曰善哉善哉如是如是繼之京都開法於法王禪寺道合灌頂國師捧寶鑑而上奏

金輪興正宗而下頒

王旨忘軀爲法興世龜鑑開導人天續佛慧命寶僧中寶正本齊末統衆歸宗不捨悲願融真混俗示火中蓮振復東林遠公祖師已墜之風于千古之下所謂廬山蓮宗寶鑑者豈徒言哉宿師名德公大人販讃品題備于卷末後之修淨業者披閱是集洞明佛祖旨趣弘揚斯道垂之無窮其功詎可比量也耶延祐改元甲寅孟夏前婺之明智崇勝禪寺比丘大中德合再拜爲之叙云

廬山蓮宗寶鑑叙

夫真法界性生佛平等而無異無同妙覺明心染淨混融而非一非二然則塵塵淨土他方此界皆爲極樂之邦念念彌陀蠢動含靈盡是法身之佛蓋爲情生智隔相變體殊心隨生住異滅之變遷境有坑坎堆阜之高下所以淨刹纖方苦樂有異衆生諸佛凡聖不同是致六趣茫茫匍匐九居之內四生浩浩升

沉三界之中從迷入迷由苦入苦動經塵刧無解脫期故我佛開方便門教以念佛三昧指有淨土爲歸向焉所謂念佛三昧者梵語佛陀此云覺者自覺覺他覺行圓滿故名曰佛如睡夢覺如蓮花開爲令有情返照回光淨念相繼久久純熟惑盡障除一念不生前後際斷悟此覺性内無能念之心外無所念之境能所兩忘生佛無二故曰念佛梵語三昧此云正定謂思專想寂神智明妙也經云若念佛者當知此人則是人中芬陀利華東晉遠公祖師因聽彌天法師講般若經豁然大悟入於無量甚深三昧遊止廬山與高僧朝士結緣修行故云諸教三昧其名甚衆功高易進念佛爲先因以蓮宗名其社焉師乃著念佛三昧敘蓋發揚此理也天台智者判教謂觀無量壽經爲大乘終實之教以三觀澄心者蓋顯念佛之旨也法照尊者禮文殊而求指蓋指此法也省常禪師結淨行緣宰相名卿皈嚮同修者蓋此道也長蘆賾禪師結蓮花勝會感普賢普慧二菩薩入會蓋證明此道也慈照宗主以本願力示現世間發廣度心引權就實隨機化導蓋欲令利根鈍根俱悟此道也集白蓮懺開四土圖以信行願爲資粮以戒定慧爲樞要蓋立此念佛正宗也宋高宗御書蓮社二字蓋崇此法門也欽惟

大元普天一統諸國来朝人心樂善廬山東

林禪寺東岩圓應日禪師欽奉
聖旨住持道場修營梵宇集諸賢傳乃追古而整宗綱架大法橋名宗遠而開祖道一十八載提唱宗乘之外常以念佛三昧開導人天至元壬辰秋赴慶元路育王山廣利禪寺請而遜席于開先悅堂誾禪師相繼住持元貞元年正月述明居士燕覺道破衣和尚欽奉
聖旨勑明蓮宗善法堂護持教法元貞二年正月又欽奉
聖旨賜通慧大師蓮社正宗仍賜金襴袈裟於大德五年十月欽奉
聖朝頒降
御香金旛到寺自晉至今僅乎千載感斯恩耀遐方異域若賢若愚皆從化焉悉以齊心念佛仰祝
皇帝聖壽萬安天下太平法輪常轉熙熙然舜日堯風即此世界為極樂世界也普度濫叨釋裔無補教門嘗見稱蓮宗者未諳念佛旨趣棄本逐末著相修行淨業正因逮將沉沒皆是懷寶迷邦背真向偽從其事者紛如牛毛具正見者尠若麟角致令上慢之徒輕忽吾佛之道悲夫去古時遥法久成弊正道湮微邪法增熾人多錯解蹉入邪途不思淨土一門乃出輪迴之捷徑其直如絃其朗如日奧旨在於經懺之間不遇明師啓迪猶若群盲摸象各說異端從冥入冥永纏邪見可痛惜哉矧今恭遇
佛心天子正法治世迺

君臣慶會之時政佛法流通之際得不以祖師念佛三昧開示人天用作將來眼目俾同悟入佛知見哉予乃翹心淨土探賾先宗編集要言目曰寶鑑照明真僞凡一十篇其首曰念佛正因謂入室必由戶也次曰正教乃示念佛法門漸偏頓圓使進修者隨根器而歸乎至道也又其次曰正宗蓋示念佛三昧正心之理俾修習者明其宗而達其本也又其次曰正派蓋明佛祖暨諸宗師得道之本末欲令後學知有其自也又其次曰正信正行正願俾信正法修正行發正誓而求生西方也次曰往生正訣蓋示臨終生淨土之路也次曰正報蓋明修行所得淨土依正之功德莊嚴也次曰正論蓋引諸佛誠言破群邪異見欲令改不善而從善也非敢有助於宗風為益於未聞者也欲其枉者直之邪者正之疑者決之迷者悟之盡大地人於一念中同得念佛三昧共證菩提不亦偉歟修淨業者無恡慈悲試一展卷見聞隨喜讚輔流通其如佛祖未出世一句子請高着眼旹大德九年乙巳弥陀示相日江州廬山東林禪寺　蓮宗善法堂主僧優曇普度齋沐謹題

廬山蓮宗寶鑑綱目

念佛寶鑑叙
念佛正因卷第一
念佛正教卷第二
念佛正宗卷第三
念佛正派卷第四
念佛正信卷第五
念佛正行卷第六
念佛正願卷第七

念佛往生正訣卷第八
念佛正報卷第九　念佛正論卷第十

目錄

第一卷 一十四章
念佛正因說　阿彌陀佛因地
彌陀釋迦本願因地
佛爲韋提希聖后說淨業正因
孝養父母　奉事師長　皈依三寶
發菩提心　受持戒法　慈心不殺
修十善業　深信因果　讀誦大乘
勸進行者

第二卷 一十九章
念佛正教說　佛爲父王說念佛
善財參見德雲比丘說念佛門
智首菩薩說念佛　龍樹大士說念佛
念佛功德有七種勝　修持法門
離相念佛三昧無住法門
天台念佛三昧三觀法門
空觀念佛三昧無念法門
日觀念佛三昧專想法門
參禪念佛三昧究竟法門
攝心念佛三昧調息法門
一相念佛三昧專念法門
六時念佛功德回向法門
懺罪念佛功德繫念法門
晨昏念佛功德信願法門
簡徑念佛功德十念法門
慈照宗主圓融四土

第三卷 八章
念佛正宗說　定明宗體

念佛參禪求宗旨說
淨土非鈍根權說
真歇了禪師淨土宗要
寂室大師示淨土實見
大智律師示念佛事理不二
文法師淨行念佛宗要
第四卷 二十二章
念佛正派說　遠祖師事實
遠祖師歷朝諡號
明教大師題遠祖師影堂記
廬山十八大賢名氏
貫休禪師題十八賢影堂記
辯明遠祖師成道事
壁谷曇鸞大師　天台智者大師
京師善導和尚　金臺法照大師
睦州少康法師　省常大師
長蘆慈覺禪師　永明壽禪師
天竺慈雲懺主　文潞公傳
潞府宗坦疏主　慈照宗主
無為子楊提刑　龍舒居士王虛中
儀真王侍郎
第五卷 六章
念佛正信說　斷疑生信　勸發信心
慈雲式懺主往生正信偈
智者大師淨土十疑論叙
楊提刑直指淨土決疑序
第六卷 一十四章
念佛正行說　修進工夫　資生助道
作福助緣　去惡取善　拔濟幽趣
放諸生命　六度萬行齊修

維摩大士示淨土八法
較明修行難易
天台示淨土忻厭二行門　淨業道場
自行化他　以事檢心
第七卷 七章
念佛正願說　勸發大願
慈照宗主示念佛人發願偈并序
求生淨土要在發願
善導和尚修行發願儀
白侍郎發願求生淨土文
馮濟川施經發淨土願文
第八卷 一十二章
念佛往生正訣說
父母臨終往生淨土
臨終三疑　臨終四關

臨終決疑撮要　僧濟臨終注想西方
善導和尚臨終往生正念文
化佛來迎　賢首菩薩臨終讚念佛偈
情想多少論報高下
命終善惡感報優劣
臨終十事不尅念佛勉勸預修
第九卷 五章
念佛正報說　功德莊嚴
淨土增修聖果　淨土三十益
淨土成佛
第十卷 二十五章
念佛正論說
西方彌陀說真如本性說
辨真妄身心　辨明三寶
辨見聞覺知　破妄說灾福

辨明空見　辨一合相　辨明雙修
辨明三車　辨明三關
辨明大小二乘　辨明不生不滅
辨明曹溪路　辨佛法隱蔽
辨明超日月光　辨明髻中珠
辨明無漏果　辨明趙州茶
辨明教外別傳
辨闡閉諸惡趣門開示涅槃正路
辨明四生　破安立十號　誓願流通
名德題跋十一章
明州天童長老東岩和尚跋語
廬山白蓮宗主悦堂和尚跋語
西峯及菴和尚信公長老跋語
大慶壽寺都總統西雲和尚跋語
饒州薦福長老月磵和尚跋語
姑蘇幻住禪庵中峯和尚跋語
荊岑普賢接待院不會禪師跋語
天峯祐禪師跋語
翰林承旨張疇齋題跋
廬山無住道人竺源跋
廬山優曇普度題

廬山蓮宗寶鑑目錄終

廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一十四章

念佛正因說

蓋聞恒河沙數衆如來弥陀第一十方微塵諸佛刹極樂是歸至理本秖唯心初門必由因地故知合抱之木發於毫芒千里之行始於初步欲超生死以淨土為歸趣之方将證涅槃故念佛乃正心之要深信極樂真解脫之妙門諦想弥陀實衆生之慈父先明落處

故望果以修因漸履玄途是從因而至果故知集群賢而結社有其旨焉專念佛以勸人興其教也因該果海果徹因源形直無不影端聲和自然響順勢至示證圓通之要世尊說修淨業之因從聞思修登三摩地憑信行頓入法界門是以一念與而萬靈知信心生而諸佛現纔稱寶號已投種於蓮胎一發菩提即標名於金地有緣斯遇自悟自修淺信不持大愚大錯故云一乘極唱終歸獲至於樂邦萬行圓修最勝獨稱於寶號八十一劫之重罪廓爾烟消十萬億剎之遐方倏如羽化想念專注即觀心而見佛身心境交參即因門而成勝果十方淨穢卷舒同在於毫端一性包融浩博該羅於法界是則諸佛與衆生交徹淨土與穢土冥通彼此互收事理無礙若神珠之頓含衆寶猶帝網之交映千光我心既然生佛同爾是知遊神億剎實生乎自己心中孕質九蓮豈逃於剎那際內二乘賢輩回心即達於金池五逆凡夫十念便登於寶界嗟乎識昏障重信寡疑多貶淨業爲權乘嗤誦持爲麄行豈非眈溺火宅自甘永劫之沉迷悖悷慈親深痛一生之虛喪須信非憑他力截業惑以無由不遇此門脫生死而無路擬同諸佛敢倣前修勸勉後賢深崇此道已發願今發願當發願事事而回向彌陀若已生若今生若當生念念而皆歸淨土欲取一生事辦便於這裏留心一切時中千車合轍四威儀內萬善同歸齊登極樂妙門速成念佛三昧最初一步要分明直至西方無異路

阿弥陀佛因地

皷音王經云過去刼中有國名妙喜王名憍尸迦祖父清泰國王父月上轉輪王母殊勝妙顔生三子長曰月明次曰憍尸迦三曰帝衆時有一佛出世名曰世自在王憍尸迦心發道意棄捨國位投佛出家號曰法藏比丘又大弥陀經云法藏比丘於世自在王佛所發無上意一切世間無能及者時佛說二百一十億諸佛刹土應其心願法藏稽首禮佛廣說四十八願（云〇本經具載）若不爾者誓不成佛是時大地震動天雨妙華空中同聲讚言決定成佛

弥陀釋迦本願因地

悲華經云往昔刧中有轉輪王名無諍念大臣寶海為善知識同於寶藏佛所發菩提心無諍念發願云我修大乘取於淨土終不願於穢土成阿耨多羅三藐三菩提世界衆生無諸苦惱我不得如是佛刹亦乃不成正覺今既果滿號阿弥陀故現淨土寶海大臣願於穢土成熟有情今已果滿號釋迦牟尼於此濁惡世中成佛菩提

佛為韋提希聖后說淨業正因

觀無量壽佛經云尒時韋提希號泣向佛白言世尊惟願為我廣說無憂惱處我當往生不樂閻浮濁惡世也尒時世尊放眉間光徧照十方無量世界諸佛國土皆於中現時韋提希見已白佛言是諸佛土雖復清淨皆有光明我今樂生極樂世界阿弥陀佛所惟願世尊教我思惟教我正受佛告韋提希阿弥陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國我今廣

為汝說亦令未來凡夫修淨業者得生西方極樂國土欲生彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦大乘勸進行者如此三事名為淨業正因佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之

孝養父母

念佛乃諸法之要孝養爲百行之先孝心即是佛心孝行無非佛行欲得道同諸佛先須孝養二親故賾禪師云孝之一字衆妙之門佛語以孝為宗佛經以孝為戒言中不昧口出戒光直下分明頓開心地夫孝者有在家之孝有出家之孝在家孝者父母愛之喜而不忘父母惡之勞而不怨承順顏色以盡養生出家孝者割愛辭親飡微契本深入無爲之理上酬罔極之恩趣解脫之要途報慈親之捷徑非但未來獲益亦於現世成功所以如來子夜踰城道圓雪嶺盧能白金遺母法繼黃梅然而以法斷恩應恩報德是以迦維省父忉利寧親至於貧乏無依理合躬親給侍是故畢陵迦起盡心之戒忍大師有養母之堂陳睦州織屨供親朗法師荷擔遊學然則出家者以法味為甘旨不忘返哺之心以佛事為勤勞未遺世諦之禮非但一世父母而多生父母皆報不惟一身父母而法界父母皆度同登覺岸豈止周公之配天普示迷津故逾考叔之純孝出家之孝其利溥哉如或因緣未和父母不聽宜盡在家之孝勸修出世之因若能即俗而真亦有成佛之路覬

反嬰兒之行無戲膝下之嚴報雙親顧復之勞致一乘圓滿之地遂使在家菩薩行解無疑出俗高人因斯可鑑其有局於事佛不能盡於事親覩茲有感于中可以克全其孝嗚呼光陰易往父母難忘有親在堂如佛在世以此報親之德圓成念佛之功是知父母喜懽則諸佛喜懽此心清淨則佛土清淨可謂野色更無山隔斷月光直與水相通

奉事師長

古德云生我者父母成我者師友是知師者迷途之明導暗室之慧燈苦海之舟航人天之眼目恩逾父母德重乾坤弟子所以事師不敢慢易也豈不見捨全身而求半偈斷一臂而扣真乘以身為座而奉師腰石負舂而續祖賚心肝而學般若投火聚以證菩提方之古人深為慶幸奉師學道可不勉哉應知出世投師須求正見參方請益莫附邪宗要明罪福之因由審辨正邪之利害正則成佛邪則成魔打頭不遇作家到老翻成骨董是以如來知師非而捨去夫子擇善者而從之觀古聖之如斯何今人而不爾況當末運多有邪師凡欲修行切莫親近但存正念終值明師要了大緣慎勿容易是故弟子事師即同事佛也可謂四事供養敢辭勞萬兩黃金亦消得

皈依三寶

佛為三界大師法是群生眼目僧乃六和上士並為真淨福田背之則邪順之則正神功莫並聖力難思除苦如藥鼓落鏃脫難若霜劍突圍變苦為樂而剎那華凡成聖而頃刻

是以火車相現皈依而便獲清涼地獄將臨稱念而悉皆離苦普明與諸王免難空定功馬帝釋却頂生之威般若力也所以信心佛子皈依三寶真慈香花供養於佛僧讀誦流通於法寶集茲善利回向菩提普暨衆生同生淨土不見道頻伽鸚鵡稱念而得生西方諸天帝王欽敬而誓求聖道皆能上成佛果下脫苦輪可謂禪是大溈詩是朴大唐天子只三人

發菩提心

無上佛果名曰菩提若發此心決定成佛淨行法門曰凡修淨土須善發心若為自已厭五濁忻九品則違菩提心是聲聞行不應發也若為衆生起大悲心求往彼國希速成就道力神通徧歷十方救度一切令共成佛則順菩提心是菩薩行應當發也今勸淨業高流凡欲利已利他須是發心立志應於三寶前虔奉香花志心發願云南無佛南無法南無僧弟子某從於今日發此大心不為自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘法發菩提心願與現生父母及多生父母法界衆生一切怨親同生淨土皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提如是三說此心時時要發日日常然所以善財一生證果龍女八歲成佛地獄發心頓超十地沙弥發意已越二乘可謂一氣回元運恩沾萬物深

受持戒法

既發菩提心應修菩薩行初受三皈次持五戒漸修十種善法圓滿三聚律儀根熟則令

持根生則分受年有三善月有六齋如或五戒難行且除酒肉二味十重易犯且持不殺一門輕塵積嶽墜露添流一滴下崖終歸大海故涅槃經云佛在世日以佛為師佛滅度後以戒為師梵網經云戒如明日月亦如瓔珞珠微塵菩薩衆由是成正覺所以龍無犯殺之心狼有持齋之意比丘苦節至於繫草護鵞居士病緣終不飲酒食肉是知諸善之本五戒為先王者優之以治國君子奉之以立身不可造次而離不可須臾而廢佛稱五德儒謂五常在天為五星在地為五嶽在人為五藏在處為五方廣而言之無所不統仰觀俯察莫能加焉故法苑珠林云世俗所尚仁義禮智信也貪識所資殺盜婬妄酒也道俗雖乖漸教通也正法内訓必始於因此則在乎實法指事直言不假飾辭託名現意如斯而修因不期果而果證從茲而入道不羨樂而樂彰今見持戒不殺不求仁而仁著守戒不盜不忻義而義敷不婬者不祈禮而禮立不妄者不慕信而信揚不飲者不行智而智明非但律已防非亦以助國揚化欲修成於淨行須嚴護於戒根可謂萬善和融同佛士熙熙長樂太平時

慈心不殺

卵胎濕化飛走蟲魚皆未來諸佛之流或過去多生父母至於顒顒怖死汲汲貪生避苦而樂其身此情一等求安而養其命斯理萬均何乃聲哀哀而牽上刀砧眼盻盻而驅就死地或張羅亘野布網連山火逐嶺以高低烟隨處而疎密疾雷之鷹爭舉追風之馬競

前猿覩箭以寃飛鴈看弓而膽落解頭陷腦之酸難抵洞胷徹骨之痛奚禁况斯等共稟五行俱含四象同沾佛性共有神明何乃陳此肉山樹兹炮烙充其口腹美彼心肝殊不知斷其命者是出佛身之血食其肉者寧非父母之身造殺害之深尤斷慈悲之種性生前福壽暗裏消磨死後沉淪刀山劍樹還作鷄猪魚兎次第塡償至於宰割烹炮因果相似諦觀食肉可謂寒心縱售易於屠門亦難逃於重罪菩薩寧當破骨終不食敢衆生是以白兎焚身而仙人不顧也草尚不拔肉豈容嘗遠彼庖厨有聞聲不忍之訓養他出賣同口殺心食之尤大聖垂慈所以制戒永斷殺生其德大也修淨土人故當持守可謂不貪香餌味始是碧潭龍

修十善業

夫大乘玄要元不離於一心淨業正因必先修於十善斷身口七重之罪七行斯成滅意識三毒之根三學自備彌陀經內求淨土者之所當修華嚴經中離垢地者乃能親證人天至於有頂以十善為受生之緣聲聞以至佛乘由十善為入道之本弗遵佛制墮三途之要門縱得人身獲二種之惡報不修乃十不善道奉持為十戒法門實乃淨土鎡基普勸常修此行是菩薩之法苑宜令安住其中可以至無畏大城可以登不退轉地功德詎可思量佛子所以當學

深信因果

擬步玄途洗心大道深信世間因果究明出世根源將窮其源必存其要要而在用者其

於心法乎心也者彌綸於萬行會通於群數蓋以心無常法乘善惡而迭用以罪福為影響故因果不相違是知涉境而動謂之因動而生識謂之緣緣起則有業相隨有業則果報定矣是以善行惡行世間之因也三界六道九有四生世間之果也念佛法門出世間之因也九品化生淨土成佛出世間之果也於上因果心中明了故不樂着世間之法於出世間法心行不違念念不忘於淨土心心不離於彌陀何以知其然如今是因臨終是果應知因實果則不虛夫善惡二輪苦樂二報皆三業所造四緣所生六因所成五果所攝若一念心瞋恚邪婬即地獄業慳貪不實即餓鬼業愚癡闇蔽即畜生業我慢貢高即修羅業堅持五戒即人業精修十善即天業證悟人空即聲聞業知緣性離即緣覺業六度齊修即菩薩業真慈平等即佛業若心淨則香臺寶樹淨剎化生心垢則丘陵坑坎穢土受形皆是等倫之果能感增上之緣是以離自心源更無別體維摩經云欲得淨土但淨其心故知一切歸心萬法由我欲成淨果但行淨因又當知闡提邪見定應墮千劫泥犁誹謗撥無即此是邪魔眷屬觀報應之若是如影如形信因果之歷然可驚可懼所謂苦瓠連根苦甜瓜徹蔕甜

讀誦大乘

既慕西方當求了義暗中有寶無燈照終不自知古鏡埋塵不揩磨豈能光顯調和三業體究一心恭奉真文研味聖意深入法源之底洞探諸佛之機理路豁通心花發現不見

道倚松之葛上聳千尋附托勝因方能廣益譬夫桂生高嶺雲露方得泫其華蓮出緑波飛塵不能汚其葉雖蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨濁類不能沾夫以卉木無知尚猶資善而成至善人倫有識得不因心而證佛心豈不聞智者誦法華見靈山之未散圭峰讀圓覺忽心地以開通達本情忘普庵契華嚴之旨應無所住六祖悟般若之宗觀先德而可遵豈今人而不學可謂渡河須用筏到岸不須船

勸進行者

夫學佛初門大悲是菩薩正轍利他要行勸進乃淨業勝因晉社群賢願祈生於安養十方海衆忻出離於娑婆痛嗟生死之難逃堪嘆無常之期速可不景行前哲導彼後昆哉勸一人二人以至多人是佛門之法施念一佛二佛以至萬佛趣樂土之玄猷日課千聲佛名積月至年則有三十六萬聲佛積而不迨亦幾於佛地乎日行小善一事積月至年則有三百六十善事積而不迨亦幾於君子乎爲愚爲小人而不通懺悔同禽獸者良由不學亦無勸進之人也經言若人以四天下七寶供養佛及菩薩緣覺聲聞得福甚多不如勸人念佛一聲其福勝彼此世尊之勸進也語云已欲立而立人已欲達而達人此仲尼之勸進也勉尒同盟熏陶淨行或正月五月九月爲一集或半年一年三年爲一期深植善根普皆回向常爲道侶更互相資一人退惰則協力提携一人捨凡則遞相照顧雖不能弘教利物亦可以溫故知新豈不見施

人一錢人稱受惠益人一語彼豈無知財施則濟一世之貧食施則濟一日之命法施則令人出世其功德詎可比倫財施如燈止明一室法施如日徧照大千悋法而不勸修累刼沉於黑獄推已而行化導現生則是阿彌敢冀運慈遞相勸發以斯悲願結此淨緣拔滯溺之沉流出輪迴之捷徑齊登樂土圖報佛恩可謂未度者令度矣

廬山蓮宗寶鑑念佛正因卷第一

音釋

脞（倉果切細碎無大略也）　誾（魚巾切中正皃又和敬也）　泫（胡犬切丨流也）

廬山蓮宗寶鑑念佛正教卷第二

東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業臣僧普度謹自編集

念佛正教說

法界本無衆生衆生緣乎妄見如來本無言教言教為乎有情妄見者衆生之病言教者衆生之藥以藥治病則病無不治以言覺妄則妄無不覺凡夫日用而不知如來之道鮮矣故我能仁大覺愍群機之未悟也扵是仰推大慈俯垂妙範華嚴頓示聲聞尚若盲聾阿含委說菩薩未蒙獲益方等贊大般若蕩空涅槃殊途同歸法華普皆受記扵是群經森列偏贊西方蓋以阿弥陀佛願廣緣強法尊理備而然尔其教也指佛國為歸趣華池寶地勝妙莊嚴令忻彼而猒此也其理也示弥陀即自性念念圓明心心實相如大海之混百川也其行也開示十六觀門攝心妙境了性相空如明鏡之見面像也其果也九品次第化生普攝利鈍登不退階至無上之菩提道也是故九界衆生以無所得心而修佛國妙行不亦宜乎如來出世之懷扵斯盡矣偏贊之辭有其旨焉真百千三昧之要門乃一實境界之直道論事儀則懺六根雪三業究宗旨則空萬法了一心是謂超苦海之徤舟救急病之良藥信斯道者開本覺心出五濁苦達真淨土了性弥陀若明月之當空似蓮花之出水故蓮宗之教以是名焉楊無為云蓮者出乎淤泥不捨衆生界也處空無染顯露清淨體也華而有實非魔境也華實同時因果一如也華開蓮現示權顯實也華落蓮成廢權立實也一蓮生無量華建立一切

法也十方同一華藏示佛境無異也蓮教之義得非是歟所以與慈運悲者遊戲於常光之界戒珠義海者涵泳於解脫之淵是以天龍護持王臣致敬古今不墜其化士民仰慕其風非夫大悲願力撫衰末習其孰能臻此哉是故龍樹論證之晉賢社修之天台判釋之慈恩通贊之慈照集而識之宗坦疏而解之宿衲名儒奉之者寶珠有集高賢達士修之者簡編有題於戲大法下衰去聖逾遠事佛者衆謀道者稀競聲利為己能視流通爲兒戲遂令法門凋瘵教網傾頽實賴後賢克荷斯道普冀亡軀為法潔己依師欲達真乘須親教典稟教乃能明理明理然後修行行願無虧道果可證故知耳聞目見當依四法以思修口誦心違縱解千章而何益是乃心以教照佛以念持非以戒防罪以識雪道以實踐動以禮行近則期於立身揚名遠則希於革凡成聖發揮佛祖之道捨我華而誰歟堅秉慧刀裂開魔網飲正法之甘露伐邪見之稠林避惡友如避虎狼事良朋如事父母謹守志節毋退大心正覺可遵非道莫履有過務速改有善勿矜誇自然與禍斯違與福斯會現居塵世則人敬之天祐之他日淨方則聖可期道可至豈在乎相形問命諂求榮達之時又何必望影瞻光卜度終歸之日此匪道人之見識實乃凡庸之妄情莫徇他求但依本分在當仁而不讓宜見賢以思齊名利不足動於懷死生不足勞其慮欲功成而志遂必自邇而涉遐當驗果以推因信有作而有報智足以照惑明足以燭幽言斯可法

行斯可樂德義可尊進退可度辯偽識真若試金之美石除昏鑒物猶照世之真燈是大導師作不請友擲出龍宮之寶均施群生撤開祖門之關普容来者蠲滌邪病指歸妙源俾昏鏡以重磨若垢衣而再淨使真風復振福及大千覩慧日增明輝騰萬古可謂法王之真子可謂大丈夫焉以此而奉西方大聖人之教者復何愧歟

佛為父王說念佛

寶積經云世尊父王頂禮佛足一心合掌而白佛言云何修行當得諸佛之道佛言一切衆生皆即是佛汝今當念西方世界阿弥陀佛常勤精進當得佛道王言一切衆生云何是佛佛言一切法無生無動揺無取捨無相貎無自性可於此佛法中安住其心勿信於他爾時父王與七萬釋種聞說是法信解歡喜悟無生忍佛現微笑而說偈曰

釋種决定智　是故於佛法
决信心安住　人中命終已
得生安樂國　面奉阿彌陀
無畏成菩提

善財五十三叅首見德雲比丘說念佛門

華嚴經入法界品云德雲比丘告善財言善男子我得自在决定解力信眼清淨智光照耀普觀境界離一切障具清淨行徃詣十方供養諸佛常念一切諸佛如來總持一切諸佛正法常見一切諸佛遍諸衆生種種心樂示現種種成正覺門於大衆中而師子吼善男子我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光

明普見法門所謂

智光普照念佛門　令一切衆生念佛門

令安住力念佛門　令安住法念佛門

照耀諸方念佛門　入不可見處念佛門

住於諸劫念佛門　住一切時念佛門

住一切刹念佛門　住一切世念佛門

住一切境念佛門

住寂滅念佛門　住遠離念佛門

住廣大念佛門　住微細念佛門

住莊嚴念佛門　住能事念佛門

住自在心念佛門　住自業念佛門

住神變念佛門　住虛空念佛門

智首菩薩說念佛

華嚴經云一切威儀中常念佛功德晝夜無暫斷如是業應作

龍樹大士勸念佛

大智度論云佛是無上法王諸大菩薩爲法臣諸臣所尊重者唯佛法王是故菩薩應當念佛又云有諸菩薩自念往昔謗般若墮惡道經無量劫雖修餘行未能得出後遇善知識教行念佛三昧即得併遣罪障方得解脫又偈云若人願作佛心念阿彌陀即時爲現身故我歸命禮

念佛功德有七種勝

甘露疏云一詞少易行勝唯稱一句南無阿彌陀佛一切人可念故二念緣佛境勝一心緣念佛身相好淨國爲境故三離難獲安勝諸佛菩薩加護念佛者無諸患難安慶吉祥四稱名滅罪勝念佛一聲滅八十億劫生死重罪五持念獲福勝稱佛一聲勝四天下七

實供佛及阿羅漢六果感見佛勝衆生念佛必定見佛七親迎往生勝化佛菩薩放光迎接行者往生佛土

修持法門

夫無爲境界過絕名言有漏色心要憑修證眞如具含衆德方便而有多門上自離相平等下至十念稱名總括不離三乘往生冥符九品有念終歸於無念有生直至於無生可謂一句彌陀晕機普應矣

離相念佛三昧無住法門

慈照宗主云離相念佛三昧者上根智人悟此深理常運虛空平等心無我人衆生壽者相經云離一切諸相即名諸佛論曰我以計內人以計外衆生以續前爲能壽者以續後爲義既無內外前後執心則一切諸相悉皆空寂故經云知無我人誰受輪轉亦無身心受彼生死是名離相念佛三昧此則見一切衆生本性皆同彌陀既不執有相無相二邊亦無有斷見常見之說由是念念彌陀出世處處極樂現前如此念者無念之念念則眞如無生之生生則實相故知無念即離念實相乃無相無相則無住無住則入佛境界此乃無上正眞大菩提道若到此地無修無證無生死可脫無涅槃可求性相俱空聖凡齊等無佛道可成無衆生可度無巳靈可得一念無爲十方坐斷無一法本有無一法始成自他互攝事理無礙塵塵具足剎剎全彰法本如然思議莫及可謂

十方薄伽梵　一路涅槃門

天台念佛三昧三觀法門

三觀一大總相之圖

捏不成團
撥不開看
来看去轉
成歎
人人若到
歎田地三
觀元來是
禍胎

智者大師云諸佛教理既明非觀行無以復性乃依一心三諦之理示三止三觀一一觀心念念不可得先空次假後中離二邊而觀一心如雲外之月者此乃別教之行相也又云破一切惑莫盛乎空建一切法莫盛乎假究竟一切性莫大乎中故一中一切中無假無空無不中空假亦爾即圓教之行相也如西天伊字三點首羅天之三目非縱非横並列故三觀圓成法身不素即免同窮子也龍樹菩薩偈云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦名中道義斯與楞嚴圓覺經說奢摩陁三摩鉢提禪那三觀名目雖殊其致一也亦曰三諦天然之性德也中諦者統一切法真諦者泯一切法俗諦者立一切法舉一即三非前後也含生本具非造作之所得也秘藏不顯蓋三惑之所覆也無明翳乎法性塵沙障乎化導見思阻乎空寂然兹三惑乃體上之虛妄也由是立乎三光破乎三惑證乎三智成乎三德空觀者破見思惑證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證道種智成

解脫德中觀者破無明惑證一切種智成法身德非各別也非異時也天然之理具諸法故然茲三諦性之自爾窮理盡性故與禪宗異而非異也行者念佛之時意根爲因白毫圓光爲緣所起之念即所生法諦觀念佛心起即是假名體之即空洞鑒此心有如來藏離邊顯中若根若塵並是法界諸佛衆生一念普應即邊而中無佛無念此乃大乘圓修三觀念佛也可謂無相無空無不空即是如來真實相

空觀念佛三昧無念法門

空觀念佛三昧者即祖師序云思專想寂志一不撓氣虛神朗無幽不徹入斯定者昧然忘知塵累頓消滯情融朗非天下至妙孰能與於此哉智者大師以空觀而蕩一切法故云一空一切空無假無中而不空入此觀者是審實真諦也今欲令行人反妄歸真故謂之從假入空觀蓋假者是入空之詮先觀一切法是假乃至四大五蘊六根六塵六識盡十方世界山河大地皆無一物了知虛妄而得會真故名二諦觀修此者先要攝心靜坐將世間一切虛妄不實境界盡情掃蕩俱不住着惟觀於空故般若經云內空外空內外空空空空亦不可得如是頓入如來寶明空海性覺真空即如來藏空性圓明靈光遍照法界性故如摩尼珠隨意出生如大溟海深廣含攝平等性智名佛知見可謂諸行無常一切空即是如來大圓覺

日觀念佛三昧專想法門

觀無量壽佛經云佛告韋提希汝及衆生應

當專心繫念一處想於西方凡作想者一切衆生自非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於日令心堅住專想不移日欲沒時狀如懸鼓既見日已開目閉目皆令明了是為日想名曰初觀行人入此觀者須於靜處屏絶外緣正坐攝心諦觀日輪現在目前注心一境凝然寂靜如對明鏡自覩面像心若馳散制之令還心息住定即得三昧可謂海底金烏天上日眼中瞳子面前人

參禪念佛三昧究竟法門

遠祖師禪經序云禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照禪智者照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應則同趣慈照云寂而常照照而常寂常寂常照名常寂光念佛之人欲參禪見性但依此法要於靜室正身端坐掃除緣累截斷情塵瞠開眼睛外不着境內不住定回光一照內外俱寂然後密密舉念南無阿彌陀佛三五聲回光自看云見性則成佛畢竟那箇是我本性阿彌陀却又照覷看只今舉底這一念從何處起覷破這一念復又覷破這覷底是誰○參良久又舉念南無阿彌陀佛又如是覷如是參急切做工夫勿令間斷惺惺不昧如鷄抱卵不拘四威儀中亦如是舉如是看如是參忽於行住坐卧處聞聲見色時豁然明悟親見本性彌陀內外身心一時透脫盡乾坤大地是箇西方萬象森羅無非自己靜無遺照動不離寂然後興慈運悲接引未悟悲智圓融入無功用行得生上品名實報莊嚴土得一切種智可謂萬古碧潭空界月再三撈漉始

應知

攝心念佛三昧調息法門

大集經賢護品云求無上菩提者應修念佛禪三昧偈云若人專念弥陀佛號曰無上深妙禪至心想像見佛時即是不生不滅法坐禪三昧經云菩薩坐禪不念一切惟念一佛即得三昧初機修習未免昏散二病須假對治人天寶鑑云凡修禪定即入靜室正身端坐數出入息從一數至十從十數至百百數至千萬此身兀然此心寂然與虛空等不煩禁止如是久之一息自住不出不入時覺此息從毛孔中八萬四千雲蒸霧起無始已來諸病自除諸障自滅自然明悟譬如盲人忽然有眼尒時見徹不用尋人指路也今此攝心念佛欲得速成三昧對治昏散之法數息寂要凡欲坐時先想已身在圓光中默觀鼻端想出入息每一息默念南無阿弥陀佛一聲方便調息不緩不急心息相依隨其出入行住坐卧皆可行之勿令間斷常自密密行持乃至深入禪定息念兩忘即此身心與虛空等久久純熟心眼開通三昧忽尒現前即是唯心淨土

一相念佛三昧專念法門

大般若經云曼殊室利白佛言菩薩修行何法疾證無上菩提佛言菩薩能正修行一相莊嚴三昧疾證菩提修此行者應離喧雜不思衆相專心繫念於一如來審取名字善想容儀即爲普觀三世一切諸佛即得諸佛一切智慧天台十疑論云一切諸佛悉皆平等但衆生根鈍濁亂者多若不專心繫念一佛

則心散漫三昧難成故專令念阿弥陀佛即是一相三昧寶王論云修持一相念佛三昧者當於行住坐卧繫念不忘縱令昏寐亦繫念而寢覺即續之不以餘業間斷不以貪嗔等間隔隨犯隨懺悔不隔念不異念不隔日不隔時念念常不離佛念念清淨圓明即是得一相三昧也可謂是若了一萬事畢

六時念佛功德回向法門

遠公祖師東林結社僧俗同修大智上賢深入禪觀得念佛三昧中流之士六時修禮淨土回向西方唐有詩云遠公獨刻蓮花漏猶向山中禮六時凡修此法先於淨室安置佛像香花燈燭隨分供養澡浴塵垢着清淨衣每日於日初時日中時日没時夜初時夜半時夜終時自對三寶端身合掌信禮西方每一時目覩慈容稱念南無阿彌陀佛聖號一千遍禮佛四十八拜念西方文發願回向每日晝三夜三六時行道精專不倦志意修持堅固行願淨業圓成他日必得中品中生矣

懺罪念佛功德繫念法門

大彌陀經云我作佛時十方無央數世界諸天人民聞我名號燒香散花燃燈懸繒飯食沙門起立塔寺齋戒清淨益作諸善一心繫念於我雖止於一晝夜不絕亦必生我刹不得是願終不作佛又云我作佛時十方無央數世界諸天人民以至蜎飛蠕動之類前世作惡聞我名號即懺悔為善奉持經戒願生我刹壽終皆不經三惡道徑逺往生一切所欲無不如意不得是願終不作佛凡修持者先當嚴淨壇場燒香然燈廣設供養請一比

丘及諸上善人同壇尊證白佛陳意絕慮去憂勿預家事勿近內人齋戒修持繫念彼佛名號一晝一夜每佛一千聲誦彌陀經一卷如是三次志心懺悔回向云我今自憶有生以來造諸惡業願此念佛功德得入如來大誓海中承佛慈力衆罪消滅寃尤釋除三業所生一切諸善莊嚴淨願福智現前願得臨命終時自知時至身無病苦心不顛倒如入禪定於一念頃徑生西方極樂國土見佛接引於七寶池中蓮花臺上蒙佛授記得聞經法頓開佛慧廣度衆生滿菩提願可謂水向石邊流出冷風從花裏過來香

晨昏念佛功德信願法門

在家菩薩奉佛持戒逐日營辦家緣未能一心修行者須是早起焚香叅承三寶隨意念佛每日黃昏亦如是禮念以爲常課如或有幹失時次日當自對佛懺既此之法門要且不妨本業為士者不妨修讀為農者不妨耕種為工者不妨作務為商者不妨買賣晨叅夕禮之外更能二六時中偷那工夫持念佛號百聲千聲志誠為功期生淨土回向云弟子某禮念功德願命終時徑生淨土蓮花池畔親見弥陀寶樹行中相逢善友普為父母師長法界衆生同滿此願可謂積塵成巨嶽滴水漸成河

簡徑念佛功德十念法門

慈雲式懺主云在俗人塵務忙冗每日清晨服飾已面西合掌念南無阿弥陀佛盡一口氣為一念如是十念但隨氣短長氣極爲度其念佛聲不高不低調停得中如此十念連

續不斷意在令心不散專精為功願是藉氣東心也回向云某一心皈命西方阿弥陀佛願以淨光攝我我今称如来名經十念頃求生西方佛昔本誓若有衆生欲生我刹十念我名若不生我國者我誓不成佛今以十念功德願命終時心不顛倒於一念頃生極樂國聞佛妙法速證菩提可謂信心如不退決定禮金僊

慈照宗主圓融四土選佛圖序

夫寂光同居一智無殊情生彼此見有親疎覿面了色空性如如本無二路自見妙麁吾不如是一體毘盧先須識本免被荼糊行有行相智有智模願有願力進有程途惺惺寂寂如淨明珠照徹心體凡聖同途四土合徹三身一如頭頭淨土處處阿彌且山僧因見四土混乱無綸智轉行融致使利鈍不分因果俱失只言淨土不知淨土高低只說唯心不知心之深浅故見諸家相毀各執一邉誰知自破宗風非魔能壞今則略開一線述出四圖削去迷情頓明心地然後河沙法界該收一紙之中無量法門出乎方寸之内耳

圓融四土總相之圖

自性彌陀佛
唯心淨土機
悟來唯一念
迷後歷三祇
折攝二門設
聖凡一路歸
世情看冷暖
人面逐高低

三光具足

凡聖同居土

如麾序出身

凡聖情差智有殊
須憑修證契毘盧
恐人易一行疲倦
權指西方住半途

横出三界少人知易修易往勿狐疑
塵垢未除求解脫一心信願念阿彌
臨終正念分明去三朝七日預知時
既生淨土常聞法何愁不得悟心機

頗不退
三德迷
宗用體
勝劣應
情見未除
具煩惱
十念成就生
横出三界
須陀洹及其人天所見
八尺之身
九聖居

此土但有信願念佛不斷煩惱不捨家緣不脩禪定臨命終時彌陀接引皆得往生淨土便獲神通得不退轉直至菩提凡聖同居土者乃自他受用三光具足總攝四土九品化生據理後三土皆在其中不別出而秪引下下品者蓋祖師明其易脩易往也其餘品位高低各隨行願脩證而成也

如星之光

方便勝居土

如邊功出身

斷除煩惱絕蹤由
滅智灰心罷便休
寶所不能前進步
如來方便故相留
竪出三界聲聞性
煩惱塵勞急斷除
入定四禪頻觀鍊
永超凡世不還歸

行不退
解脫德
體用宗
勝應身
一切智
破見思惑
八闢等生
竪出三界
四果聲聞弟子等所見
丈六金身
羅漢居

此土皆是定性小乘根性怕怖三界如虎兕龍蛇破見思惑貪嗔癡斷如來種如獐獨跳不顧後群偏執小見沉空滯寂善便燕采絕說大乘調伏

如月之光

實報莊嚴土

如科選出身

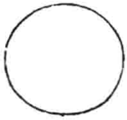
心法微微猶未遣
應知情盡始除根
貼肉汗衫既未脫
纖塵猶礙大乾坤
非横非竪埋偏宜
三觀澄心進莫疑
一力未能超彼岸
依然還落聖賢機

智不退
般若德
用宗體
圓滿報身
道種智
破塵沙惑分破無明
三心克備生
非横非竪出三界
八萬四千相好
一生補處及諸大士所見
菩薩居

此土皆是大乘圓修三觀十住十行十向十地等覺法身大士如塵若沙各各分破無明分身十方八相成道度脫衆生皆未究竟天台賢首教委明

如日之光

常寂光淨土

如灌頂王子出身

境智如如絕證修
更無閑事滯心頭
情盡見除消息斷
一輪明月掛中秋

衝關透頂不思議但於當念絕思惟唯心淨土唯心淨直下承當第一機智開惑破無煩惱返本還源獨自知無心身滿塵沙界任運一攝將諸子歸

位不退
法身德
宗體用
清淨法身
一切種智
破三惑盡
一念不生
衝關透頂
無上正真
諸佛所見
法界身
果人居

此土是最上乘境界惑盡情忘諸法不生般若不生不生不生名大涅槃究竟居涅槃山頂端居常寂光土名清淨法身毘盧遮那佛名到彼岸亦名空劫以前自己也

東方四土

三界二十八天所居處
一切人道阿修羅道所居處
餓鬼道畜生地獄之處
文殊 釋迦佛 普賢 寂光土
實報土
方便土
同居土
諸菩薩摩訶薩所居土
緣覺聲聞等所居之處
四果羅漢并初發心人所居

四土非方域
情生礙不通
悟迷分大小
淨穢隔西東
萬有形雖別
千機里自同
春風俱一拂
何處不花紅
大見始終無改
小見九品差殊
上智秖在一心
下智東西隔礙

西方四土

莫謂西方遠
西方在目前
雖云越十萬
曾不離三千
念佛纔開口
花池已種蓮
信心如不退
決定禮金僊
西方是取相欣
厭二門修若人
從此入得一切
處皆淨土

阿鼻依正全處極聖之自心身土毘盧不逾下凡之一念智者云豈離伽耶别求常寂光土須知毘盧遮那徧一切處善觀心者一切萬法唯心本具耳

觀心四土

欲識天真佛	從來絕證修	不須外尋覓	但向自心求	悟後三身合	迷時四不周	莫生分別見	直下息心休

夫終日寂光而未嘗寂光者凡夫也欲證寂光而未極寂光者菩薩也具足寂光而住持寂光者如來也常寂光淨土是離相心若到此地見一切處皆常寂光

西方四土

四土縱橫如帝網
一方流出萬般門
莫道西方無四土
品品圓圓不可分

恒沙四土

四土十方皆具足
恒沙剎海亦如之
聖凡因果周沙界
盡在凡心一念居

一心四土

一家四土在人心
不用他方遠處尋
但將此圖常照察
凡聖高低見淺深

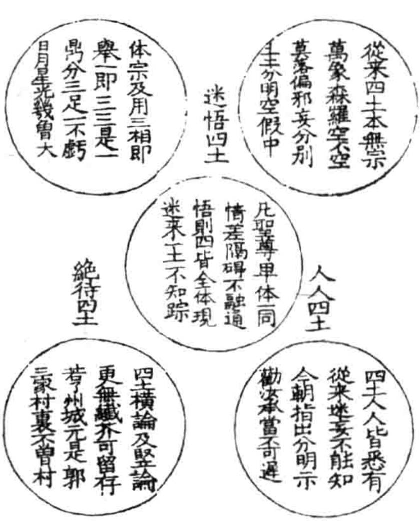
圓融四土

四土圓融不可分
應知分處不分分
雖然一所靈光寺
何妨佛殿及三門

目前四土

四土分明在目前
更無一物礙心田
迷雲消散長空淨
一月團圓照碧天

三諦四土　　相即四土

教是佛眼禪是佛心心若無眼心無所依眼若無心眼無所見心眼和合方辨東西禪教和融善知通塞當知機有利鈍法有開遮若定作一路收機都成謗法四門入郭都至府前四土修心各登彼岸聽教之士不可偏邪參禪之流應如是會權實方便運用在人惟宜事理融通不可執法而成病○聞思修三慧戒定慧三學各要反本還源盡欲革凡成聖今人不了各執一邉只說教不通禪禪不通教本為去執反屬偏情平等修心却生分別禪云黄花翠竹總是真如教云一色一香無非中道勢至菩薩因念佛故自得心開智者大師誦法華經得見真法是處各存妙道豈在喧争今要凡心與身土和融念佛與禪教一道入門雖别到底是同休起愛憎莫分彼此各須究本勿競枝條不可執實而謗權執權而謗實也

清凉國師云

塵勞業海　纔起堅執　情盡見除　不勞收拾

夫法報應之三身寂光同居四土各要歸源咸廻一路一身三身四土一土非後非前無来無去情見有差非佛隱覆秪許心傳不通

言句周徧圓融無盡無窮一真無礙重重更重重帝珠莫喻梵網難同撥轉機關八達四通不在伶俐唯假惺惺毘盧得道許汝便成永絶生死即放光明若不擬議海晏河清

一土分四土　土土各三身　身土無有盡　情見恰如星

如來無礙力　似月在天輪　州州皆見月　處處有光明

後頌

大道通天下　明明幾百州　州州各道路　路路合春秋

迷後三身別　悟來一也休　這般無彼此　莫把結怨讎

念佛提綱

本自無蹤無跡　方便與君拈出

有人問我何為　南無阿彌陀佛

念佛心開

因修三昧念彌陀　忽覩彌陀心上過

始覺行行皆寶所　方知土土悉交羅

禪教相成

天台賢首慈恩教　達磨南山意不殊

法門頭數無窮盡　不離毫端絶妙俱

三身體同

三德秘藏及三身　舒卷臨機分不分

處處融通無罣礙　勿教一向作三人

三寶不異

佛法僧寶最為真　豈異而今一點靈

舉一即三三是一　莫教錯認定盤星

身土不二

毘盧即是寂光土　寂光即是大毘盧

身土本來無二相　皇城元是大京都

心佛無殊

此心即是彌陀佛　彌陀即是自心源

皆道蟾光有虧減　誰信從來日日圓

絕跡無相

一念圓明法界周　免向三祇着刧修
甚也此中明了得　一點微塵也不留

情盡宛然

毘盧海藏全無迹　寂光妙土亦無蹤
刧火洞然毫末盡　青山依舊白雲中

頭頭見道

寂光金寶及泥沙　到處無心便是家
了得箇中玄妙意　優曇元是白蓮花

處處逢源

心心念念彌陀佛　頭頭處處古毘盧
微塵刹海如星布　攝在山僧一畫圖

廬山蓮宗寶鑑念佛正教卷第二

廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第三

東林禪寺蓮宗菩法祖堂勤修淨業臣僧普度謹自編集

念佛正宗說

明教大師曰能仁之垂教也必以禪為宗而佛為祖祖者乃其教之大範宗者乃其教之大統大統不明則天下不得一其所詣大範不正則天下不得質其所證夫古今之學佛輩競以其所學相勝者盖由宗不明祖不正而為患然非其祖宗素不明不正也後世學者不能盡考經論而校正之乃有束教者不知佛之微旨妙在乎言外諸禪者不諒佛之所詮槩見乎教內紛然自相是非古今何嘗稍息予甞探大藏或經或傳校驗其所謂禪宗者佛祖之心也佛說一大藏教未甞不以心為宗也嗟乎衆生之根器異也又安得以一法而明之我佛平等設化於是對其病而投其藥耳且夫淨土一宗念佛之法有實有權有頓有漸皆以顯如来所證之實理廓衆生自性之本源以念佛三昧攝一切人明心見性入於佛慧或問之曰念佛其可明心見性入佛慧乎予謂之曰心為萬法之宗操之在我則何道不成大勢至菩薩以念佛證無生忍究其因地純於念佛上用功念念無間打成一片所以道都攝六根淨念相繼得三摩地斯為第一盖佛者心也念佛念心心心不二心既不二佛佛皆然一念貫通無前後際三際俱斷是真道場塵塵顯示刹刹全彰是謂入於如来正徧知海具足如来一切種智念佛之旨大畧如斯遠公祖師得是三昧而以此三昧示一百二十三人同修同證思

專想寂以至究竟吾祖於是深存遠圖大援群生且以晉地新經未來禪法甘露國所未聞實相宗本人有異說乃命弟子踰越葱嶺遠迎禪師究尋經本故明教大師定祖圖云秦僧智嚴於罽賓國懇請跋陀羅偕来諸夏傳授禪法初至長安後至廬山遂出禪經與遠公同譯譯成遠公為之序跋陁羅嘗謂遠公曰西土傳法祖師自大迦葉直下相承凡有二十七祖其二十六祖近世滅度名不如蜜多者所以繼世弟子曰般若多羅方在南天竺國行化以此慧燈次第相傳達磨多羅後為二十八祖我今如其所聞而說是義遠公聞跋陀羅言故序云達磨多羅西域之雋禪訓之宗實林傳所謂跋陀羅嘗與遠公言其傳法諸祖世數固騐於禪經矣故張野序遠公塔銘云心禪諸經出自廬山師每謂禪法精微非才莫授功高易進者惟念佛一門導之以止觀專之以淨業此假修以凝神積習以移性入於如來無盡法門實由斯矣故此淨土之教至於天台智者大師乃示三觀證乎一心總綰三乘之要行普收五性之機宜直付觀行之真財悟入如来之知見故知念佛之要者由觀經為標指也斯經以佛國淨境為宗以觀智妙行為趣以實相彌陀為體以滅惡生善為用是知無量功德共莊嚴之種種勝行而歸趣之言說問荅而詮辨之譬衆星之拱北辰如萬流之朝東海也是故韋提不經地位頓證無生五逆十念稱名便登極樂即圓頓教之所攝也此之念佛三昧法門權實頓漸折攝悟迷圓攝一切會歸真

宗猶車之有輪如鳥之有翼入道之由可謂至矣可謂盡矣是以集夫正受之方示彼修行宗要開明心目直指根源庶使念佛進修之士明其宗而不昧其祖也若夫一句當機淨土唯心顯矣

定明宗體

慈恩通賛云此方先德總判經論有其四宗一立性宗二破性宗三破相宗四顯實宗涅槃華嚴法華等是顯於真實中道義故捨化城而歸實所等故彌陀經乃第四宗也依文判教教但有三以類准宗宗有其八一我法俱有宗二有法無我宗三法無去来宗四現通假實宗五俗妄真實宗六諸法但名宗七勝義皆空宗八應理圓實宗故華嚴及弥陀經是八宗收

李長者華嚴合論十種淨土權實宗體

夫滔滔智海茫茫莫究其涯淼淼真源蕩蕩罕尋其際遮那法界體相總括於塵沙方廣靈門淨穢互叅於無極但隨現修業用見境不同致使聖境乖違依根不定或權分淨土於它國指穢境於娑婆或此處為化儀示上方為實報文殊居東國金色世界而来觀音處西方安樂妙土而至如是權儀各别啓蒙的信無依今以略會諸門令使創修有托約申十種以定指南

第一阿弥陀經淨土此為一分取相凡夫未信法空實理以專憶念念想不移以專誠故其心分淨得生淨土是權未實

第二無量壽觀經淨土此為一分未信法空實理衆生樂妙色相者令使心想想彼色像

想成就故而生佛土此權非實
第三維摩經淨土佛以足指按地加其神力暫現還無是實報土未具陳廣狹是實未廣
第四梵網經淨土雖說一大花王而有千葉一一葉上有百億化佛教化百億四天下衆生然彼千葉及彼華王為三乘菩薩見未廣故分示報境未成圓滿是權未實
第五摩醯首羅天淨土如來於彼坐蓮花座成等正覺以為實報此閻浮提摩竭提國菩提場中成等正覺者是化此為三乘權教菩薩染淨未亡者說此閻浮提及六天等是欲界有漏彼上界摩醯首羅天是無漏故心存染淨彼此未忘此為權教未爲實說
第六涅槃經所指淨土如来有實報淨土在西方過二十二恒河沙佛土者為三乘權教一分染淨未亡者言此三千大千世界總是穢土權惟如来報境淨土在西方此權非實
第七法華經三變淨土此為三乘權教菩薩染淨未亡者言移諸天人置於他土是權非實
第八靈山會所指淨土此引三乘中權教菩薩染淨未亡者令知此土即穢即淨諸衆信可未能自見是實非權
第九唯心淨土自證自心當體無心性惟真智不念淨穢稱真任性心無罣碍無貪無癡任大悲智安樂衆生是實淨土以自淨故令他亦淨是故維摩經云隨其心淨即佛土淨欲得淨土當淨其心是實淨土
第十毗盧遮那所居淨土即居十佛剎蓮花佛國土淨穢總含無穢無淨無有高下彼此

自他之相一一佛土皆充法界無相障隔畧言十佛塵刹國土為知無盡佛國不出一塵為無大小故不立限量故以法為界不限邉際相海純雜色像重重此實淨土非是權收

念佛叅禪求宗旨說

慈覺賾禪師云念佛不礙叅禪叅禪不碍念佛法雖二門理同一致上智之人凡所運為不着二諦下智之人各立一邉故不和合多起紛爭故叅禪人破念佛念佛人破叅禪皆因執實謗權執權謗實二皆道果未成地獄先辦湏知根器深淺各得所宜譬如營田人豈能開庫開庫人安可營田若教營田人開庫如跛足者登山若教開庫人營田似壓良人為賤終無所合也不若營田者且自營田開庫者且自開庫各隨所好皆得如心是故念佛叅禪各求宗旨溪山雖異雲月是同可謂處處綠楊堪繫馬家家門首透長安

淨土非鈍根權說

天台思梵講主乂居臨平山觧行明峻深造教觀性相淵源每與士大夫往復隨有所問荅釋槩然一日有通判鄭公問曰教中所明念阿弥陀佛願生淨土此專爲鈍根方便權說上根頓悟一超直入佛地豈假他佛淨土耶師云吾宗先達呵此說云佛在世文殊普賢佛滅後馬鳴龍樹此土智者大師智覺禪師皆願往生淨土應是鈍根乎若以此為權教將何為實耶昔孫莘老亦疑於此因會楊次公王敏中辯論遂息此疑信此淨土非聖人之權設是圓實之真宗也注念彼佛必生淨土斯乃稱性實言非權教也

真歇了禪師淨土宗要

弥陀不離衆生心是三無別極樂遍在一切處舉一全收如帝釋殿上千珠寶網千珠光影咸入一珠一珠光影徧入千珠雖珠珠互徧此珠不可為彼珠彼珠不可爲此珠參而不雜離而不分一一徧彰亦無方所弥陀淨土即千珠之一十萬佛國即一佛國各千珠之一聖人善巧方便示人專念阿弥陀佛乃十珠直指一珠見一佛即見十方諸佛亦見九界衆生微塵刹海十際古今一印頓圓了無餘法矣

寂室大師示淨土實見

不修淨業者云游心禪定悟性眞宗或聞說淨土必曰淨土唯心我心既淨則國土淨何用別求生處寂室曰且維摩經中云如來以足指按地見娑婆國土悉皆嚴淨而衆會不見惟螺髻梵王得知今之說悟性者能如梵王所見淨土不況汝居卑室漏屋必羨之以大厦高堂脫粟藜羹者必羨之以珎羞上味弊袍短褐者必羨之以綾羅輕縠若云心淨土淨則不消如是分別也况當老病死苦世間違情之時顏色與未悟者同是則口唱心淨土淨之言身被穢土苦惱之縛其自欺之甚也不然應須信教仰理於淨土從而修之

大智律師示念佛事理不二

師嘗為慈慧文法師作淨土集序其畧曰古今學佛多惑事理謂理則纖塵不立言事則萬象森羅凝心住寂則為理動用操修則為事遂引古云實際理地不受一塵佛事門中不捨一法斯迺理事敵立空有並馳予嘗變

其語曰實際理地不少一塵佛事門中不存一法何則由實際理具一切法豈少一塵乎由佛事門離一切相豈存一法乎如此方見理事一如空有不二矣

文法師淨行序念佛宗要

夫達無心之有心識有念之無念有無不住能所胡存是則念念圓明心心虛寂苟昧斯旨則法法成疵的契其宗則門門通妙今可無乖實際而示圓修俾負重致遠者獲遂於息肩流浪迷津者速登於彼岸求生西方無先念佛觀門者也予輙為修淨業者薄採經論大綱述成西方淨行法門示彼所修令得其趣有覩茲文而復不能起信修行者類乎狂熱投圊唯露一髮欲垂拯救末如之何

廬山蓮宗寶鑑念佛正宗卷第三

音釋

雋 徂兖切肥肉也

廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四 二十章

念佛正派說

佛由心造道在人弘弘道之要無先乎念佛念佛則是正心正心故能合道道之宗極曰佛也佛者覺也一切衆生有此本覺之性因一念有差所以不覺裴相國云終日圓覺而未甞圓覺者衆生也具足圓覺而住持圓覺者如來也是故薄伽梵成道摩竭陀說有談空觀根逗教於諸法之外別開念佛一門截衆苦之根源入聖流之要路故經云從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀國中無三毒八難有七寶衆妙莊嚴以法爲身群聖爲友苟能誠信發願歸心彼土者即得往生出乎三界九有之表證諸佛無上妙道其言無所欺也粵自大教東流至佛圖澄而盛由澄而得道安安之門有遠公戒珠義海龍姿鳳章於是教門綱紀從玆大備所著念佛三昧詠親勸于時晋賢慕師之德爭趍正覺之場同究斯道名動帝王道尊一代彌天推爲高弟羅什結爲勝友識量廣大獨出於古今矣至夫抗言爲道爲萬世宗師垂裕於人天者遠公也隋有智者魏有曇鸞唐有善導大振宗風宋有坦公疏詮甘露省常結社慈覺勸修壽禪師融萬善以同歸元宗主撮諸經而成懺廣施方便曲盡慈悲故我祖師欲令大地衆生見本性彌陀達唯心淨土普皆覺悟菩提之妙道乃立普覺妙道四字爲定名之宗觀夫四字一鏡洞照無邊同一體用何以知其然總而言之喻如人之一身而有頭目手足爲其用也未甞

有一而可分也自非願廣悲深而孰能取信於天下後世哉竊甞論之曰等衆生界名曰普智達斯理名曰覺德用無邊名曰玅千聖履踐名曰道又普者即自心周徧十方之體也覺者即自心智照不迷之用也妙者即自心利物應機之行也道者即自心通達中正之理也恒沙諸佛所證者此道也歷代祖師所得者此道也十方生淨土者巳學此道也未来修行者當學此道也又況諸佛菩薩示現世間作大導師各有悲願不捨衆生或爲王臣將相居士宰官出俗在家逆行順化莫不以斯道而覺斯民也三界群生輪轉飄末至於今日往來六道如蟻璇磨無有出期大覺垂慈故設方便以誘導之俾夫趣吾之所趣吾之所趣者非六道非三乘乃如来正覺之趣得吾所趣之道者亦以此道化乎未趣此所趣譬如一燈燃百千燈續焰分輝騰今耀古此念佛之宗正心之法正夫群生歸夫正道者矣彼彼相傳於無盡故名無盡燈也普覺妙道之說豈徒言哉盖謂人人皆可作佛不以僧俗之閒不以利鈍之分無彼此無高下等一性而已得之爲悟失之爲迷同一理而已迷而爲凡悟而爲聖迷者事隔理不隔也失者自失性不失也是知修念佛三昧者則是正其心也此心正則性順理也得性順理則六塵不能染萬境不能移動用於一虗之中寂寥於萬化之域不動本處而周遊十方超乎極樂之地升乎寂光之堂居乎涅槃山頂朝乎無上法王普覺妙道正心之義其至矣乎不知此義者功何所施智何所

發譬彼無目之人昧於日月之光履於重險之處墮坑落塹可勝紀乎噫去聖時遥人多謬解雖其正道悉陷邪宗庸昏之徒含識而已致使群邪詭惑諸黨亚熾是非蜂起空有云云夾截虛空互相排毀有着於事相不肯捨者有順於應緣不自覺者有守枯木而言定者有恃聰明而稱慧者有奔走非道而言能者有假於鬼神而言通者有身心放曠而言無礙者有口耳潛傳而言秘訣者有執我宗普字覺字者有言彼宗妙字道字者是皆私偷此鏡入彼邪域致爲塵垢蔽蒙不明宗體雖得此鏡之名而不得其用也殊不知慈照立此四字深有意焉昧者不知執之失度况又有言在家爲彌陀教出家爲釋迦教者自尊爲祖執法爲宗存彼此之執心觸途成滯局偏邪之劣解是已非他使我曹爲佛祖後裔而不能破其執遣其惑則何以揭慧日於昏衢我痛心佛祖慧命懸危甚於割身肉也念報佛祖深恩寢食不遑安處也念諸方佛子錯路修行不啻倒懸也雖未能盡古人之萬一然此心不欺也予嘗切切於是謹按高僧傳記遍求前哲真踪究其源摘其實理之所當事之所存者集而出爲斷者補之冗者削之隱者明之斷者引之庶千載之下修淨業者因言思道飲水知源識古聖之遺風體先宗之標格紹隆佛種光闡徽猷壽慧命於無窮傳真燈而有永前不云四字一鏡洞照無邊乎體斯道者慎勿忽諸

遠祖師事實

師諱慧遠鴈門樓煩人今河東代州姓賈氏

生於石趙延熙甲午歲爲晉成帝咸和九年師十二歲從舅氏令狐遊學許洛博通六經尤通周易莊老之書二十一歲欲渡江與范宣子俱隱值中原兵戈塞路聞道安法師居太行山遂與弟慧持俱投之聽講般若經豁然大悟嘆曰儒道九流皆糠粃耳與弟投簪落髮常以大法爲己任安嘆曰使道流中國其在遠乎孝武帝太元九年至廬山以杖卓地曰有泉當住忽泉迸出乃誅茅爲庵講涅槃經感得山神獻靈資助材木雷雨闢地江州太守驚其神異奏立東林寺名其殿曰神運太元十一年寺成師以東南經律未備禪法無聞乃於寺內別置禪室請一禪師率衆習禪令弟子逾越沙漠求禪經庶江表四輩咸皆得以修習願使大乘之化自北而南每謂禪法深微非木莫授入道要門功高易進者念佛爲先師徒衆往來三千眞信之士一百二十三人乃與劉遺民等十八賢爲上首於無量壽佛像前建齋立誓同修西方淨土結白蓮社遺民者發願文師自製念佛三昧敘謝靈運恃才傲物一見師肅然心服鑿池種蓮求入社師以心雜止之山多蛇有行者不知何許人嘗侍於師善驅蛇至今號辟蛇聖者師所居流泉帀寺下入虎溪每送客以溪爲界時陶淵明陸修靜師嘗送之語道契合不覺過溪相與大笑後世因傳三笑圖焉時羅什法師通書稱師爲東方護法菩薩外國衆僧咸稱漢地有大乘道士每燒香禮拜東向稽首獻心廬嶽姚主欽承道德信向連接晉安帝隆安元年桓玄勸帝沙汰僧尼謂

廬山爲道德所居不在搜簡師以書抵玄得並免元興元年玄又申庚冰之議欲沙門盡敬王者復以書辯論其事遂免安帝自江陵旋京輔國何無忌勸師候迎稱疾不起帝遣使勞問師表以聞帝優詔荅之義熈乙卯十一月初一日師入定至十七日出定見阿彌陀佛紫磨黃金身徧滿空界龍舒淨土文載遠公三覲聖相沉厚不言師三十年影不出山跡不入俗丙辰八月初一日示疾至六日困篤大德耆舊請飲豉酒不許又請以蜜水乃命律師檢藏未見而集諸徒遺戒曰吾自知命之年托業此山自審有畢盡之期乃絕跡外緣以求其志不覺形與運頹已八十三矣時至欲屠骨于松林之下即領爲墳與土木同狀此古人之禮汝等勿違苟使神理不昧庶達其誠大哀世尊亦當祐之以道言訖而逝門人與潯陽大守及官屬奉全軀葬于西嶺壘石而塔焉安帝謚廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主凝寂之塔謝靈運立碑以銘其德張野序之有匡山集十卷行于世

遠祖師歷朝謚號

晉安帝義熈年謚廬山尊者鴻臚大卿白蓮社主

唐大中戊辰年謚辯覺大師

南唐昇元三年謚正覺大師

宋太平興國三年謚圓悟大師

宋乾道二年謚等徧正覺圓悟大法師

明教大師題遠祖師影堂記

遠公事蹟學者雖見而解能盡之使世不昭見先賢之德亦後學之過也予讀高僧德

蓮社録及九江新舊録寂愛遠公六事謂可以勸乃引而釋之列之其影堂以示来者陸修靜異教學者而送過虎溪是不以人而弃言也陶淵明耽湎于酒而與之交者盖簡小節而取其達也跋陀高僧以顯異被擯而延且譽之盖重有識而矯嫉賢也謝靈運以心雜不取而果殂扵刑盖識其器而慎其終也盧循欲叛而執手求舊盖自信道也桓玄震威而抗對不屈盖有大節也大凡古今人情莫不畏威而苟免忘義而避疑好名而昧實黨勢而忍孤飾行而畏累自是而非人孰有道尊一代爲賢者師肯以片言而從人乎孰有宿稟勝德爲行耿絜肯交醉鄉而髙其達乎孰有屈人師之尊禮斥逐之客而伸其賢乎孰有拒盛名之士不與扵教而克全終乎孰有義不避禍敦睦故舊而信道乎孰有臨將帥之威在殺罰暴虐之際守道不撓而存其節乎此故遠公識量廣大獨出扵古今若夫荷負至教廣大聖道垂裕扵天人非蒙乃能盡之其聖歟賢耶偉乎大塊噫氣六合風清遠公之名聞也四海秋色神山中聳遠公之清高也人龍僧鳳長揖巢許遠公之風軌也白雲丹壑玉樹瑶草遠公之棲處也蒙後公而生雖慕且恨也瞻其遺像稽首作禮願以弊文書于屋壁

廬山十八大賢名氏

遠公祖師　諱慧遠姓賈氏鴈門樓煩人

永法師　諱慧永姓繁河内人

持法師　諱慧持遠公弟也與兄俱事道安法師

生法師　諱道生出魏氏鉅野人寄居彭城世衣冠

佛陀耶舍尊者　此云覺明罽賓國婆羅門種

佛陀跋陀羅尊者　此云覺賢甘露飯王之裔

慧叡法師　諱慧叡冀州人

曇順法師　諱曇順黄龍人

道敬法師　諱道敬琅琊王氏隨祖疑之守江州

曇恒法師　諱曇恒河東人童子出家不知姓氏

道昺法師　諱道昺頴川陳氏

曇詵法師　諱曇詵廣陵人不知姓氏

劉遺民　諱程之字仲思彭城聚里人漢楚元王之後

散騎常侍雷公　諱次宗字仲倫南昌人

太子舍人宗公　諱炳字少文南陽人

治中張公　諱野字萊民

散騎常侍張公　諱詮字秀碩萊民族也

通隱處士周公　諱續之字道祖鴈門廣武人

貫休禪師題十八賢影堂詩

白藕池邊舊影堂劉雷風骨畫龍章共輕天子諸侯貴惟愛吾師一法長陶令醉多招不得謝公心亂入無方何人到此思高躅風點苔痕過短墻

辯遠祖成道事

禮記曰先祖無美而稱之者是誣也有善而弗知者是不明也知而不傳者是不仁也此三者君子之所耻也噫在吾學佛之徒豈不然耶吾祖遠公行位昭昭功德廣大愚忝與其教爲末流之裔不肖孤陋學賤才疎未能紹襲先宗實乃有孤慈廕甞讀明教記不亦甚懸乎又甞觀石室琇禪師通論云去孔子百年而有孟軻是時孔子之道幾衰焉軻於是力行其道而振起之伏自佛教東流凡三百年而有遠公是時沙門寖盛然未有特立

獨行憲章懿範爲天下宗師如遠公者佛道由之始振蓋甞謂遠公有大功於釋氏猶孔門之孟子焉與高僧朝士同修淨社道動帝王法流天下後之所習念佛者不知吾祖之本末失其源流多見世之薄福闡提輩僞撰廬山成道記裝飾虛辭盡是無根之語誣惑善信徧傳在人耳目逮今不能改革予乃叅者大藏弘明集高僧傳察其詳要略舉七事以破群惑識者鑒之遠公禮太行山道安法師出家妄傳師栴檀尊者一誣也妄以道安爲遠公孫者二誣也遠公三十年影不出山足不入俗妄謂白莊刼擄者三誣也晉帝三召遠公稱疾不赴妄謂賣身與崔相公爲奴者四誣也道安臂有肉釧妄爲遠公者五誣也臨終遺命露骸松下全身在西嶺見在凝寂塔可證妄謂遠公乘彩船升兜率者六誣也道生法師虎丘講經指石爲誓石乃點頭妄謂遠公者七誣也悲夫世之姦佞不知祖師實德道聽途說妄裝點許多不遜之事播醜於後世取笑於四方謗瀆聖德識者見之不察其所由得不輕侮於吾祖師耶豈非出佛身血五逆罪乎甞觀宋元嘉中僧才觀惠嚴謝靈運翻涅槃經增損其辭因夢神人訶之曰敢以凡情輕瀆聖典觀等懼而止又惠琳以才學幸帝時號黑衣宰相自著白黑論毀佛教即感惡疾膚肉糜爛而死夫如是則妄造祖師傳記三途地獄可不懼乎凡吾同志群審遠公實跡從本至末痛告諸方光楊祖道庶先聖之屈於斯雪矣

壁谷釋曇鸞大師

曇鸞大師少遊五臺識其靈異遂乃出俗三乘頓漸具開定慧嘗稱疾行至汾州俄見雲陰陡晝天門洞開六欲階位上下重複鸞方瞬目疾乃隨愈鸞於是切用心佛道常如不及開蒙誘俗無間遠邇初鸞好爲術學聞陶隱居得長生法涉遠就之陶以仙經十卷授鸞鸞躍然自得以爲神仙之術其必然也後還洛下遇菩提留支意頗得之問支曰佛道有長生乎其能却老爲不死乎支笑而對曰長生不死吾佛道也即以觀無量壽經授之曰汝可誦此則三界無復生六道無復往盈虛消息吉凶成敗無得而生其爲壽也有劫石焉有河沙焉沙石之數有極壽量之數無期此吾金僊氏長生也鸞承其語驟起深信遂焚所學仙經而專觀經焉每於觀經得其義理修三福業想像九品雖云寒暑之變疾病之來不懈于始念魏主憐其志尚又嘉其自行化他道業弘廣號爲神鸞勅住并州大嚴寺未幾移住汾州玄中寺一夕鸞正持誦一梵僧軒昂而來入其室曰吾龍樹也所居淨土以汝有淨土之心故來見汝鸞曰何以教我樹曰已去不可及未來未可追現在今何在白駒難與回言訖而失鸞以所見勝異必知死生之期届矣即集弟子數百人盛東教誡言其四生役役其止無日地獄諸苦不可以不懼九品淨業不可以不修因令弟子齊聲高唱阿彌陀佛鸞乃西向瞑目頓顙而示滅是時道俗同聞管絃絲竹之聲由西而來良久乃寂

天台智者大師

師諱智顗字德安姓陳氏頴川人母徐氏夢香烟五彩繞身有孕誕生之日神光煥室目有重瞳眉分八彩孩幼見像即禮逢僧必拜十八歲投湘州果願寺出家誦法華經兼通律藏性樂習禪遂往大蘇山禮慧思禪師北面事焉思師一見乃曰昔日靈山同聽法華宿緣所追今復來矣因授與法華三昧三七日誦經至於藥王本事品是真精進是名真法供養至此句時身心豁然寂而入定照了法華若曦和臨於萬象達諸法相如清風遊於太虛將證白師師曰非汝不證非吾莫識汝所證者是法華三昧前方便得旋陀羅尼汝於說法人中最為第一後弘法鄴都屈伏時匠晚入天台降魔進行化緣既息於新昌大石像前示疾告滅弟子請問生方乃曰吾諸師友皆從觀音而來迎我及夜侍人見有佛至倍大石像臨終說諸法門令唱無量壽經及觀經題目乃顧大眾合掌讚曰四十八願莊嚴淨土華池寶樹易往無人火車相現一念改悔尚得往生况戒定熏修聖行道力實不唐捐言訖稱三寶名奄然而滅後有僧求知生處乃夢觀音金容數丈智者從後而語僧曰汝疑決不再驗智者生西方矣

京師善導和尚

釋善導唐貞觀中周遊寰宇求訪道津見西河綽禪師行方等懺及淨土九品道場講觀經導大喜曰此真入佛之津要修餘行業迂僻難成唯此觀門速超生死吾得之矣於是篤勤精苦若救頭然續至京師擊發四部弟子無問貴賤俾屠沽輩亦激悟焉導每入佛

室合掌胡跪一心念佛非力竭不休乃至寒冷亦須流汗此相狀表於至誠出即爲人說淨土法化諸道俗令發道心修淨土行無有暫時不爲利益二十餘年無别寢處不暫睡眠除洗浴外未甞脫衣般舟行道禮佛方等專爲已任護戒持品纖毫不犯未甞舉目視女人絕意名利遠諸戲笑所行之處淨身供養飲食衣服四事饒益皆不自享並將迴施好食送大厨供養徒衆唯食麄惡以自支身乳酪醍醐皆不飲敢諸有䞋施將寫阿彌陀經十萬餘卷所畫淨土變相三百餘壁所至見壞伽藍及故磚塔寺皆悉營造燃燈續明歲不絕三衣瓶鉢不使人持洗始終無改化諸有緣每自獨行不共衆去恐與人行談論世事妨修行業其有暫申禮謁聞說少法或得同預道場親承教訓或曽不見聞披尋教義或展轉授淨土法門者京華諸州僧尼士女至有投身高嶺或委命深泉或自墮高枝焚身供養略聞遠近百餘人諸修梵行弃捨妻子誦阿彌陀經十萬至三十萬徧者念阿彌陀佛日得一萬五千至十萬徧者及得念佛三昧徃生淨土者不可知數或問導曰念佛之善生淨土耶對曰如汝所念遂汝所願於是導乃自念阿彌陀佛如是一聲則有一道光明從其口出十聲至千百聲光亦如之導謂人曰此身可厭諸苦逼迫情偽變易無暫休息乃登所居寺前柳樹西向願曰願佛威神驟以接我觀音勢至亦来助我令我此心不失正念不起驚怖不於彌陀法中少生退墮願畢於其樹上端身立化時京師士大

夫傾誠歸信感收其骨以葬高宗皇帝知其念佛口出光明又知捨報之時精至如此賜寺額爲光明焉天竺式懺主畧傳云阿彌陀佛化身自至長安聞滻水聲和尚乃曰可教念佛遂立五會教廣行勸化人有至信者見和尚念佛佛從口出三年後滿長安城內皆受化念佛事見別傳後有法照大師卽善導後身也德宗時於并州行五會教化人念佛帝於長安常聞東北方有念佛聲遣使尋覓至大康果見照師勸人念佛遂迎入內用劉球繩林教宮人五會念佛事彰本傳矣

金臺法照大師

師諱照唐大曆二年棲于衡州雲峯寺慈忍戒定爲時所歸一旦於僧堂食鉢中覩五色雲雲中有寺寺之東北有大山山有澗澗北有石門門去可五里復有一寺金牓題曰大聖竹林寺照雖目覩而其心內尚懷隕穫他日食時復於鉢中見五色雲雲現數寺無有山林穢惡純金色界池臺樓觀衆寶間錯萬菩薩衆而處其中中有諸佛嚴淨國土種種勝相照欣所見因訪問之有嘉延曇暉二僧曰聖神變化不可以凡情測若論山川面勢乃五臺尒四年夏照於衡州湖東寺啓五會念佛道場其年六月二日五色祥雲彌覆其寺雲中亦有樓閣閣上有數梵僧身可丈餘執錫行道又見阿彌陀佛與二菩薩其身高大等虛空界日既暮矣照於道場之外遇老人曰汝先發願於金色界禮覲大聖今何輙止照曰時艱路難不止如何老人曰但能亟去則去之何其艱也照未暇對老人失焉照

以所見勝異重發願曰願以此身奉覲大聖雖復火聚氷河終無退惰其年八月十三日與同志數人由南嶽前去果無艱險五年四月五日至五臺縣遥見寺南有數道光六日達佛光寺一如鉢中所見畧無差脫是夜四更復有異光北来射照照不知所裁乃問曰此何祥也吉凶焉在僧云此大聖不思議光攝汝身心何乃問也照聞之即具威儀前詣一寺寺之東北可五里果有山山有澗澗北有石門門傍有二童子一稱善財一稱難陀引照入門北行幾五里見一金門門上有樓其樓之側復有一寺寺門有大金牓題曰大聖竹林寺寺之方圓可二十里一百餘院院院皆有寶塔黄金爲地華臺玉樹充滿其中照入寺之講堂見文殊在西普賢在東皆距師子高座照於二菩薩前作禮問曰末代凡夫智識淺劣佛性心地無由顯現未審修行於何法門最爲其要惟願大聖斷我疑網文殊曰汝所請問今正是時諸修行門無如念佛我於過去刼中因念佛故得於一切種智是故一切諸法般若波羅蜜多甚深禪定乃至諸佛正徧知海皆從念佛而生照曰當云何念文殊曰此世界西有阿彌陀佛彼佛願力不可思議汝當繼念令無間斷命終之後決定往生說是語時二大菩薩舒金色臂以摩照頂與授記曰汝以念佛不思議故畢竟證無上覺若善男女願疾出離應當念佛時二菩薩互說伽陀照得聞巳盐加踊躍文殊又曰汝可往詣諸菩薩院巡禮以承教授照如其言歷請教授次至七寶華園從其園出

於大聖前作禮辭退且見向者善財難陀二童子送至門外照復作禮舉頭俱失至十三日照與五十餘僧往金剛窟無著見大聖處忽見其地廣博嚴淨琉璃衆寶以成宮殿文殊普賢可萬菩薩佛陀波利亦在其中照得見已隨衆歸寺其夜三更於華嚴院之西樓又見寺東岩壑之畔有五枝燈大方尺餘照曰願分百燈以歸一面燈分如願重願分爲千炬炬亦如之行行相當光光相涉光中殊異徧於山野照又前詣金剛窟願見大聖殆其三更見一梵僧自稱佛陀波利引之入寺至十二月朔日於華嚴院入念佛道場中載念文殊普賢二菩薩謂我畢竟證無上覺又復記我念阿彌陀佛決定往生於是一心念佛正念佛時倏見前來梵僧入道場云汝之淨土華臺現矣後三年華開汝當往矣然汝所見竹林諸寺何爲不使群生共知照聞之憶念昔時所見因得命匠刻石兼於所見竹林寺處特建一寺號竹林馬寺之云畢照曰吾事畢矣吾豈久滯於此不累日而卒焉

睦州少康法師

師縉雲仙都人母羅氏遊鼎湖峯得玉如捧青蓮華授之且曰此華吉祥授之於汝當生貴子及生康日青光滿室香似芙蕖年十有五誦法華楞嚴等經五部尋往越學究毗尼及聽華嚴瑜珈諸論貞元初至洛下白馬寺見殿內文字累放光明康不能測即探而取之乃善導昔爲西方化導文也康曰若於淨土有緣當使此文光明再發此願未已果重閃爍康曰劫石可移而我之願無易也遂之

長安善導影堂大陳薦獻倏見善導現於空中謂康曰汝依吾教利樂有情則汝之功當生安養康聞如有所證南適江陵果願寺路逢一僧曰汝欲化人念佛當往新定言訖而隱泊到睦州人未從化康乃乞錢誘引小兒四能念阿彌陀佛一聲與汝一錢小兒務得其錢念佛者衆師曰念佛十聲乃與一錢如是一年大小貴賤凡見康者則曰阿彌陀佛於是念佛之人盈溢道路貞元十年康於烏龍山建淨土道場築壇三級聚人午夜行道入道場時康自陞座令男女弟子面西高聲念阿彌陀佛衆見師念佛一聲佛從口出連念十聲若聯珠狀康曰汝等見佛不如見佛者决生淨土其禮佛人亦有不見佛者貞元二十一年十月三日囑累道俗當於安養起增進心於閻浮提生厭離想此時見佛真我弟子言訖放異光數道奄然而逝塔於臺子岩天台德韶禪師重新之後之人多指其塔爲善導焉

省常大師

師諱省常字造微顏子氏錢塘人十七歲出家受具戒行謹嚴通大乘起信習天台止觀法門續廬山遠公遺風宋淳化中住杭州西湖昭慶寺專修淨業結淨行社相國向公王文正公旦爲社首士大夫預會皆投詩頌自稱淨行弟子師乃自刺指血和墨書華嚴經淨行品每書一字三拜三圍遶三稱佛名刊板印成千卷分施千人又以栴檀香雕造毗盧遮那佛像或而跪地合掌發誓願云我與一千大衆八十比丘始從今日發菩提心窮

未來際行菩薩行願盡此報身以生安養國翰林承旨宋白撰碑翰林學士蘇易簡作淨行品序狀元孫何題社客於碑陰孤山圓法師作師行業記中引蘇公序曰予當布髮以承其足刎身以請其法猶無嗔恨況陋文淺學而有悋惜哉宋公碑曰師慕遠公啓廬山之淨社易蓮花爲淨行之名遠公當衰季之時所結者半隱淪之士上人屬昇平之世所交者多有德之賢方前則名士且多垂裕則津梁易已因二公之言想當時之盛亦可槩見矣天禧四年正月十二日示寂壽六十二

長蘆慈覺禪師

師諱宗賾號慈覺襄陽人也父早亡母陳氏鞠養於舅氏少習儒業志節高邁學問宏博二十九歲禮真州長蘆秀禪師出家叅通玄理明悟如來正法眼藏元祐中住長蘆寺迎母於方丈東室勸母剪髮甘旨之外勉進持念阿彌陀佛日以勤志始終七載母臨終際果念佛無疾吉祥而逝師自謂報親之心盡矣乃製勸孝文列一百二十位撰葦江集坐禪箴以遵廬山之規建蓮花勝會普勸僧俗同修念佛導以觀想其次立法預會日念阿彌陀佛自百聲至千聲千聲至萬聲回向發願期生淨土各於日下以十字計之以辦功課師一夕夢一人烏巾白衣風貌清美可三十許揖謂師曰欲入蓮花會告書一名師乃取會錄問曰何姓名荅曰普慧書已白衣又云家兄亦告上一名師曰令兄何名荅曰普賢言訖遂隱師覺已謂諸耆宿曰華嚴經離世間品有普賢普慧二菩薩助揚佛法吾今

建會共期西方感二大士幽贊乃以二大士爲會首云於是遠近皆嚮化焉

永明壽禪師

師名延壽字冲玄號抱一子丹陽人父王氏生而卓異父母有諍即從高榻奮身于地二親息諍長爲儒十六歲獻吳越王齊天賦衆推聞世之才欲出家父母不聽遂刺心血濡毫斷葷終期副心三十四歲依龍冊寺永明大師落髮受具朝供衆夜習禪因覺智度論云佛世一老人求出家舍利弗不許佛觀此人曩劫採樵爲虎所逼上樹失聲念南無佛有此微善遇佛得度獲羅漢果師念世間業繫衆生不能解脫惟念佛可以誘化乃印彌陀塔四十萬本勸人禮念一日懺堂遶旋次忽普賢像前蓮華在手因思宿願進退未決遂作二紙鬮一曰一心禪定一曰萬善生淨土中夜冥心自期曰於此二途功行成者須七度拈起並得萬善生淨土鬮一無間隔於是每日誦經禮佛念佛說戒施食放生日行利益事一百八件未嘗暫怠越五初淨慈寺命住持賜智覺禪師號會三宗師德製宗鏡錄一百卷萬善同歸集神棲安養賦等九十七卷並行于世師志誠殷重專以念佛勸人同生淨土世稱宗門之標準淨業之白眉臨終預知時至殊勝甚多茶毘舍利鱗砌于身嘗有僧死于冥見閻主殿左供養畫僧一幀禮拜勤致云是永明壽禪師此人生西方上品故禮敬之

天竺慈雲懺主

師諱遵式字知白姓葉台州臨海縣人也號

慈雲懺主其母乞靈於古觀音遂生法師初往東掖山師義全十八祝髮先於禪林寺習律繼入國清普賢像前燃指誓習台教學高行苦名冠二浙博習教觀專志安養嘗要期般舟三昧九十日素苦學嘔血處道場兩足皮裂所以死自誓忽一日恍若夢寐見白衣觀音垂手指口中引出數虫又指間出甘露注其口身心清涼自此宿疾頓愈出懺頂相高寸餘雙手下垂過膝聲如鳴鐘皆與舊異衆皆歎仰之師建下天竺寺數百間三經賊難每爇而火自滅乃願力堅固所致師當化之日山中人見大星殞於靈鷲峯度弟子百人學徒千數臨終即炷香瞻像而祝之曰十方諸佛同住實際願住此實際受我一炷之香諸佛證明往生安養或問其所歸者以淨土寂光對之至其夕坐終當天聖年間也壽六十九臘五十著往生淨土決疑行願二門及淨土懺法金光明觀音諸本懺儀行於世天台風教益盛於吳越者實資夫天竺慈雲之德也觀決疑行願二門經曰十方諦求更無餘乘唯一佛乘斯之謂歟懺主悟本性之常寂光履唯心之佛土淨自利利他事理無礙著述數百篇每發言皆以淨土爲歸向之宗大闡諸經教理普化一切自懺文傳流于世往生淨土者不知其幾千萬人繼天台之道贊淨土之化世未有也

文潞公傳

公姓文諱彥博守洛陽嘗致齋往龍安寺瞻禮聖像忽見像壞墮地畧不加敬但瞻眎而出傍有僧曰何不作禮公曰像旣壞吾將何

禮僧曰先德道譬如官路土人掘以爲像智者知路土凡人謂像生後時官欲行還將像填路像本不生滅路亦無新故公聞之有省由是慕道甚力專念阿彌陀佛期生淨土晨香夜坐未嘗少廢每發願曰願我常精進勤修一切善願我了心宗廣度諸含識每見一切人則勸以念佛誓結十萬人緣同生淨土如如居士有頌贊曰知公膽氣大如天願結西方十萬緣不爲一身求活計大家齊上度頭船

潞府宗坦疏文

師俗姓申氏本貫潞州黎城人也自幼年於本州延祥院出家禮僧道恭爲師年十六落髮授具少通義學爲時所稱長而徧訪名師廣弘知見自爾講林德譽垂五十年以大藏爲遊息以圓頓作門庭先講圓覺等經後集圓覺十六觀經等疏老年多於唐鄧汝潁之間講淨土觀經兼勸人念佛求生安養是時聽者如雲皆稟淨業後於唐州青臺鎮誓求安養念佛觀想以爲常住三業四儀未嘗暫忘大宋政和四年四月二十七日忽於夢中見彌陀化佛告曰汝說法只有六日在後當生淨土也師覺白衆曰吾修求安養似得因緣相應適來化佛告我得生淨土敢不信乎次日雖覺不豫講唱不輟於當年五月初四日丑時自知時至乃鳴鐘集衆告曰因緣聚散固當有時淨土勝緣唯憑時刻幸望大衆念佛助往又告曰享年七十六四大分離處淨土禮彌陀永超三界苦言訖坐滅滿空霞鳴白雲覆地從西而來三日方歇師先有瑪

瑠念珠一串臨終盤於指上衆人竟不能取
感應事繁如別處說

慈照宗主

師諱子元號萬事休平江崑山茅氏子母柴
氏夜夢佛一尊入門次日遂生因名佛來父
母早亡投本州延祥寺志通出家習誦法華
經十九歲落髮習止觀禪法一日正定中聞
鴉聲悟道乃有頌曰二十餘年紙上尋尋来
尋去轉沉吟忽然聽得慈鴉叫始信從前錯
用心於是利他心切發廣度願乃慕廬山遠
公蓮社遺風勸人皈依三寶受持五戒一不
殺二不盜三不婬四不妄五不酒念阿彌陀
佛五聲以證五戒普結淨緣欲令世人淨五
根得五力出五濁也乃攝集大藏要言編成
蓮宗晨朝懺儀代爲法界衆生禮佛懺悔祈
生安養後往澱山湖刱立蓮宗懺堂同修淨
業述圓融四土二觀選佛圖開示蓮宗眼目
四十六歲障臨江州逆順境中未嘗動念隨
方勸化即成頌文目曰西行集乾道二年壽
聖高宗詔至德壽殿演說淨土法門特賜勸
修淨業蓮宗導師慈照宗主就錢塘西湖昭
慶寺祝聖謝恩佛事畢回平江嘗發誓言願
大地人普覺妙道每以四字爲定名之宗示
導教人專念彌陀同生淨土從此宗風大振
師集彌陀節要法華百心證道歌風月集行
於世三月二十三日於鐔城倪普建宅告諸
徒曰吾化緣已畢時當行矣言訖合掌辭衆
奄然示寂二十七日荼毘舍利無數塔於松
江力及市五港吾覺昌宅勅謚最勝之塔

宋朝無爲子楊提刑

公諱傑字次公無爲郡人道號無爲子雄才俊邁年少登科官至尚書主客郎提點兩浙刑獄事而又尊崇佛法明悟禪宗江西臨濟下棒喝之輩猶謂常流復闡揚彌陀教觀接誘方來括其所談乃謂衆生根有利鈍其近而易知簡而易行者唯西方淨土也但能一心觀念總攝散心仗彌陀願力直超安養更無他趣決取成功矣龍樹所謂易行之道依他力故也公作天台十疑論序王古直指淨土決疑集序法寶僧監彌陀寶閣記安樂國三十讃滿至西方要津誠爲萬世往生龜鑑矣公有輔導集尊記佛乘東坡作序其畧曰無爲子宿禀靈機徧參知識凡所謂具爍羅眼者次公目擊而道存焉公晚年作監司郡守乃畫丈六彌陀尊像隨行觀念至壽終時感佛來迎端坐而化辭世頌曰生亦無可戀死亦無可捨太虛空中之乎者也將錯就錯西方極樂宣和中有荆王夫人神遊淨土見公坐蓮華上則往生必矣然則本朝士大夫洪贊淨方入正定要者唯公洎王敏仲侍郎二人而已豈非天欲久其道世必生其人者歟

龍舒居士王虛中

國學進士王日休字虛中君自行之智化他之悲已見張于湖序文茲不再述公龍舒人有淨土文因以爲號其文盛行天下修淨業者莫不覽之乾道中廬陵李彦弼染時疾垂革棺槨已備忽夢一人神清貌古以手按摩肢體彦弼驚問荅曰予龍舒居士也彦弼因以疾告公曰汝起食白粥即差矣又曰汝遠記闕

仲雅教汝捷徑不彌曰每日念佛不輟彌覺因索白粥食之病果愈後見公畫像儼如夢睹彌敬重公稱生死骨肉遂遣子姪遠從其學一日忽廻曰居士於某夜講書罷如常禮念至三鼓忽厲聲稱阿彌陀佛數聲唱言佛來接我屹然立化邦人此夜有夢二青衣引公西行者又三日前徧別道友勉修淨業有不復相見之語噫自非了唯心本性之道達生死變化之數不臻于是或疑李之夢因想以成彌曰其指白粥愈病又安可欺哉時丞相益國公周必大睹君奇跡製爲之贊曰皇皇然而無求惕惕然而無憂閔頹風之將墜攬衆善以同流導之以仁義之源誘之以寂滅之樂世知有作而莫識其無爲故中道奄然而示人以真覺李君謹愿無以報德遂刊公像并事跡以傳遠自是廬陵家家供事之

儀真王侍郎

王侍郎諱古字敏仲東都人也曾任尚書禮部侍郎因作發運使遂居儀真禀性至仁寬慈愛物大弘佛教開闡化原曩遇京師乃尊宿叢林之淵藪雲與之論道及游江南黃龍翠岩與晦堂楊岐輩同爲禪侶深契宗旨又悟彌陀淨土法門之勝愽考諸經深究往生貫穿經文發明佛意乃作直指淨土决疑集三卷楊次公提刑作叙載之本傳佛郎纂集大彌陀經四十八願十六觀經九品往生馬鳴菩薩大乘起信論忠國師對肅宗隨意往生念佛三昧寶王論及諸經論備陳往生淨土要門該羅具録如稱念南無三十六萬億一十一萬九千五百同名同號阿彌陀佛亦

於藏經中節出至於諸菩薩論淨土法門之要皆悉徧集侍郎平日修行觀念之心未甞間歇數珠持念常不去手行住坐卧悉以西方淨觀爲佛事有僧神遊淨土見侍郎與葛繁大夫同在淨土而作佛事乃往生安養之證驗他弘通淨土開示要津助阿彌陀普化一切自廬山十八賢之後繼此道以助佛揚化者獨次公斂仲著名於當時流傳數百世之下弘通彌陀大教廣度攝化之盛無有窮盡則晉代朝士之高致唯二公獨得之乃能光顯前賢克繼其遺風也

已上諸祖得道宗師並係大藏高僧傳往生傳寶珠集中録出如慈照宗主道化盛行干世王臣僧俗悉皆從向念佛得道者甚衆及觀諸傳録中都不備載無文可考今捜訪慈照宗主事蹟已入集其餘應有一切在家出家念佛得道名行之士專候高賢用心尋究實録廣爲發揚即當補入刊行庶免埋没前修之德抑亦法門之光幸也

廬山蓮宗寶鑑念佛正派卷第四

音釋

幨（猪孟切開張畫繒也）　闞（口濫切視也望也臨也）　睹（東魯切見也）

廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五 六章

念佛正信說

夫唯心樂國普徧十方自性彌陀圓融一智妙應於色聲之境流光於心目之間就中反妄歸真直下背塵合覺昔我法藏發弘誓啓極樂之玄途故佛世尊指西方示韋提之妙域是乃廣長舌覆而同贊諸餘經盡而獨留蓋以利生之喜捨心增應化之慈悲量大教分九品乃別開方便之門觀明一心實徑直還源之路聖凡際會如久客歸於家鄉感應道交似稚子投於慈母眛斯至理觸類皆迷信此圓談事無不達況復慈光願攝佛力難思順水乘船不勞自力推門落臼豈有他哉有願必迎無機不被舟石可濟獄火頓消菩薩聲聞生彼者無量無數前賢後聖得道者可檢可尋鸚鵡頻伽尚有法音演唱蜎飛蠕動悉蒙教化恩慈聖境非虛佛言不妄何乃愛河浪底沉溺而不憂火宅焰中焚燒而不懼密纖癡網淺智之刃莫能揮深種疑根況信之力焉能拔遂即甘心伏意幸禍樂灾却誹清淨之邦貪戀煩惱之世焦蛾爛蠒自處餘殃籠鳥罟魚翻稱快樂皆由善力微而業力勝信根少而罪根多是以三界茫茫四生擾擾盡貪生而兀兀孰解知歸悉逐業以悠悠不求出要過去生死劫石難窮未來輪迴芥城何盡匪夙生之有幸豈得遇於斯因擊皷開囹圄之門宜應速出逢舟濟沉淪之難詎可遲疑敬順金文善隨佛學不聞不解者可痛可傷焉矧茲五濁惡世四面火焚惟佛一人力能救拔既聞妙法宜直淨緣一念信

誠萬德因種思齊先哲希悟真常普皆如説奉行盡心頂禮信受

斷疑生信

經云得爲人難六根完具難生中國難值佛道難興信心難蓋嘗論信之難興者緣有其疑也不斷其疑何由生信故金剛經云正信希有法華經云以信得入王龍舒云佛爲大醫王能救一切病不能救命盡者佛能度一切人不能度不信者蓋信者一念之真誠也若人心念要去身則隨去心念欲住身則隨住是知此身隨心念動有念欲去而身被牽擊者色身壞時惟一念而已一念到處則無處不到所以一念信心念佛求生淨土則必到淨土况吾佛世尊諸大菩薩又有本誓願力接引往生乎或問之曰今有一生持戒念佛臨終不得生淨土者何也答曰此蓋信力不深行願之有虧也兼不曾發菩提之大心又不曾斷十惡之邪行雖曰修行未嘗言行相應雖曰念佛未嘗淨念相繼既無真實之功焉得淨土之報也淨名經云隨其心淨則佛土淨六祖壇經云心中若無不善西方去此不遥若懷不善之心念佛求生難到不斷十惡之心何佛而來迎請大師故見世人不務淨心只是口念佛名於其心外求佛妄想執著而不自淨其心心造諸惡是謂自喪其佛又何更別求佛哉所以道迷即衆生悟即佛也圓通法門云憶佛念佛現在當來必定見佛蓋憶念者是心念也信心清淨信行願俱備也楞嚴云一根既返源六根成解脱十惡化爲十善六識化六神通所以正信心中

憶念佛名淨念相繼自性彌陀現前此惑彼應臨命終時安得不見佛而生淨土乎凡修淨業者當信佛之言而行佛之行心口既不相違因果決然不昧耳若也聞而不信信而不行由畫餅之不充饑也心既無信則生疑謗既興疑謗則自昧其心自昧其心則淨土遠之遠矣故香山周居士述慈照蓮宗懺序云導師者化物有方誨人存理以深信爲能入破諸闇提專念佛爲行門令心不亂加菩提願心爲根本度脫衆生備此三者乃極樂淨土上上品之可登毗盧果海流流而易到也又云此事人人本具箇箇圓成無信行願三字因茲淪墜嗚呼凡爲人者不在福德不在尊貴不在聰明不在相貌但具信行願者乃生淨土之資粮也四料揀云從是西方過十萬億佛土有世界名曰極樂是約遠也若一念信心念佛即到西方是約近也故云亦近而亦遠在人之信願信不隔絲毫疑而生死轉又云從是西方過迢迢十萬程資粮若具足何愁去不成是也所以道信爲萬善之首信爲百行之宗華嚴以十信爲成佛之始法華以正信爲入道之門五根以信根爲先五力以信力爲冣是故三世諸佛諸大菩薩歷代祖師修諸功行具大願力入佛境界成就善是未有不從這箇信字而入也鸞法師遇留支觀經即焚仙經而修淨業豈不是這信字也白侍郎行也弥陀坐也弥陀不出這信字也蘇學士佩帶弥陀畫像行坐隨身言是西方公據者蓋亦不出這信字也張善和一生殺牛臨終自見地獄相現遇僧教令念

阿彌陀佛念未十聲見佛接引往生淨土即脫地獄豈不是信得及而致然耶華嚴經云信爲道元功德母信能長養諸善根信能超出衆魔路信能得入三摩地信能解脫生死海信能成就佛菩提嗟乎今時齋人信持戒而不信念佛信奉佛不信往生淨土是皆自失其大利也諒哉人天路上以福爲先生死海中念佛第一今有欲快樂人天而不修福欲出離生死而不念佛是猶鳥無翼而欲飛木無根而欲茂奚何得哉凡我同盟切須深信諸佛所說真實非虛脫苦良方無如念佛專修淨業期出輪迴時不待人愼勿疑悔可謂此身不向今生度更向何生度此身

勸發信心

夫阿彌陀佛者諸佛中尊四生之父歸信者滅罪河沙稱念者得福無量凡欲念佛要起信心若無信心空無所獲是故肇法師云是事如是者信之相也是事不如是者不信之相也夫信爲入道之初宗智爲究竟之玄術諸經首稱如是者信也後曰奉行者智也故彌陀經云若有信者應當發願生彼國土此是釋迦本師勸信處又云汝等當信是稱讚不可思議功德此是六方諸佛勸信處又云若人種善根疑則花不開信心清淨者花開即見佛此是往生論勸信處又云信者順之詞信則所言之理順順則師資之道成經無豐約非信不傳此是肇法師勸信處又云念佛法門不問道俗不論男女不拘貴賤修此法者唯要信心此是大行和尚勸信處問曰既言信者未知信何法門荅曰信意者信憑

經中佛說念佛定生淨土信念佛定滅諸罪信念佛定得佛護信念佛定得佛證信念佛臨終定得佛來迎接信念佛不問衆生同信之人皆得往生信念佛往生定得不退地信念佛生淨土定不墮三惡道所以勸信念佛受此法持此念則往生淨土必矣故大行和尚遺念佛人心唯信佛佛則知之他心通故口惟稱佛佛則聞之天耳通故身惟禮佛佛則見之天眼通故是以大行和尚以此念佛法勸人生信心也又喻云信心者猶如深栽果樹根深故風吹不動後着果實濟人饑渴念佛之人亦復如是要由深信得到西方若無信心空無所獲是故經言十住菩薩一起信心念佛之後縱遇惡緣寧捨身命不退信故維摩云深信堅固猶如金剛法珍普照如雨甘露念佛三昧從深信生君看淨土恒沙佛盡是當年正信人

天竺慈雲式懺主往生正信偈

稽首西方安樂刹　彌陀世主大慈尊
我依種種修多羅　成就往生決定信
住大乘者清淨心　十念念彼無量壽
臨終夢佛定往生　大寶積經如是說
五逆地獄衆火現　值善知識發猛心
十念稱佛即往生　十六觀經如是說
若有歡喜愛樂心　下至十念即往生
若不爾者不成佛　四十八願如是說
諸有聞名生至心　一念回向即往生
唯除五逆謗正法　無量壽經如是說
臨終不能觀及念　但作生意知有佛
此人氣絶即往生　大法鼓經如是說

一日一夜懸繒蓋　專念往生心不斷
卧中夢佛即往生　無量壽經如是說
晝夜一日稱佛名　慇懃精進不斷絕
展轉相勸同往生　大悲經中如是說
一日二日至七日　執持名號心不亂
佛現其前即往生　阿彌陀經如是說
若人聞彼阿彌陀　一日二日若過等
繫念現前即往生　般舟經中如是說
一日一夜六時中　五體禮佛念不斷
現見彼佛即往生　鼓音王經如是說
十日十夜持齋戒　懸繒旛蓋然香燈
繫念不斷得往生　大彌陀經如是說
若人專念一方佛　或行或坐七七日
現身見佛即往生　大集經中如是說
若人自誓常經行　九十日中不坐卧
三昧中見阿彌陀　佛立經中如是說
若人端坐正西向　九十日中常念佛
能成三昧生佛前　文殊般若如是說
我於衆經頌少分　如是說者無窮盡
願同聞者生正信　佛語真實不欺誑
佛旣顯言易往生　幸各正信無疑惑

天台智者大師淨土十疑論叙

夫四果之明不能測如來之奧十地之聖不能窮極果之妙矧茲凡夫生無慧目陷三界有必固之妄指淨土謂難轉之疑疑之於身知五蘊之未滅疑之於心知萬惑之未遣疑之於行知六度之未濟由漂沉未濟之行期濟於已濟之域在於其已猶惑之況他人哉此物情難信爲道俗所共疑也隋智者大師心與物冥智將神會乘時翼教異跡由著因

其所異考其所證不知其三賢之人乎十聖之人乎其爲應正等覺妙神化于難思乎盖亦思之不能知也但大師念定總持昭晰行業期生淨土間無容髮發大師之所有存者其十疑之文乎然其文遠取諸經近取諸論去就其意以取諸傳無離經以備事無飾辭以增巧審辭達意能極九品之所生乃見大師之用心也見大師之心者其於淨土之有疑所謂高天無雲群星列彩經紀之所相殊躔次之所相異粲粲然無一而隱者也予得其文載念能仁所稱淨土者累焉諸佛證而成之者或舌相以覆大千或潮音而演梵說余雖陋學不得以相輝映烏可無言哉故於論首畧陳一二以罄予所懷雖辭膚理淺不足起大師之化在其先佛證成之義且有歸矣

無爲楊提刑直指淨土決疑序

大願聖人從淨土來来實無来深信凡夫往淨土去去實無去彼不来此此不往彼而其聖凡會遇兩得交際者何也彌陀光明如大圓月徧照十方水澄而清則月現全體月非趣水而遽来水動而濁則月無定光月非捨水而遽去在水則有清濁動靜在月則無取捨去来故華嚴解脫長者云知一切佛猶如影像自心如水彼諸如来不来至此我亦不往彼我若欲見安樂世界阿彌陀佛隨意即見是知衆生注念定見阿彌陀佛此乃稱性實言非權教也淨土無欲非欲界也其國地居非色界也生有形像非無色界也一切衆生未寤正覺處大夢中六道升沉未嘗休止

諸天雖樂報盡相衰修羅方嗔戰爭互勝旁生飛走敢食相殘鬼神幽陰饑渴困逼地獄長夜痛楚號呼得生人趣固已爲幸然而生老病死衆苦縈纏惟是淨邦更無諸苦蓮苞託質無生苦也寒暑不遷無老苦也身無分段無病苦也壽命無量無死苦也無父母妻子無愛别離苦也上善人聚無怨憎會苦也花裓香食珍寶受用無求不得苦也觀照空寂無蘊苦也悲濟有情欲生則生不住寂滅非二乘也智照生死得不退轉非凡夫也三界蕩然譬如四裔丘陵坑坎腐穢所積溪壑阻絶孰爲津梁逦有狂人迷路於此惡獸魑魅惱害雜居刀兵水火或時傷暴風霜霹靂凌厲摧懾罔知城域可以庇覆飲食衣服未或充足甘受是苦不求安樂有佛釋迦是大導師指清淨土是安樂國無量壽佛是淨土師爾諸衆生若生彼土則無諸惱不聞知者固可哀憐亦有善士發三種心不求生者尤可嗟惜一曰吾當超佛越祖淨土不足生也二曰處處皆淨土西方不必生也三曰極樂聖域我輩凡夫不能生也夫行海無量普賢願見彌陀佛國雖空維摩常修淨土十方如來有廣舌之讚十方菩薩有同往之心試自忖量孰與諸聖謂不足生者何其自欺哉至如龍猛祖師也楞伽經有預記之文天親教宗也無量論有求生之偈慈恩通讚首稱十勝智者析理明辯十疑彼皆上哲精進往生謂不必生者何其自慢哉火車可滅舟石不沉現華報者莫甚於張馗十念而超勝處入地獄者莫速於雄俊再甦而證妙因世人愆

尤未必若此謂不能生者何其自棄扙般舟三昧經云跋陀和菩薩問佛未来衆生云何得見十方諸佛佛教令念阿彌陀佛即見十方諸佛寶積經云他方衆生聞無量壽如来名迺至能發一念淨信懽喜愛樂所有善根回向願生彼國者隨願皆生得不退轉此皆佛言也不信佛言何言可信不生淨土何土可生自欺自慢自棄巳靈流入輪廻是誰之咎四十八願悉爲度生一十六觀同歸繫念一念既信巳投種於寶池衆善相資定化生於金地毋輙悔惰誤認疑城即時蓮開得解脫道唯心淨土自性彌陀大光明中决無魔事决疑集者王敏仲侍郎之編也開釋疑情徑超信地其載要旨最爲詳審盖安養國之鄉導也若登彼岸舟固可忘來者問津斯言毋忽

廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五

廬山蓮宗寶鑑念佛正行卷第六

一十四章

念佛正行說

夫常光界本無色象有應則形菩提道既闢要途非行不至維摩經云五百長者子寶積白佛言我已發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清淨願說菩薩淨土之行佛言寶積衆生是菩薩淨土肇法師云至人空洞無象應物故形形無常體況國土之有常乎蓋群生萬端行業不同殊化異彼致令報應不一是以淨者應之以寶玉穢者應之以砂礫美惡自彼於我無定無定之土乃曰真土然則土之淨穢繫乎衆生故曰衆生之類是菩薩淨土也夫如来淨土者以無方為體故雜行衆生同視異見異見故淨穢所以生焉無方故真土所以形焉若夫取其淨穢者衆生之報也本其無方者佛土之真也豈曰殊域異處凡聖二土然後辨其淨穢哉道生法師曰淨土行者行致淨土非造之也若欲造於土者衆生類矣容以濫造不得不先明造本以表致義然後說行羅什法師曰寶積問淨土之相世尊荅言衆生是菩薩淨土者蓋說果上之因也清涼國師云諸佛心内衆生新新作佛衆生心中淨土念念證真經云菩薩隨所化衆生取於淨國土為饒益諸衆生故譬如有人欲於空地造立宫室隨意無礙若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆生故願取佛國非於空也當知直心深心大乘心是菩薩淨土肇法師曰土之淨者必由衆生衆生之淨必因衆行行淨則衆生淨衆生

淨則佛土淨此必然之理不可差也土無洿曲乃出於直心故曰直心是菩薩淨土直心謂質直無諂此心乃萬行之本生法師曰樹心種德深固難拔深心也乘八萬行兼載天下不遺一人大乘心也此之三心始學之行也欲弘大道要先直心心既真直然後入行能深入行既深則廣運無涯此三心為之次序也備此三心次脩六度以至萬行什法師曰直心者誠實心也發心之始在於誠實道識彌明名為深心正趣佛慧名大乘心經云布施持戒忍辱精進禪定智慧是菩薩淨土四無量心四攝法是菩薩淨土方便是菩薩淨土三十七品是菩薩淨土迴向是菩薩淨土十善是菩薩淨土如是寶積菩薩隨其直心則能發行隨其發行則得深心隨其深心則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則能回向隨其回向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨什法師曰直心以誠心而信佛法也信心既立則能發行衆善衆善既積其心轉深深心堅固則不隨衆惡棄惡從善名調伏心心既調伏則遇善斯行遇善斯行則難行能行難行能行則萬善兼具萬善兼具故能回向佛道向而彌進方便力也方便之要有三一善於自行而不取相二不取證三善化衆生具此三者則得淨土土既清淨則衆生純淨衆生純淨則與化主同德故曰皆淨也諸經雖廣說淨國之行未明行之階漸今此詮明至極深廣不可

頊超宜尋之有途履之有序故說發行之迹始于直心直心即是真心此心者群生誰不有之蓋自迷而不知不覺也故六祖大師云一念平直即是彌陀一念邪險即是衆生蓋以人居濁世現行無明口說直心行多諂曲溺於苦海而不能出是故佛慈愍彼示之以方便導之以念佛伏彼亂心令捨邪險而歸乎正真即衆生而生淨土所以寶王論云清珠下於濁水濁水不得不清佛想投於亂心亂心不得不佛是以因念佛而顯直心因直心而行衆善行衆善而得佛淨土豈非佛祖之方便智力乎肇法師云積德者故淨心心淨則無德不淨生法師曰功行即淨土之殊勝因也功德即淨土之殊剋果也淨土因果蓋是心之影響故云欲得淨土必淨其心所謂聲和響順形直影端者矣

修進工夫

淨土唯心之說既已明矣人皆知有必須親到而後已欲證此道當以正信為入門以脩心為正行正行者即所施之功所行之行也此之功行名為淨業即往生西方之資粮也此之行業隨人所修蓋一切人力量有大小機智有淺深所以行業不等上上根智人直下自悟識自本心見自本性即是彌陀此則是如來無住無依寂上乘境界萬中無一也其未能頓悟之人須是諦信淨土一心念佛漸次進修仗阿彌陀佛願力攝持自己一念真實下土正如抱橋柱澡洗萬無失一也雖云念佛一門其實意含無盡是故祖師立教利鈍俱收有實有權有深有淺有頓有漸皆

可修持上根者条究坐禪中根者觀想持念六時修禮日夜精專下至十念成功總在一心履踐各有行相次第階梯隨力行持皆可進趣此之行門乃成就佛果菩提之道路也須是自信自行自修自度要在立大志發大願自辦工夫努力向前莫作容易譬如百二十斤檐子到臨時及節自家檐荷得去方爲了事決定不在會說會道廣化人緣上決定不在有傳有授扭捏做作上決定不在廣設道場多點香蠟上蓋由著事相而迷昧正理順聲色而違背真宗數他寶而自無半錢貧良藥而自疾不救是故遠祖師云得其趣者若唁室之燃燈失其意者同滯指之迷月殊不悟無心乃正動念皆邪慧日旋隱乎昏雲客塵轉翳乎心鏡遂乃念慮交馳情欲紛競調伏不息止制猶繁落無記者徒滯於兀然希有得者便同諸邪命指置無從難言正定無期入於法界永久處於塵籠凡修淨土之人灼然是要敵他生死不是說了便休當念無常迅速時不待人須是把做一件事始得若也半進半退似信似疑到了濟得甚麽邊事如何出離輪迴若是信得及便從今日去發大勇猛發大精進莫問會與不會見性不見性但只執持一句南無阿弥陀佛如靠著一座須弥山相似摇撼不動專其心一其意或条念觀念憶念十念或默念專念繫念禮念念念兹在兹常憶常念朝也念暮也念行也念坐也念心念不空過念佛不離心日日時時不要放捨綿綿密密如鷄抱卵常教煖氣相接即是淨念相繼更加智照則知淨土即

是自心此乃上智人修進工夫如此把得定做得主靠得穩縱遇苦樂逆順境界現前只是念阿弥陀佛無一念變異心無一念退惰心無一念雜想心直至盡生永無別念决定要生西方極樂世界果能如是用功則歷劫無明生死業障自然消殞塵勞習漏自然淨盡無餘親見彌陀不離本念功成行滿願力相資臨命終時定生上品其或力量未充應須隨力修習未能專一辦功亦要朝昏禮念縱使家緣繁冗無忘寸念稱名日日用心猛着精彩積功積行發願發心誓畢此生同登淨域可謂水須朝海去雲定入山歸

資生助道

在家菩薩念佛高流日赴檀信之齋坐享人天之供皆非常道不若治生有意修行豈妨作務或田疇播種或市井經營或富有家貲或日求升合應思勤則不惰儉則有餘以此修身方爲佛子若也奢華懶惰生事蕭條雖欲修行不可得也信知治世資生皆順正法工巧伎藝饒益群生欲修淨業正因當以資生助道所以潭州黄老常打鐵以修行居士龐公賣笊籬而養道喻弥陀畫像爲業戴佛庵發燭資身可謂一日不作一日不食矣

作福助緣

有淨業弟子問蓮宗慈照導師云弟子專修念佛三昧可得用布施持戒供養作福不師荅曰汝能專念彌陀若不持戒則有毀犯罪若不布施則長慳貪業若不供養三寶則有我慢業若不恭敬一切則有輕人罪是故毀犯即墮地獄慳貪即墮餓鬼我慢則常在惡

道輕人則世世貧賤似此惡業障蔽欲生淨土其可得乎如此念佛之人譬如旱田栽穀欲望收成不可得也故肇法師云有爲雖僞弃之則佛道難成無爲雖真執之則慧性不朗汝今欲修念佛三昧得生淨土速成佛果菩提者須是專以念佛爲正行更以福德爲兼修晨夕常勤供養三寶禮拜懺悔布施持戒潔白三業增助淨緣諸惡莫作衆善奉行所修一切善根悉皆回向淨土成就念佛功德速證菩提可謂順水行船更加艣棹矣

去惡取善

淨土十門教誡云修淨土人須是去惡取善方得成就功德若人雖念彌陀嫉妬心盛名聞尖刀臨終風力解身百骸疼痛或言我能持戒他不能行傲慢師僧輕毀一切現生折福短壽勞病吐血而亡也若念佛之人塵垢未淨惡念起時須自檢點或有慳貪心嗔恨心癡愛心蛆妬心欺誑心吾我心貢高心諂曲心邪見心輕慢心能所心及諸逆順境界隨染所生一切不善之心設或起時急須高聲念佛斂念歸正勿令惡心相續直下打併淨盡永不復生所有深信心志誠心發願回向心慈悲心謙下心平等心方便心忍辱心持戒心喜捨心禅定心精進心菩提心及一切善心常當守護更要離非梵行斷惡律儀鷄狗猪羊慎毋畜養畋獵漁捕皆不應爲當知極樂國内諸上善人良由捨弃惡緣循行善業獲生淨土不退菩提念佛之人當隨佛學應以去惡取善為鑑誠焉但能依此修持是為淨土正行可謂無限野雲風掃盡一輪

明月照天心

拔濟幽趣

釋子沙門在家菩薩既修西方淨業當運廣大慈悲如法進修善隨佛教明因識果鑒是别非集出世間福智資粮圓大丈夫等妙功德是故釋尊再四教誡我諸弟子隨所住處當施法食濟諸法界一切有情除彼飢渴極苦化令同趣菩提若不施食無慈悲心非吾弟子是惡徒衆經有明文詳觀一切衆生不了自性慳貪嫉妬瞋恨愚癡於人天鬼畜之中地獄修羅之内飢渴焦燉愁憂苦惱冥冥長夜求出無期以理推之無非宿生父母如佛所說皆是累劫怨親是以運觀音之慈悲修普賢之行願誓同拔濟悉脫沉淪有力者修齋設供無力者咒食施生施食殊功廣大無量具足妙利言莫能窮畧舉數端普告賢者施心一發妙行全彰具足三檀圓修六度利他自利自覺覺他善集出世福智永作淨土資粮廣植鎡基圓成體用乃至埋藏枯骨掩瘞暴屍普為幽寃代伸懺悔橋梁義井通濟往来飲食錢財隨力惠施每見貧窮凍餒痛切悲憐至於孤老癃殘倍加慈念常存利濟曲盡真慈凡修一切善根盡願衆生成佛以玆勝利回向西方普與有情同登覺岸是以蕭梁武帝修水陸之儀三蔵不空有濟孤之法可謂一雨周沙界群心永夜蘇

放諸生命

欲趣菩提慈心為本凡修淨業濟物為先觀夫飛禽走獸水族遊鱗或挂網羅或拘籠檻穿腮反翼繫足倒懸將臨湯火之間欲赴刀

砧之上憂悲恐懼變慴憧惶望雲漢以䰟消憶林泉而膽碎雖知萬死猶兾一生顧眄哀鳴以求救拔所以弟子悲憐抽財贖命開籠釋檻斷縛觧懸施水焚香合掌呪願法施事畢安詳放之或縱陂池或竄林野皆由佛道展演悲心乃至上及人倫下霑螻蟻但能救死無不放生既乃放生自然長命因茲勝利回向西方普願衆生同成佛道所以長者活魚沙弥救蟻鄭昌圖焚燒罟網顗禪師建立生池楊寶之療病雀敏仲之投鰕蜆元祖師有頌戒殺滿禪師說戒放生可謂慇懃為解丁香結放出枝頭自在春

六度萬行齊修

六度者布施持戒忍辱精進禪定智慧六波羅蜜也若念佛人專修三昧學出世間須達乎至善要知六度萬行不出一心於一心中一切法俱備如浴大海已用諸河水也如萬種香為丸若燒一丸具足衆味如人取寶獲如意珠王一切衆寶出生無盡也何以知其然執持一句阿弥陀佛故得三昧一念之中與理相應諸法現前六度萬行皆悉具足布施則心無染著持戒則不起妄緣忍辱則能所俱忘精進則心無間斷禪定則動靜俱寂智慧則不立絲毫乃一度之中出無量度度度之內如帝網羅但知一心本空自然萬行具足是故八萬四千法門八萬四千智慧八萬四千功德皆從一念念佛心中出生也華嚴經賢首菩薩言佛子於一切時中善用其心則獲一切勝妙功德可謂一性圓通一切性一法徧含一切法

維摩大士示淨土八法

維摩詰經云衆香世界菩薩問曰菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此世界行無瘡疣生于淨土何等為八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下無閡於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不嫉彼供不高已利而於其中調伏其心常省已過不訟彼短恒以一心求諸功德是為八法行無瘡疣生於淨土

敕明修行難易

娑婆濁境衆苦集而求道難成淨土樂邦諸善聚而位登不退稱名號者諸佛護念而往生發菩提者弥陀光照而增進菩薩羅漢與其同儔水鳥樹林悉皆念佛耳畔常聞妙法心中頓絕貪嗔快樂無窮壽量何極一生彼土便獲阿惟𨱠比人天道中觸目多諸違順權乘路上善根希有周圓地前三賢尚未見道而失念舍利六住猶遇惡緣而退心所以法華會上退席者五千寶積經中失道者猶衆觀佛世尚尒何今時不然華嚴合論問曰如涅槃經云聞常住二字尚七劫不墮地獄華嚴經云設聞如來名及與所說法不生信解亦能成種何故第六住心及地前菩薩猶言有退荅曰從凡入道勝解未成未得謂得便生憍慢不近勝友不敬賢良為怠慢故久處人天隨違順緣惡念一起即成地獄若一信不慢常求勝友即無此失何以故權教中第六住心地前三賢總未見道所修行業皆

是有為凡有無明皆是折伏有力即不退失至入地中始入無功用行是知三乘之士歷僧祇劫而功行無成念佛之門於彈指頃而位階不退是以生淨土者唯善無惡故位無有退者決定成佛故弥陀經云極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致是也嗟乎初心信淺非他力難以進修我佛願深但有緣悉皆攝受須信餘門學道如蟻子上於高山淨土往生似風帆行於順水弥陀接引直趣菩提衆聖提携高超三界上品即登佛果下生猶勝天宫普信勿疑同修不退

天台示淨土忻厭二行門

十疑論云欲生淨土須具厭忻二行一者厭離行常觀此身膿血屎尿惡露臭穢不淨初觀世人從情欲貪愛生是種子不淨二觀父母赤白和合是受生不淨三住母胎藏即是住處不淨四在母胎時唯食母血即是食噉不淨五十月滿足從産門出即是初生不淨六內身膿血即是舉體不淨七死後膖脹爛壞即是究竟不淨觀身既尒觀人亦然次觀娑婆穢境衆苦共集生老病死怨憎會苦愛別離苦憂悲煩惱三塗八難六趣輪迴地水火風無常敗壞貪嗔癡慢遇境生心應當厭離纔生厭離淨土必成二者忻樂行求生淨土為欲救援一切衆生苦故是故希心起想樂緣西方淨國百寶莊嚴金地瓊林花池光彩神通自在任意他方永絶死生更無煩惱阿彌陀佛相好光明法門自悟衣食自然諸快樂門故須忻樂

淨業道場

夫浄業者無相無為之妙行不染不滯之玄宗道場者三世諸佛之住持菩提正覺之閫域豈名相數量之可測非智識能所之述乎得其旨也以誠敬為莊嚴以行願爲軌則所以維摩詰經中示道場之衆相遠祖師法社有節度之敘文是以解斯義者入於實相境與智合事與理幷然五分之法身香炳千光之智慧燭絶思絶慮謂之清浄齊修曰敬曰嚴謂之平等供養行住坐卧不離道場舉動施爲無非佛事念念弥陀出世心心菩薩放光行行盡是西方歩歩皆登寶所無一法而非正法舉一音而皆圓音發一念則天龍護持行一令則魔王喪膽此則靈山一會儼然未散是名真法供養如来論功德則無量無邉論果報則難思難議以此祈福則何福不臻以此度生則有生皆度是名真實功德是名浄業道場今嗟末代有等癡人不究自心不知佛理執着外境為實一向着相修行這邉做幾會道場那裏點幾斤香燭某處化多少人懺戒幾時點若干箇化縁我是張導師傳宗他是李師長徒弟彼是普字號伊是覺字宗不思根本自何来各競枝條無是處更又胡言漢語動輙是此非他妄解佛經密傳偽教打口鼓子弄葛藤頭争我争人論高論下漏逗不少出醜甚多不知羞耻故如斯豈識慚惶胡恁麼将浄土一實之道變雜劇場把弥陀萬德之名做山歌唱失却祖師正眼鈍置蓮宗教門達人暗地悲傷識者觀時驚愕更有敲鐃打鈸念真言攙僧門之應副呪水書符談禍福狀師巫之所為差遣諸天追

亡攝祟喝罵三寶救病驅邪百樣蹊蹺萬般姹異脚波波與他人作奴僕忙急急不顧命趂門徒讀誦時十錯九訛禮念時七囉八唣晨開經打瞌睡收起經說家私聚頭磕腦弄精魂作隊成群乾打閧不思因果不顧罪愆借佛祖廣大法門受人天禮拜供養美則固美善則未善若是持佛戒在佛門當學如来之道誦佛經行佛行方盡祖師之心未能入聖超凡唯恐無德應供如抹卓布不無穢汚於自身似磨刀石未免消磨於本體若能覺悟只好回頭當初投佛持齋畢竟為甚麼事既不能救於生死爭如自退省修持專念彌陀勤求懺悔近智人參尋佛理向靜處體究心王頓令業海息波濤顯出驪珠照天地圓成自已利益他人若遇應供道場慎勿放逸輕慢依節度以無違遵齋經而奉法現前即得念佛三昧秖此是箇安樂法門上可以報答四恩下可以拔濟三有實不枉為佛子亦免辜負已靈信願相資行解均備如斯行履即現在之彌陀自此修持真人天之眼目是大緣也豈小補哉會麼青山高處見天濶白藕開時聞水香

自行化他

佛言自未得度先欲度人者菩薩發心自覺已圓復覺他者如来應世故我蓮宗祖師剏立念佛一門行解相應自利利人化物有方誨人存理稱曰導師專以念佛三昧示導於人普令超出世間也是故教傳天下人皆仰焉今之為師者不達其道局于名相多集徒衆不修實行空有人師之名無法可師於人

欲人恭敬尊重無德受人恭敬誠可耻也經云凡欲度人者先須求自度維摩云自疾不能救云何救他疾又地獄報應經云自不清淨敎人清淨無有是處智度論云譬如二人各有親屬為水所溺一人情急直入水救為無方便彼此俱沒一人有其方便往取船栰乘之救接悉皆度脫水溺之難是故為人師者有度人之心無度人之智弗得端然拱手空腹高心不肯親近明師唯知倨傲受人禮拜恭敬供養因貪虛譽實種禍基譬如凡夫妄號帝王自取誅滅即前之所謂無方便而救人也豈可妄為哉大凡為人之師欲度弟子要當觀照從上佛祖修行之因地得道之源流傳宗之正印念佛之法門一一孜究明白自信自行一一修持一一成就既自利已然後利人是乘彌陀之大願力船救接苦海中之沉溺也彼此利濟不亦宜乎是謂以先覺覺後覺也自信此法門亦教人信此法門自行此道亦教人行此道自願往生淨土亦教人發願往生淨土自見本性彌陀亦教人見本性彌陀如此用心豈不是行菩薩之行也師徒弟子各禀正因同行正道展轉化度盡未來際一切衆生俱悟佛乘同出生死其功德力豈易量哉以此為人之師亦何慊焉其或不然迷悟兩途正邪異報可謂金毛窟裏生獅子野狐岩下出狐狸

以事檢心

永明壽禪師自行録云欽惟古聖罔伐巳能緬想前賢靡彰自德然釋典有先自行化他之教儒宗標內舉不避親之文師常示徒云

因觀弘明集中先德有檢覆三業門云夫尅責之情猶昧審的之旨未彰故以事檢校心凡所修習既知不及彌增悚恧何謂檢校檢我此身從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一頃有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧伏煩惱幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心悟苦空無常幾心念報父母恩慈幾心願代衆生受苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心欲忍辱精進幾心欲禪定顯慧幾心欲慈濟五道幾心欲勸勵行所難行幾心欲超求辦所難辦幾心欲忍苦建立佛法幾心欲作佛化度群生上已檢心次復檢口如上時刻從旦已來已得演說幾句深義已得披讀幾許經典已得理誦幾許文字已得幾迴歎佛功德已得幾迴迴向發願次復檢身如上時刻已得幾迴屈身禮佛幾拜已得幾迴屈身禮法禮僧已得幾迴執勞掃塔塗地已得幾迴燒香散花然燈已得幾迴掃除塵垢正列供具已得幾迴懸幡表刹合掌供養已得幾迴遶佛恭敬十百千帀如是檢察會理甚少違道極多白淨之業纔不足言煩惱重障森然滿目闇礙轉積觧脫何由如上檢察自救無功何有時閑議人善惡故須三業自相訓責知我所作幾善幾惡是以若不自先檢責何以化導群機故菩薩爲度衆生故先自修行所以淨名經云資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪定攝諸亂意以決定慧攝諸無智又經云自持戒勸他持戒自坐禪勸他坐禪

大智度論云本師釋迦牟尼佛不捨穿針之福祖師龍樹菩薩釋云如百歲翁作舞何以故爲教兒孫故况未居究竟位全是自利門從十信初心歷十住十行十廻向十地直至等覺佛前普賢位猶是自利利他門者登妙覺位至佛後普賢方是利他之行因師自說編紀二三既對治之行可觀則攝化之門弗墜秉戒兼忍權實雙行體用相收理事無礙今引萬善同歸集後偈以顯圓修頌曰

菩提無發而發　佛道無求故求

妙用無行而行　真智無作而作

興悲悟其同體　行慈深入無緣

無所捨而行檀　無所持而具戒

修進了無所起　習忍達無所傷

般若悟境無生　禪定知心無住

鑒無身而具相　證無說而談詮

建立水月道場　莊嚴性空世界

羅列幻化供具　供養心王如來

懺悔罪性本空　勸請法身常住

廻向了無所得　隨喜福等真如

讚歎彼我虛玄　發願能所平等

禮拜影現法會　行道步躡真空

焚香妙達無爲　誦念深通實相

散花顯諸無着　彈指以表去塵

施爲谷響度門　修習空花萬行

深入緣生法性　常遊如幻法門

誓斷無染塵勞　願生唯心淨土

履践實際理地　出入無礙觀門

降伏鏡像魔軍　大作夢中佛事

廣度如化含識　同證寂滅菩提

廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第六

音釋

湒（側銀切水出鄭國）　晰（之逝切之列切明也）　蜆（户千胡典二切小黑蟲也）　敕（音陳古文）

廬山蓮宗寶鑑念佛正願卷第七七章

念佛正願說

理由智導行由願興行願得均理智兼備理智兼備則心心念念總是彌陀剎剎塵塵皆爲淨土自非大願行力曷能臻此哉欲人人證此三昧者要在信願深其根本也夫願者樂也欲也欲生西方淨土樂見阿彌陀佛故發此願是以憑大願力直要到彼也所以慈照云時時發願樂慕往生日日禱祈勿令退失如無願心則善根沉沒華嚴經云不發大願是爲魔事所以普賢廣無邊願海彌陀有六八願門是知十方諸佛上古先賢皆因願力而得成就菩提不興願樂之心不成願樂之行故云法門廣大無願不成是以佛隨人之心滿人之願何況專修念佛願生淨土安得不遂心滿願哉懺云願我不退菩提心願我決定生安養願我速見彌陀佛願我盡生無別念唯心淨土獨相隨又阿彌陀經云若有信者應當發願願生彼國又懺云衆生無邊誓願度煩惱無盡誓願斷法門無量誓願學佛道無上誓願成此則謂之四弘誓願故我慈照集懺恐人着事迷理乃云自性衆生誓願度自性煩惱誓願斷自性法門誓願學自性佛道誓願成此四句直明真理欲令一切人於自性中度了一切妄念衆生所謂邪迷雜想貪癡嫉妬嗔怒惡毒等心故令發大誓願自性自度也又於自性中斷除一切煩惱所謂塵勞業識邪思惡念猶如浮雲障覆自性光明不現故令發大誓願自斷除之永不令起又於自性中修學一切法門所謂念

佛三昧悲智行願無量法門故令發大誓願自悟自修常無退失直至菩提不以得少爲足又於自性中自信有佛發大誓願常自觀照自願成佛菩提此乃慈照老婆心切明明與後人開了一箇門戶只要你諸人自信自肯從這裏入頭悟自性彌陀達唯心淨土入諸佛境界成就無上菩提嗟乎世之善人不知此意向外別求何異持神珠而巡乞也可不惑乎普願見聞遞相勸策同興正念早上玄途覺前前非明後後位立大志氣奮大勇猛發大誓願誓度無邊衆生誓斷無盡煩惱誓學無量法門誓願往生西方極樂世界見阿彌陀佛誓同一切善人圓成無上佛道可謂不得春風花不開花榮須感春風力

勸發大願

慈照云有行無願其行必孤有願無行其願必虛無行無願空住閻浮有行有願直入無爲此乃佛祖修淨業之根本也備觀今時信人皈投佛會或爲病苦而發心或爲報親而舉意或爲保扶家宅或爲怖罪持齋雖有信心而無行願雖云念佛不達本根凡修善緣皆爲了還心願罕有爲自巳生死發願念佛求生淨土者往往香燭道場祝願回向之辭皆是表獻神明消灾延壽而巳故與經懺本意相違不合諸佛本願縱使一生修誦不明理趣錯用工夫是謂終日數他寶自無半錢分也臨終所以不得往生淨土者蓋無行願故也又有一等癡人投佛受戒乃於三寶前焚香誓願云我若破戒甘當惡病纏身永墮地獄或言左眼出血右眼出膿自肯自甘類

官司之執結多見有口無心破齋犯戒自願受報痛苦奚堪甘心墮落之門自取喪身之兆殊不知佛祖興慈運悲何嘗教人如此皆是邪師過謬錯將罰咒以為發願耳何惑之甚哉予嘗憫念勸令同發正願求生淨土願同作佛彼則曰我是凡夫豈敢望生淨土要作佛耶我有此心又成妄想予應之曰不然善知識佛是覺也淨土是心也此心誰不有之覺即佛也迷則衆生也世人背覺合塵輪迴三界四生六道善惡業緣受報好醜皆因妄認四大為我身六塵為實有隨入幻境日夜流轉未嘗暫省回光從生至老惟憂家緣不辦財不稱心愈多愈求愈貪不足雖曰積善奉佛禮拜作福燒香只願富貴榮華長生不死纔做些小好事便有伏願數般要保穀米盈倉蚕絲倍萬子孫光顯牛馬孳生纔有一不如意便怨佛不保全日日財喜增添始道天龍感應如此貪謀正是妄想自不知覺却言念佛求生淨土之說作妄想者豈不大顛倒乎凡曰作福盡屬有為蓋世間有漏之因非出世無為之道修行佛子宜善思惟今日有緣得逢佛法當須究本莫競枝條一念回光修出世法願捨娑婆願生淨土亦如久客在於它鄉思欲歸于故里也此願生淨土願作佛之心豈可比同凡夫妄想哉豈不見懺中云願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂剎者是也可謂一朝踏着來時路始覺從前錯用心

慈照宗主示念佛人發願偈并序

彌陀節要云念佛之人最急一事不善相應

何以故雖云持戒念佛不曾發心願生淨土皆是埋頭過日自失善利大凡念佛先要發心欲超生死往生淨土須以大願自爲主意常須念佛早晩專心禮拜彌陀如朝帝主兩不失時日近日親心口與佛相應去佛不遠口念心想心願見佛發深重願決信無疑日久歲深工夫純熟自然三昧成就臨命終時彌陀接引淨土現前更願現生之内常遇善知識不值邪見師無惑我心不生懈怠若也如此念佛深信發願是信行願三不虧也臨終見佛即非外來盡是唯心顯現猶如種子在地逢春發生豈是外來皆從地出也今之修行亦尒念佛信願納在八識心地臨終發現淨土彌陀即非外来皆從自心出也偈云

萬法從心生　萬法從心滅

我佛大沙門　常作如是說
持戒無信願　不得生淨土
唯得人天福　福盡受輪迴
展轉難脫離　看經無慧眼
不識佛深意　後世得聰明
亂心難出離　不如念佛好
現世無名利　行坐不多羅
則是阿彌陀　發願持戒力
回向生樂國　正是合行持
千中不失一　釋迦金口說
彌陀親攝受　諸佛皆護念
諸天善護持　見此念佛人
與佛不相遠　應當坐道場
轉于大法輪　普度無邊衆
譬如貧家女　腹孕轉輪王

諸天常愛護　貧女自不知
腹中有貴子　今此念佛人
其意亦如是　憶佛常念佛
不久當成佛　諸佛善護持
其人自不知　我當生淨土
却要来後世　再得生人中
譬如貧人家　地内有伏藏
藏神常守護　不令其有失
貧人自不知　家内有寶藏
逐日趂客作　求衣食自濟
今此念佛人　其意亦如是
不知念佛人　具足如来藏
自說我無分　返要生人中
譬如病人家　自有真妙藥
不知妙藥性　不能自治病

每日床枕邊　痛苦受無量
今此念佛人　其意亦如是
不知念佛心　能滅貪瞋病
能爲大醫王　能爲大寶藏
利濟一切人　能爲大法王
覆護一切衆　將爲是凡夫
不得生净土　且自持齋戒
後世願爲人　展轉更修行
方可生彼國　多見修行人
常作如是說　不稱彌陀願
不合淨土經　邪見障覆心
畢竟難出離　非是他人障
皆是自障心　今世不得生
一蹉是百蹉　勸汝修行人
信我如來說　佛無不實語

豈是虛誑言　但當自精勤
一心求淨土　因風吹於火
用力不消多　幸有念佛心
回願超三界　逢寶不取寶
遇食受饑寒　咄哉大丈夫
不見真實意　我今略勸讚
展轉傳與人　代我廣流通
作於如來使　真是諸佛子
真名報佛恩　普願如說行
同生極樂國

求生淨土要在發願

智度論第八卷問曰諸菩薩行業清淨自得勝報何必要立誓願然後得之且如田家得穀豈復待願耶答曰作福無願無所標立願爲導御能有所成如佛所說若人修少福少戒不知解脫正因聞說人天之樂心常願樂命終之後各生其中此皆願力所致菩薩求生淨土在乎志願堅強然後得之以此故知因彼願力得受勝果古德云佛果夐絕登之則有階法雲峻極屆之則有漸大心初發立德照於來生弘誓纔興妙願徧於空界一念興志即塵劫之瑞華半刻虔躬乃大千之甘露大莊嚴論云佛國大事獨行功德不能成就要須願力資助引而成之以願力故福德增長不失不壞當生佛土隨願見佛華嚴經云是人臨命終時最後剎那一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切威勢悉皆退失乃至象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其前一剎那中即得往生極樂世界

善導和尚修行發願儀

修淨土入觀及睡時應發此願若坐若立一心合掌正面西向十聲阿彌陀佛觀世音大勢至清淨大海衆菩薩竟發願云弟子現是生死凡夫罪障深重輪迴六道苦不可言今遇知識得聞彌陀名號本願功德一心稱念求願往生願佛慈悲不捨哀憐攝受弟子某甲不識佛身相好光明願佛示現令我得見及見觀音勢至諸菩薩等彼世界中清淨莊嚴光明妙相等令我了了得見發此願已一心正念即隨意入觀或臨卧發願而睡或有正發願時即得見之或睡時得見但辦專志自然圓滿所願

白侍郎發願求生淨土文

記曰我本師釋迦如來說言從是西方過十萬億佛土有世界號極樂以無八苦四惡道故也其國號淨土以無三毒五濁故也其佛號阿彌陀以壽無量願無量功德相好光明無量故也諦觀此娑婆世界衆生無賢愚無貴賤無幼艾有起心歸佛者舉手合掌必向西方有怖厄苦惱開口發聲必先念阿彌陀佛又範金合土刻石繡紋乃至印水聚沙童子戲者莫不率以阿彌陀爲上首不知其然而然由是而觀是彼如來有大誓願於此衆生衆生有大因緣於彼國土明矣不然則南北東西過去現在未來佛甚多矣何獨如是哉何獨如是哉唐中大夫太子少傅白居易當衰暮之歲中風痺之疾乃捨俸錢命工人杜敬宗按阿彌陀無量壽二經畫西方世界一部高九尺廣丈有三尺阿彌陀佛坐中央

觀音勢至二大士侍左右人天瞻仰眷屬圍遶樓臺伎樂水樹花鳥七寶嚴飾五彩彰施爛爛煌煌功德成就弟子居易焚香稽首跪於佛前起慈悲心發弘誓願願此功德回施一切衆生一切衆生有如我老者如我病者願離苦得樂斷惡修善不越南部便覩西方白毫大光應念來感青蓮上品隨願往生從現在身盡未來際常得親近而供養也欲重宣此義而說讚曰極樂世界清淨土無諸惡道及衆苦願如我身老病者同生無量壽佛所

馮濟川施經發淨土願文

其畧曰予之施經一事而具二施何故以財贖經是謂財施以經傳法是謂法施按佛所說財施後世當得天上人間福德之報法施當得世智辯聰蓋世之報當知此二報者皆是輪迴之因苦報之本我今發願願回此二報臨命終時莊嚴往生西方極樂世界蓮華爲胎托質於中見佛聞法悟無生忍登不退階入菩薩位還來十方界内五濁世中普見其身而作佛事以今日財法二施之因如觀世音菩薩具大慈悲遊歷五道隨類化形說諸妙法開發未悟永離苦道令得智慧普與衆生悉得成佛乃予施經之願也右出捨經碑馮察院施經不求人天路上富貴聰明而以此功德悉回向淨土願見彌陀可謂智識高明深達佛理大乘人也嗟見蓮社人終日念佛而求後世福報豈不謬哉予願一切人同生淨土故舉馮察院施經發願文與諸人作樣子凡有修福念佛乃至一毫之善悉皆

發願回向西方有所歸趣臨終定生浄土也

廬山蓮宗寶鑑念佛正願卷第七

廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第八 一十二章

念佛往生正訣說

淨土之道往生一門具載群經明如杲日實修行者入道之方乃念佛人格神之所無念之念念即念於阿彌無生之生生則生於淨土是故深行菩薩歷代師模名鄉巨儒庶民氏女篤信斯道結誓進脩者不可勝計其意何哉必欲生淨土見阿彌而後已須知佛本無身亦無其土皆衆生心淨所由致感也經不云乎是心作佛是心是佛諸佛正徧知海從心想生故天台大師釋之曰佛本是無心淨故有良以衆生心淨則法體現前衆生心染則苦道流轉此乃理之常也又何疑乎以圓實教所談唯心本具者若此若彼若染若淨皆不越吾心之一念也夫心者造罪之源成佛之本所謂介爾有心三千具足然而三千諸法既具十界十如三種世間互具而顯則安養國土捨此何求非但淨土唯心蓋地獄亦唯心矣又云阿鼻依正全趣極聖之自心身土毘盧不逾下凡之一念纔起悟迷之見便入邪流不分染淨之殊方歸正道刀山劍樹總是空華寶渚金蓮皆成夢事如斯受用始了真修脫或未然宜依權漸而加修進深信阿彌陀佛即我本性貴在禮誦懺念之間行住坐卧之處照於三觀契乎一心全智發境全境是心故知佛正佛依皆是心具心造信哉淨土彌陀昭昭然影現于心目之間譬如磨銅成鏡必假施功直使塵垢淨盡無餘則本體圓明自然顯現一切色像俱無隱焉當知鏡中之像若謂是有不可承而攬之

若謂是無則色像歷然可見所謂有不定有無不定無有無雙遣任運是中大矣哉不思議境唯心妙觀之道也欲證斯道必明于因當知因該果海果徹因源原自始要不離一念從因至果只在初心苟能於此善修如是之因至於臨終必獲如是之果是知專心念佛爲因往生淨土爲果始從聞信信以修持積淨業之工夫得功緣之成滿時節既至大理昭然視死如歸豈不慶快故茲直示往生正訣明指到家路頭此時自信不疑他日出門不誤如此則安養國土何患不生自性彌陀決然可見與夫列聖群賢同成淨行歷位至極者實惟斯道矣

父母臨終往生淨土

諦信淨土發心念佛者蓮池下種時也一心念佛衆善莊嚴者蓮華出水時也念佛功成淨土緣熟華開見佛時也佛子事佛固先事親拳拳孝念不捨須臾順父母之情懷察父母之顏色纔乘攝養力爲調和又當念風燭不停須防往生時至預以父母平生所修一切善緣好事及衆人助修功德聚爲一疏時時對父母讀之要令父母心生懽喜又當勸令坐卧西向不忘淨土又當東向設彌陀像勸令一心念佛焚香鳴磬躬率衆人同聲和之常使佛聲相續不絕無以世情悲戀恐失正念臨捨報時猶當用意自然諸聖來迎往生淨土寶蓮花中決定成佛孝子侍養父母正在此時不宜懈怠此孝子事親臨終之大事也以此爲孝其孝至矣又況從古以來念佛往生西方者非一畧舉數條以爲念佛者

鑑所以烏長國主覩衆神以來迎隋文皇后乘異香而西邁姚行婆請佛相待宋世子侍母同歸可謂一超直入如來地矣

臨終三疑

慈照宗主淨土十門告誡云念佛人臨終三疑不生淨土一者疑我生來作業極重修行日淺恐不得生二者疑我欠人債負或有心願未了及貪嗔癡未息恐不得生三者疑我雖念彌陀臨命終時恐佛不來迎接有此三疑因疑成障失其正念不得往生故念佛之人切要諦信佛經明旨勿生疑心經云念阿彌陀佛一聲滅八十億劫生死重罪上至一心不亂下至十念成功接向九蓮令辭五濁苟能心心不昧念念無差則疑情永斷決定往生可謂十萬億程彈指到絲毫擬議隔千山

臨終四關

四關者慈照宗主淨土十門告誡云凡夫雖有信心念佛緣為宿業障重合墮地獄乘佛力故於床枕間將輕換重若也因病苦故悔悟身心當生淨土也無智之人不了此事却言我今念佛又有病苦反謗彌陀因此一念惡心徑入地獄此是一關也二者雖則持戒念佛緣為口談淨土意戀娑婆不求出世善根為愛家緣長旺以致臨終遭病怕死貪生信受童兒呼神喚鬼燒錢化馬殺戮衆生緣此心邪無佛攝護因茲流浪墮落三塗是二關也三者或因服藥須用酒鯹或被親情逓相逼勸此人無決定信喪失善根臨終追赴王前任王判斷是為第三關也四者臨終之

際思惟活業繫綴資財愛戀眷屬心放不下失却正念故於家舍墮鬼趣中已爲禍祟或爲慳犬或作蛇身守護家庭死如在日是爲四關也是以楊提刑言愛不重不生娑婆念不一不生淨土誠哉是言凡修淨土者要當酌實觸浮思專想寂念念彌陀全身放下但能堅此一念便可碎彼四關則淨土蓮臺的非遥矣可謂一句彌陀無別念不勞弾指到西方

臨終決疑撮要

凡修念佛之人欲生淨土每念世間一切無常成必有壞生必有死若不親聞佛法則捨身受身輪轉三界四生六道無解脫期我今有緣得聞正法得修淨業唯佛爲念捨此報身當生淨土入彼蓮胎受諸快樂永脫生死不退菩提此乃大丈夫平生之能事也纔有疾病正要向前坦蕩身心莫生疑慮直須西向正坐專想阿彌陀佛與觀世音大勢至菩薩及無數化佛現在其前一心稱念南無阿彌陀佛聲聲不絕於諸世間一切事務不得思念不得貪戀若或心念起來但要急稱佛號於念念中除滅罪障若病人昏困不能自念則看病人當方便警策勸而諭之如此用心助令命盡只此一念决定往生淨土命若未盡目得安寧慎勿妄起留戀世間之心當存自存當死須死但辦往生何須疑慮若解此理如脫弊服以着上衣一捨凡身便登佛地奇哉偉哉至矣盡矣或聞天樂異香或見金蓮寶座此乃聖境現前慎勿疑爲魔事經云修淨業者托佛願力觀佛實相爲境故如

人近附帝王誰敢干犯此阿彌陀佛有大慈悲力有大誓願力有大智慧力有大三昧力有大威神力有大摧邪力有大降魔力有天眼遠見力有天耳遥聞力有他心徹鑑力有光明遍照攝取衆生力有如是等不可思議無量最勝功德之力豈不能護持修行念佛之人至臨終時令無魔障生淨土哉可謂粉骨碎身未足酧一句了然超百億

僧濟臨終注想西方

廬山尊者弟子僧濟臨終之際尊者遺燭一枝曰汝可運想西方濟執燭注想金容攝心無亂復請僧衆誦十六觀經五更濟以燭授同袍遂假寐及寤曰吾夢見阿彌陀佛垂手接引吾當去矣言訖右脇而逝此非戒定慧之所熏修而豈能温容輭語於生死岸頭耶可謂得路便行無罣礙等閑抹過死生關

善導和尚臨終往生正念文

知歸子問曰世事之大莫越生死一息不來便屬後世一念差錯便墮輪迴小子累蒙開誨念佛往生之法其理甚明又恐病來死至之時心識散亂仍慮他人惑動正念忘失淨因伏望重示歸徑之方俾脫沉輪之苦師曰善哉問也凡一切人命終欲生淨土須是不得怕死常念此身多苦不淨惡業種種交纏若得捨此穢身超生淨土受無量快樂解脫生死苦趣乃是稱意之事如脫弊衣得換珍服但當放下身心莫生戀着凡遇有病之時便念無常一心待死叮囑家人及看病人往來問候人凡來我前為我念佛不得說眼前閑雜之話家中長短之事亦不須軟語安慰

祝願安樂此皆虛花無益之語若病重將終之際親屬不得垂淚哭泣及發嗟嘆懊惱之聲惑亂心神失其正念但一時同聲念佛待氣盡了方可哀泣纔有絲毫戀世間心便成罣礙不得解脫若得明曉淨土之人頻來策勵極爲大幸若依此者決定超生即無疑也又問曰求醫服藥還可用不荅曰求醫服藥初不相妨然藥者只能醫病不能醫命命若盡時藥豈柰何若殺物命爲藥以求身安此則不可余多見世人因病持齋方獲小愈復爲醫者以酒食血肉佐藥其病復作信知佛力可救酒肉無益也又問曰求神祈福如何荅曰人命長短生時已定何假鬼神延之耶若迷惑信邪殺害衆生祭祀神鬼但增罪業反損壽矣大命若盡小鬼柰何空自憧惶俱無所濟切宜謹之當以此文帖向目前時時見之免致臨危忘失又問曰平生未曾念佛人還用得不荅曰此法僧人俗人未念佛人用之皆得往生決無疑也余多見世人於平常念佛禮讚發願求生西方甚是勤拳及至臨病却又怕死都不說着往生解脫之事直待氣消命盡識投冥界方始十念鳴鐘恰如賊去關門濟何事也死門事大須是自家着力始得若一念差錯歷劫受苦誰人相代思之思之若無事時當以此法精進受持是爲臨終大事可謂一條蕩蕩西方路徑且歸家莫問津

化佛來迎

宗鏡錄或問曰心外無佛見佛是心云何教中說有化佛來迎生諸淨土荅曰法身真佛

本無生滅從真起化接引迷根以化即真真應一際即不來不去隨應物心又化體即真說無來去從真流化現有往還即不來相而來不見相而見也不來而來似水月之頓呈不見而見猶行雲之忽現問如上所說真體即湛然不動化相即不來而來正是心外有他佛來迎云何證自心是佛荅曰此乃是如來本願功德力故令彼有緣衆生專心想念能令自心見佛來迎不是諸佛實遺化身而來迎接但是有緣時機正合能令自心見佛來迎則佛身湛然常寂無去無來衆生識心託佛本願力一念變化有去有來如鏡面像似夢施爲鏡中之形非内非外夢中之事不有不無但是心生非關佛化真信修行之士端的是要生西方極樂世界專一意念持一句阿彌陀佛只此一念是我本師只此一念即是化佛只此一念是破地獄之猛將只此一念是斬群邪之寶劒只此一念是開黑暗之明燈只此一念是度苦海之大船只此一念是脫生死之良方只此一念是出三界之徑路只此一念是本性彌陀只此一念達唯心淨土但只要記得這一句阿彌陀佛在念莫教失落念念常現前念念不離心無事也如是念有事也如是念安樂也如是念病苦也如是念生也如是念死也如是念如是一念分明不昧又何必問人覓歸程乎可謂行船盡在把稍人達者同遊涅槃路

賢首菩薩臨終讚念佛偈

又放光明名見佛　此光覺悟將終者
令隨憶念見如來　命終得生其淨國

見有臨終勸念佛　及示尊像令瞻仰
俾於佛所深歸信　是故得成此光明
天竺慈雲式懺主云前四句讚佛放光見其光者名爲見佛能令臨命終時淨土往生後四句讚佛修此光明之因其因者秖是勸臨終人念佛并示其佛像令彼見已生信故成佛時得此光明令以偈普勸信受凡遇眷屬及一切人臨命終時先於床前安置此像令彼眼見及勸令念佛若痛苦所逼或先無信心不肯念者亦須種種方便勸令稱佛下至十念得滅重罪生佛淨土此一利益不可思議若勸得一人生淨土縱自不修行亦合得生淨土況當來成佛能放光明照一切衆生臨終見佛也多見世人爲恩愛故聚頭哭泣不思救度是名惡知識也苦哉苦哉恩愛所牽墮落惡道無解脫期雖慈親孝子亦不奈何以此思之可不勉哉可謂普願沉溺諸衆生速往無量光佛刹

情想多少論報高下

首楞嚴經云佛告阿難一切世間生死相續生從順習死從變流臨命終時未捨煖觸一生善惡俱時頓現純想即飛必生天上若飛心中兼福兼慧及與淨願自然心開見十方佛一切淨土隨願往生情少想多輕舉非遠即爲飛仙情想均等不飛不墜生於人間想明斯聰情幽斯鈍情多想少流入橫生重爲毛群輕爲羽族七情三想沉下水輪生於火際受氣猛火身爲餓鬼常被焚燒水能害已無食無飲經百千劫九情一想下洞火輪輕生有間重生無間二種地獄純情即沉入阿

鼻獄若沉心中有謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪信施濫膺恭敬五逆十重更生十方阿鼻地獄

命終善惡感報優劣

守護國界主經云佛言若人命終之時預知時至正念分明洗浴着衣吉祥而逝光明照身見佛相好衆善俱現定知此人决定往生淨土若人念佛持戒無精進心命終亦無善相亦無惡相地府不收安養不攝如睡眠去此人疑情未斷生於疑城五百歲受樂再修信願方歸淨土若人起憐憫心正念現前於財寶妻子心無愛戀眼色清淨仰面含笑想念天宮當來迎我耳聞天樂眼見天童捨此報身定生天界若人生柔軟心起福德心身無病難憶念父母妻子於善於惡心不錯亂其心正直遺囑家財辭別而去定生人界若人於已眷屬惡眼瞻視舉手捫空便利不覺身常臭穢兩目紅赤仆面而卧蹤身左脇百節酸疼或見惡相口不能言伸吟叫喚冤債現前心識散亂狂惑顛倒徧體如水手捻死拳身硬如石此人命終定入地獄若人好舐其唇身熱如火常患饑渴好說飲食張口不合貪戀財寶命卒難斷開眼而去此人定入餓鬼若人身染重病如在雲霧心神昏散怕聞佛名多愛食噉血肉之味不受勸化愛戀妻兒蹤手足指徧身流汗出麄澁聲口中咀沫此相現前定入畜生

臨終十事不尅念佛勉勸預修

凡夫業重處處貪生若不預辦工夫臨終不尅念佛天台十疑論云臨終念佛名最後心

其心猛利一念佛名即生淨土蓋垂死時其心猛健決定故勝百歲行力也或問曰臨終念佛即得往生何假預修勝業荅曰人生壽夭難測短長或即病困昏迷或即非時奄逝既關生前之善難逃後世之殃須預作於善緣是恐防於斯咎十種命終不尅念佛一者善友未必相逢二者或疾苦纏身神昏性亂三者偏風失語不得稱名四者狂亂失心注想難尅五者或逢水火不暇志誠六者輒遇虎狼驚惶倉卒七者臨時惡友破壞道心八者飽食過多昏迷致命九者軍仵鬭戰忽爾身亡十者或墜高岩傷中身命故知臨終難保吉㐫須是預先脩習可謂閑時做下急時用免得臨期手脚忙

廬山蓮宗寶鑑念佛往生正訣卷第八

音釋

夐（休薔切遠也）　踡（巨負切｜跼不伸皃）　仵（吳古切偶敵也）

廬山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九

東林禪寺蓮宗善法祖堂勸修淨業臣僧普度謹自編集

念佛正報說

因修白業果感淨方化佛引上金臺賢聖迎歸樂國高超三界逈出四流業盡塵消亡情絕慮質托蓮苞之內神遊寶界之中面奉阿彌陀佛爲本師得見觀音勢至爲親友清淨海衆大會寶池九品勝流各說本行五香拂體三德嚴身暫扇微風聆衆音之演法繽紛花雨覩琰網之舒光綜緲雲霞近浮神足輕盈衣裓盛接妙華晨謁慈顏得法印而還國暮遊金刹聽玉偈以逍遥瑞蓮初綻爲遺殘映新學化生行成不退豈惟近忘麁苦抑亦佛果非遥戲翫瓊林灌沐德水百寶之樓閣華麗七重之行樹森嚴景序長春地平如掌衣食隨念而至天樂不鼓自鳴受用出於自然快樂實非人世諸天萬億倍不可比論諸佛恒河沙悉皆稱讃身具光明妙相跡踐聖道香階壽命難量悲願無盡捨兩重生死既非果趣之身獲本際常光離去來之相緣強德勝皆由念佛心生福備壽長盡是淨因感報故知佛有攝生之願生有感佛之因如是勝緣起於信願以斯妙果成就正依或禪誦七寶池邊或經行黃金地上飽禪悅法喜珍味掛慈悲喜捨天衣功德資神增加悲智雍容辦道長養聖胎入無生門便登菩薩之位得阿跋致不退菩提之心住法王家盡授如來之記聞大乘法同稱補處之尊念念虛玄心心靜慮得三昧正定具六種神通獻供十方往來無碍分身億刹不失定心淨法水於

三千出衆生於火宅自他兼利行願周圓可謂百千三昧盡唯心功德莊嚴歸自己

功德莊嚴

大彌陀經菩薩功德章云往生彼國者皆悉容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不圓滿深入法門具無生忍諸佛秘藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安然寂靜盡般泥洹深入正慧無有餘習依佛所行七覺聖道修行五眼照真達俗辯才總持自在無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味敷演正法度諸有情等觀三界空無所有知一切法無相無爲無取無捨遠離顛倒堅固不動如須彌山智明如日廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱薪忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮花出水離一切染故如雷震響出法音故如雲霔甘露降法雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆牛故如龍象威難可測故如良馬行乘無失故如獅子王無怖畏故如尼拘律樹覆蔭大故如優鉢羅華難值遇故如金剛杵破邪山故如梵王身生梵衆故如金翅鳥勝毒龍故如空中禽無住跡故如雪山照功德淨故如慈氏觀法界等故專樂求法心無厭足常欲廣說志無疲倦擊法鼓建法幢曜慧日除癡冥修六和敬常爲師導爲世明燈最勝福田以安羣生功慧殊勝莫不尊重恭敬供養無量諸佛常爲諸佛所共讚嘆究竟菩薩諸波羅蜜遠離聲聞緣覺之地佛告阿難彼諸菩薩以念佛故成就如是無量功德我但爲汝舉要言之若廣說

者雖盡億劫不能窮盡

淨土增修聖果

大彌陀經云諸念佛人生淨土已即入七寶池中澡雪形體蕩滌情慮各坐一華上自然微風吹動諸寶行樹出微妙音散諸寶華異香芬馥皆作佛事聞者喜悅無量自然心開各往修進有在地講經者有在地誦經者有在地說經者有在地口授經者有在地聽經者有在地念經者有在地思道者有在地坐禪一心者有在地經行者有在虛空中講經者有在虛空中誦經者有在虛空中說經者有在虛空中口授經者有在虛空中聽經者有在虛空中念經者有在虛空中思道者有在虛空中坐禪一心者有在虛空中經行者其間聲聞弟子皆發大心有未得聖果者因是而得聖果有未得不退轉地者因是而得不退轉地菩薩各隨其資而有所得莫不忻然適意而悅遊戲三昧利樂有情由念佛之堅心稱彌陀之本願往生佛子同列此班智慧辯才神通如意風帆勢順速證菩提超萬劫之輪迴得諸天之仰重淨業勝善大果昭然寄語同流無忘此事蝡動蜎飛猶有分大丈夫見當勉旃

淨土三十益

天台智者大師淨土羣疑論云生西方者有三十種益一往生佛土益二得大法樂益三親近諸佛益四遊歷十方供佛益五親聞佛說益六福慧資粮疾得圓滿益七速證菩提益八諸天人等同集一會益九無退轉益十無量行願增進益十一鸚鵡舍利宣揚法音

益十二風樹樂響益十三摩尼水漩演苦空益十四諸樂奏妙音益十五四十八願益十六真金色身益十七形無醜陋益十八具足六通益十九常住定聚益二十無諸不善益二十一壽命長遠益二十二衣食自然益二十三唯受衆樂益二十四三十二相益二十五實無女人益二十六無有小乘益二十七離於八難益二十八得三法忍益二十九身常有光益三十得那羅延身力益可謂處處菩提道明明功德林

淨土成佛

金剛定後菩薩因圓解脫道中如來果滿具四無量心得四無礙辯十八種法不共二乘十力現前說法無畏塵沙惑盡萬行功成十號俱彰三身圓顯具九十七種大人相放八萬四千大光明悲智俱融福慧雙足現居十重報土能垂萬類化身布大慈雲雨大法雨滂流法界潤澤群生咸悟本心同成正覺○選佛若無如是眼宗風那得到如今

廬山蓮宗寶鑑念佛正報卷第九

廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十二十五章

念佛正論說

夫奉教念佛之士叨法王之遺䕃作如來之所使必以摧邪顯正激濁揚清爲後學蓍龜作生靈耳目爲已任也苟弗能而默默自守則尸祿備員於佛門矣雖講授亦奚以爲豈不聞因筌然後得魚體教然後修行名教未正行如之何哉故不得不論也是以仲尼爲政正其不正涅槃遺誡急在糾過余嘗觀吾佛世尊之王西竺也象無象之象言無言之言以復羣生之性由是頓教漸教大乘小乘盈溢乎龍宮海藏無非摧邪顯正激濁揚清之旨而大地生民率其化而復其性者可勝計乎其間偏讚西方謂捷徑修行之道者蓋以阿彌陀佛有廣大願力攝娑婆衆生而歸淨邦是令反妄而證真也所以諸佛共讚菩薩同導晉社創修千古之高風不墜慈照集懺十方之正化流通大矣哉淨土之道其爲體也以彌陀即本性其爲宗也以淨國即唯心其爲用也以仁恕即滅惡生善此之三者蓋顯三世報應制其事一心空寂窮其理俾達乎理者反其妄信其事者遷乎善以斯而利于上下實助於周孔之教賛翊皇化其亦至矣使一人能行是道以訓于家家以導於鄉鄉以達於邦以至於無窮則天下之民涵道泳德融神實相高步無何而極佛境界豈止以爲善人君子而已哉夫如是則何患乎忠孝不修禮讓不著歟以此觀之豈非能仁之道與仲尼之道共爲表裏以訓于民耶洎乎歷朝敬之廣其教像法事之非其人廣其

教則弊倖生非其人則淳朴泯而乃以佛堂高大爲奢誇聲利温飽爲能事徒以多爲貴則壞其道者衆矣言以怪爲美則惑其聽者庶矣遞相沿襲以成鄙吝日復一日紅紫亂朱使夫清靜仁恕之風消蕩矣於是蚕食蠹耗之謗由兹而盛焉斯乃敗之事之者之失非其教之咎也今之人多不察其所由視其徒之不肖者而遷怒於善人教法焉亦何異乎以丹朱而罪堯因商均而過舜服藥失度歸咎於神農縱火致焚反怨於燧人也耶愚乃不佞學佛之道有年矣既粗領其旨而頗有扶傾之心非敢私於已而欲公於衆以救其弊也嘗謂教門之利害有四一曰師授不明邪法增熾而喪其真二曰戒法不行綱常紊亂而犯其禁三曰教理未彰謬談非義而惑其衆四曰行願不修迷入邪岐而墮於魔由是亂名改作聾瞽後學非止一端可傷乎哉自是叨濫之徒一以傳十十以傳百百以千萬流毒於海内速若置郵何以知其然正說難行邪風易染此必然之理也噫祖道之不傳也久矣欲人之無惑者難矣吾雖不敏而實悲焉思欲分條析理廣被前聞截僞續真開兹後學恨無慧辯徒事管窺由是齋沐一心投誠三寶詢求大教叅考玄文楷定正宗破諸異說總成念佛正論剖證佛祖格言普告諸方咸躋覺路庶使聖教隱而復彰衆生罪而還福有客至而問之曰修行了自已生死何須論他人長短予應之曰理不然也豈不聞如來出世無一法不是利生菩薩修行肯纖毫而爲自已佛子宗同外道方便轉

彼邪心楞嚴十種魔民皆因錯解華嚴十類魔業示其正歸嗟惡慧之邪修自甘心於險道遇斯境界豈可緘言念彼愚癡寧容坐視況世尊悲心付囑留大願而普濟迷津菩薩如教修行示同事而化令成佛是其本行夫復何疑如其見迷路而不指正途慈悲安在覩沉溺而不思拯接方便何存隨順正法而破魔是無上大智之業調伏衆生而入道是諸佛之所攝持誓當捨命而立真宗終不已而忘佛囑衆生盡而悲心益固空界殞而我願無窮倘逢有識之賢必能助弘斯道可謂將此深心奉塵刹是則名爲報佛恩

西方彌陀說

佛說西方極樂世界其土有佛號阿彌陀如經所載有理有迹論其理者西方即自性也此性無形無相不變不壞歷劫堅剛譬彼精金在易卦則曰兊爲寂靜故謂之西方也金者其色明金體白淨舉之喻法性盖世間之人迷於塵境妄念不息紛然動作在易卦則曰震故謂之東方也人能反妄歸真復其本靜得見自性即名捨東方執着之穢土登西域淨明之金地也在方無方以法喻表其理體華嚴合論謂文殊自東方來者盖文殊是根本不動智也東是萬物發生震動之者初明之地從此智則生信故華嚴以信位爲初生佛家丑寅之間爲清朝智日初明像文殊發起凡夫入信見道智門漸增故巽爲風爲教化風能穢揀淨辰巳之間上應角宿爲僧道爲齋戒爲衆善之門喻進修地位至午爲中道易卦曰离爲南方爲正爲日爲明麗离

中虛故明像諸法空則智日當陽徧照天下法華龍女南方成佛是其義也西南爲坤爲地爲安靜爲柔順爲母爲生養正西爲兑金旺之地日沒之所火死在酉爲肅寂爲收藏西北爲乾爲天爲父爲金爲剛健北方爲坎爲水爲君爲師利生濟物垂教正治以水制火以君對臣臣明君正又水多則濫故東北爲艮爲山爲止下方爲禪定爲謙下上方爲觀照爲智慧爲空界如日月三光處空照臨萬物也經中不舉餘方而单指西方者葢取淨對穢也以悟攝迷以靜對動也以果對因也過十萬億國土者出四維上下十方之限量也超乎四惡道之十惡業也越乎人天十善之境界也不爲諸法之所拘也有世界者真如實際理地即自性西方極樂者即言此

性無憂惱也何以知其然見性之人不爲塵境惑了知諸法空心常坦然無念無爲無思無慮安住大寂滅之地念念常生智慧法法皆如我爲法王於法自在故名極樂也論其迹則實有此箇世界也佛叮嚀詳復言之豈虛哉有者非方域處所之有乃不有之有即是真空妙有也真空者即是實相妙有者森羅眩目法界交參豈有東西之辨哉圓覺經云一切如來光嚴住持是諸衆生清淨覺地平等本際圓滿十方不二隨順於不二境現諸淨土阿彌陀是梵語此云無量壽也佛者覺也即當人分上廣大圓覺之性清淨法身之佛也此性不生不滅亘古亘今上至諸佛菩薩下至六道衆生各各具此覺性所以稱同名同號也噫世人昧之久矣妄取色相顛

倒馳求甘自沉淪我佛應世開方便門讚說淨邦令其信慕苟能自肯自信方悟堅明為西方盡西矣惑火滅盡土皆淨焉則知十方世界總是彌陀觸目遇緣無非極樂百千三昧應念現前無量法門隨心顯發高超徹見是樓閣含育利生名宮殿防非護善名欄楯清淨無染是蓮華徹底澄清謂之池隨方逐圓謂之水仁慈濟利謂之寶戒定慧薰謂之香七菩提樹覆蔭重重八聖道路遊行坦坦衆善莊嚴花簇秀萬德成就果周圓化禽演於法音風樹傳於道品到這般田地更要保持涵養直至命終永無退失脫然而去方為了事其或未然切不可遺山認培弃寶拾薪妄認色身便為究竟信知生死事大莫作等閑尋訪真知決擇心要確實念佛求悟大乘了見本性彌陀直達唯心淨土可謂雖然舊閣閑田地一度贏來方始休

真如本性說

真如本性者父母未生已前一眞無妄之體謂之本來面目禪定則曰正法眼藏蓮宗則曰本性彌陀孔子則曰天理大易則曰太極名雖有異其實同一真如本性也此性虛而靈寂而妙與天地同根萬物一本歷塵劫而不朽世界壞而不遷人不能任其自如之真而梏於地水火風和合之質方其受形也已為陰血濁氣昏其本然清淨之體及其生也六塵五欲之迷倒昧於本有之天眞是故佛說八萬四千法門皆是導人反妄而歸真也其捷徑易行者惟念佛一門修之者心不散亂三昧現前是復其本性也今有一等不究

佛理之人却将道門修養法目濫蓮宗妄說氣是主人教人般精運氣勞其觔骨枉用身心甘受苦辛終無所濟嘗觀道門張紫陽說精氣神者先天地之元精元氣元神也元精非淫泆之精元氣非呼吸之氣元神非念慮之神癡人不曉此意喚甕作鍾眼既不明理亦不達矯誘他清信之士一向在臭皮袋上造作昧却一真佛性妄言此是修行可悲也我普告同修切宜仔細究心念佛啓悟真源若也了了自見法法現前是名見性成佛一念差錯天地懸殊

辨真妄身心

夫身者有法身有色身傳曰智明真境盡法爲身故曰法身父母緣生虛幻不實故曰色身心者有真心有妄心真淨明妙虛徹靈通故曰真心隨境生滅忽有忽無故曰妄心祖師勸修念佛三昧者於自己真心中流出一句阿彌陀佛念念觀照法法圓通是謂都攝六根淨念相繼於一念中普現色身三昧今時有一等人不知真妄錯認色身爲我身以妄念爲究竟多是吐納按摩做模打樣希望成道不亦謬乎何謂弃却真金而拾瓦礫也大凡學道要辨真僞故宗鏡云修道以心爲宗理須仔細究竟約有情界真妄似分不可雷同有濫圓覺金鑛共爇真僞繞分沙米同炊生熟有異三乘慕道見有差殊錯指妄心以爲真實認妄賊爲真子刼盡家珍收魚目作驪珠空迷智眼遂使愚癡之子陷有鏃之重關邪險之人溺見河之識浪戲熾焰於朽宅忘苦忘疲卧大夢於長宵迷心迷性皆由

執斯緣慮作自己身遺此真心住他聲色斯則凡夫外道之失也或有法學禪宗執佛方便致使撒開八網乘對四機越一念而遠驟三祇功虛大刼離寶所而久淹化壘跡困長衢斯則迷循妄心不得真心之失也心賦云性非造作理實鎔融明之者即動而靜昧之者迷西作東任竭海移山未是無爲之力縱躡虛履水皆爲有漏之通辦玉須真探珠宜靜若向境外以求心焉知圓光而在眚順法界性合真如心此則頓入如來大慈悲海比之著相修皮袋者豈可同日而語矣

辯明三寶

教云十方薄伽梵圓滿修多羅大乘菩薩僧功德難思議三寶者有三種一曰同體三寶謂真如之理自性開覺名爲佛寶德用軌則自性正真名爲法寶動無違諍自性清淨名爲僧寶二曰出世三寶謂法報化身隨類應現是爲佛寶六度詮旨四諦緣生名爲法寶十地菩薩四向五果名爲僧寶三曰世間住持三寶謂泥龕塑像名爲佛寶黃卷赤軸名爲法寶剃髮染衣名爲僧寶皈依者感諸天護持供養者獲福田無量今有邪愚不觧僞撰真宗妙義經妄言精是佛寶氣是法寶神是僧寶遞相傳習致使入善門者信其邪說不敬三寶實可憐憫若夫不敬世間三寶則自昧其心自昧其心則迷失本性同體出世三寶何所得哉自賺猶可又賺他人可謂岐人天之正路瞎人天之正眼昧因果之真教流定慧之淳風無甚於此也佛言一切衆生若不皈依三寶永刼墮三惡道況我慈照集

經成懺使學者依大乘經甚深妙義從今身至佛身爲法界衆生皈依常住佛皈依常住法皈依常住僧正信善人既已得聞聞已誦禮固當自敬自信即此敬信之心端可近於佛道矣凡見一切佛像起如來想見一切聖教生難遭想見一切比丘僧起祖師想禮拜供養無得輕欺以佛莊嚴而自莊嚴如此則一體三寶唯心備具矣若也執於鄙見昧其根本妄信邪教疑誤後人自取沉淪永溺惡趣是誰之咎歟

辨見聞覺知

古德云在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在舌談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂比來有等愚人不知佛理潛吾教中專以傳受爲宗妄說六門見性指四大色身以爲佛體自立三十六關七十二信捏合恠事誑惑善人妄謂這邊肉動某人來那裏疼痛某事至吉凶禍福言是先知愚者得聞將謂佛法靈感傾心諦信布施供養傳此邪言切切記心未嘗暫捨殊不知一真佛性清淨湛然爲有妄身乃有妄識蓋覆本性不見光明一念心空名爲悟道故楞嚴云知見立知即無明本知見無見斯則涅槃是故祖師立教但以念佛三昧爲正宗未嘗有毫髮許實法繫綴於人何期蚩蚩薄俗迷宗昧旨棄忠孝而不履背仁義而不修假蓮宗之名行差別之法貪求冥感以奇怪惑人則有邪魔魍魎附人身體撓亂正信盡遭魔攝可不悲哉大凡修淨業人善察邪正本分

究心確辨信誠憶佛念佛願生淨土愼勿他求智覺壽禪師云莫摘枝苗須搜祖禰豁爾而無明頓開湛然而情塵自洗可謂直截根源佛所印摘葉尋枝我不能

破妄說災福

夫佛祖正法以本性彌陀爲體念佛信願爲宗自行化他爲用乃佛祖之格言後人之龜鑑凡曰音聲佛事點燭道場蓋是方便法門以之引權歸實耳比來學者迷失宗旨貪着事相不遵教典向外妄爲心眼不明競稱師長實法門中一弊事也或搜鬼竅有若師巫或稱彌勒下生或言諸天附體或向燭光上見神見鬼或在香烟上斷吉斷凶瞞昧三光欺賢罔聖誑謼閭閻邀求利養及乎問他平實行願杜口無言本性彌陀罔知下落熱亂一生盡是虛誑誤人自誤實可悲哉故楞嚴經云善男子心愛懸應爾時天魔候得其便飛精附人口說經法訐露人事不避譏嫌口中好說未然禍福及至其時毫髮無失是人愚迷惑爲菩薩親近供養破佛律儀潛行貪欲此名歷劫精魅大力鬼神年老成魔惱亂是人不覺魔着謂言證聖厭足心生去彼人體師及弟子俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄嗟乎初心善人不知真僞信彼邪說不務存心積德妄想求福見之謂焉吾聞積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃故知吉凶禍福繫乎人心烏可諂求富貴而苟免禍害哉永明壽禪師云惡從心起如鐵孕垢而自毀鐵形善逐情生如珠現光而還照珠體故吾勸諸善人舉心用事

必擇道而行之擇禮而從之擇友而交之擇里而處之擇師而事之兢兢焉而存心戰戰焉而守節念念不昧無失於順天之道以奉西方之教而其觀燭談禍福不與焉

辯明空見

空者破諸有也大覺世尊開示正法欲令一切人識知世間萬法皆空自悟本性之真空也真空者是如來之法界衆生之本心空而不空有而非有悟之者於不有中運出自家寶藏探之無窮用之無盡謂之一乘妙道非頑空之空也今有一等愚人一向說空撥無因果步步行有口口言無便道飲酒食肉不礙菩提行盜行婬無妨般若縱横放曠馳逞顛狂謗佛謗經輕毀一切胡揮亂統以當宗乘欺侮聖賢自稱得道如此者滔滔皆是也永嘉所謂豁達空撥因果莽莽蕩蕩招殃禍非斯類而何耶又楞嚴經云心若着空則有大力空魔入其心腑其人不知是其魔着口說經法潛行貪欲輕毀經像惑亂是人盡遭邪墜魔心生厭去彼人體師及弟子俱陷王難命終自爲魔家眷屬受魔業盡墮無間獄嗟乎去聖遠微言絕異端起大義乖不着於有則蕩於空着於有則執名相滯有爲固物我泥怨親縛於近教喪於遠理蕩於空者則迷因果混善惡弃戒律背禮義盖不知中道之爲至善也或曰何謂中道曰有亦不着無亦不空空不離有有不離空怨親等焉物我齊焉因果明焉善惡分焉戒律用焉禮義修焉近教通焉遠理至焉入矣哉中道也妙萬物之名乎稱本性之謂乎苟達斯理則不墮

於偏是謂得正受念佛三昧者矣

辯一合相

金剛經云如来說一合相者即非一合相是名一合相良由世人一性昏迷與塵境相合即非一合相智者明見自巳真心背塵合覺一念覺心與十方諸佛真空法界相合即是一合相理也永嘉云我性同共如来合但凡夫不悟此理貪着事相妄自堅執情心意識與山河大地墻壁瓦礫相合昧却理性之真空即非也六祖云心有所得即非一合相心無所得即是一合相是也今有愚人不識佛法坐吾教中妄說夫婦是一合相者誤矣蓋其情生智隔想變體殊業累殃深皆因昧果曲解聖典毀辱教門淨業正宗豈容是說真實修行之士切宜堅秉正信專念彌陀於一念中不取於相內心外境了了一如自然冥符真理是也故佛果勤禪師示衆云汝等諸人但向十二時中上不見有諸佛下不見有衆生外不見有山河大地內不見有見聞覺知好惡長短打成一片一一拈出更無異見此則一合相理歷然明矣可謂日可冷月可熱衆魔不能壞真說實履道之通衢乃悟宗之正訣

辯明雙修

雙修者修福修慧也教云修福不修慧象身掛纓絡修慧不修福羅漢應供薄福慧二莊嚴乃能成正覺古德云福不得不作慧不得不學龍舒云修淨土者雖專以念佛爲行門亦須福慧兼修庶得事理兩融也內則修慧究竟涵養深徹淵源使慧性增廣含虛空界

無所不知無不照了外則修福慈悲方便柔和善順利濟世間見一切人平等恭敬隨機說法教化衆生行一切善此是福慧雙修也今有一等愚人常行異教詐稱蓮宗弟子妄指雙修潛通婬穢造地獄業迷誤善人沈迷欲樂甘墮險坑豈不謬乎是真狐魅妖精何異畜生類也楞嚴云若諸衆生其心不婬則不隨其生死汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女諸修行人先斷婬心是名如来先佛世尊第一决定清淨明誨若不斷婬修菩提者如蒸砂石欲其成飯經百千刼終不名飯汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆是婬根根本成婬輪轉三塗終不能出如来涅槃何路修證必使婬機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可希冀如我說者名爲佛說不如此說即波旬說今勸在家菩薩依戒修行勿犯邪非清心寡欲雙修福慧回向西方龍舒云修福又修慧深信念阿彌當生上上品决定更無疑其或不然欲飯蒸砂徒費力擔柴入火定殃身

辯明三車

法華經譬喻品云若有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進求一切智佛智自然智無師智如彼諸子爲求牛車出於火宅故知衆生喻諸子三界喻火宅三乘喻三車如来見衆生在三界中不得出離說三乘法引令離苦譬如諸子在火宅中嬉戲長者以三車引之令出也有等愚人假說文殊問佛妄稱性是牛車心是羊車意是鹿車又云牛車載𡚁法

羊車載蓮花鹿車載經所謂醍醐上味爲世所珍遇斯人等翻成毒藥夫法華經者諸法之王佛所護念其可妄議哉何期邪師謬見以非爲是以是爲非法說非法非法說法誑於人謗於佛毀於法豈非負五逆之大罪乎經云若有誹謗是經典者當知是人入阿鼻獄具足一刼刼盡更生如是展轉至無數刼從地獄出當墮畜生謗斯經故獲罪如是細思此等哀哉切心敢以忠言痛告道友於自己心中開示悟入佛之知見則此心清淨如蓮華開是謂之法華三昧悟斯理者是乘白牛車出三界火宅也又不見法達禪師見六祖大師呈偈云誦經三千部曹溪一句亡未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛權設初中後善揚誰知火宅內元是法中王於是曹溪六祖大師乃說偈以證之云心迷法華轉心悟轉法華誦久不明己與義作讎家無念念即正有念念成邪若能如是解長駕白牛車是若有執迷不省自取沉淪者吾末如之何也已矣

辯明三關

三關者兜率悅禪師示衆語一云撥草叅玄只圖見性只今上人性在甚處二云識得本性要脫生死生死到來作麼生脫三云脫得生死要知去處四大分離向甚處去是故透此關者則奚拘生死徹此道者豈礙去來自是天下叢林宿師大衲靡不洞究淵源故能脫白露淨其旨曉然決無異說今有愚人妄指人身三丹田作內三關教人般運氣血謂之透過三關又曰自足至腰三處疼痛爲外

三關妄以此處要定臨終時節世多傳習盡入邪路詳觀念佛之教乃簡徑法門秪令修行人於十二時中持一句阿彌陀佛思專想寂更能回光自看阿那箇是我本性彌陀四大分離向甚處去常有此疑驀然識得便知落處即此是直捷省力底修行正道捨此之外稍涉一毫異說即墮在邪見林矣嗚呼癡人背真向僞良可憫焉若也於斯信得截斷露布葛藤豁開透地通天眼覷破邪思妄想心

辨明大小二乘

原夫大法王之垂化也統攝群品各有司存小律比禮刑之權大乘類鈞衡之任營福如司於漕輓製撰若掌於王言在國家之百吏咸修類吾教之群宗競演果明此旨豈執異端應須量已才能隨力演布達則兼濟爲善窮則專門是宜雖各播於宗猷而皆屬於慈濟同歸和合之海共坐解脫之牀夫如是則迷途之司南教門之木鐸也柰何源遠流別大道澆漓好朱者憎其素愛甘者惡其辛未契圓宗各權所據又豈知生佛本一凡聖性均而不能自復者由迷昧於身心致籠檻於生死是知身之過惡非戒律不能撿心之昏散非定慧不能融撿之融之尚慮乎道之不明性之不復况埋沒於邪岐而互相是非也耶或云我學小乘却又不知戒施禮誦是漸修之法或言我學上乘却又不識本性彌陀唯心淨土之旨不着於事相又墮於頑空大似深村草裹生育之人坐在一隅不知東西南北妄生分別是是非非非非是是所謂執

着死蛇頭錯路修行者在織惡則無所間然於行解不見可畏以至積習成性自滅其身始學慕於上賢終見沉於下惡如斯之輩誠可哀哉永明壽禪師云譬如庭雀馬攀鴻鵠之心還似井蛙豈測滄溟之闊或徇他求如鑽氷而覓火但歸已解猶向乳而生酥愼勿立我慢幢張邪見網輕侮先覺熒惑後人至哉斯言也昭昭乎天日在上蕩蕩乎佛祖有靈奉教之者可不懼乎但能信念彌陀可以免斯過咎矣

辯明不生不滅

般若心經云是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識等又維摩經云不善不生善法不滅故知色相有去有來佛性不生不滅今有愚人妄以不産後嗣爲不生不斷欲心爲不滅駭世惑言惑人妖祟蠱互邪婬作不淨行斷佛種性悖亂人倫故楞嚴云善男子愛極發狂熾然貪欲則有欲魔入其心腑一向說欲爲菩提道化諸白衣平等行欲疑誤衆生入無間獄蓋以愚迷不知觸淨不覺遭魔以致斯苦諦觀天地肇分有陰陽而有男女有男女而有夫婦有夫婦則有父子有父子則有君臣有君臣則有三綱五常之道三綱統其人倫五常正其教化此聖人立世間之法也吾祖遠公有云在家者厚身存生我倒未忘以情欲爲苑囿以聲色爲遊觀耽湎世樂不能特出吾佛示化令反本以求宗在家奉法則是順化之民不遺奉親敬君之禮是故先導之五戒不殺存乎仁不盜存乎義不婬存乎禮不妄

存乎信不酒存乎智身心既律然後示之以出世之法令修念佛三昧以爲西方之歸達乎不生不滅之道是以王臣外護法流天下千載猶一日也其奈當斯之際薰蕕共囿菽麥同畦未易分也敢以衷赤之忱普告信士但除却一心不亂繫念彌陀之外凡所有相皆是邪僻切須子細真實修行善則從之惡則遠之邪則遣之正則守之若乃立身行道之事息心達本之旨前篇備述明則典刑不爲不多矣遵而行之則吾門眷屬違而作者魔之黨類所以生遭王法死墮阿鼻殃及累世莫言不道何故漸耳欲得不招無間業莫謗如来正法輪

辯明曹溪路

昔永嘉大師往曹溪禮拜六祖印證心地述證道歌云自從認得曹溪路了知生死不相干是今天下禪宗出乎曹溪之源目曰曹溪路也何期愚人妄指人身有夾脊雙關作曹溪一派又妄說六祖云寧度白衣千千萬不度空門半箇僧如斯之輩非特惑於後人是亦誣於先聖豈不聞永嘉云第一迦葉首傳燈二十八代西天記法東流入此土菩提達磨爲初祖六代傳衣天下聞後人得道無窮數又豈有度白衣而不度空門乎於戲邪妄之徒不知来歷竊祖師之名同魍魎妖孽見觧迷誤善人正是一盲引衆盲相牽入火坑也吾知祖宗實德是以稱而傳之吾知闡提薄福謗辱吾宗是以恐而懼之吾尚知而大懼汝謗聖師之道誑後學之人安得不益懼於吾乎汝速宜磨滅改而正之無貽我羞之

爲愈也

辨佛法隱蔵

佛法者出世間之道無爲之法也涅槃經云如來開發顯露清淨無翳迷者不解謂是秘蔵智者了達即不名蔵有等愚人妄説官法堂堂佛法隱蔵僞撰一落索邪言閉門傳度謂之生死與典幻惑後人至死不與人説逗到臨時一場漏逗大似貧兒得錫喚作黄金明眼人前如何拈出自不知非反誇能會正是瞞人更自瞞也豈知佛説一切法爲度一切心蓋以衆生心體本來是一用處不同故説一切法也祖師云瓶盤釵釧本是一金名相不同至體無二嗟乎末運法出奸生往往夫其本體者多是將新羅漆高麗鍮間貨錯出巧言令色瞞昧出人一爲既行百真莫辨況愛小利者上人鋪席不揀好惡苟圖價廉好看易得等閑被他將一團灰炭塞却眼孔拖向黑地裏脫換去了及至眼開握着黄土也認不得又何金鍮真僞之辨哉癡人但得入手貴乎窖窖珍蔵以爲奇貨生怕人知驀然撞着識者爲伊點破始知分文不直以斯之類比比皆是只爲愚暗福薄眼裏無觔麄心鹵莽無以不遇真正師匠以致然也殊不知繞指精金從本來有自非作家陶鎔痛下鉗鎚煅煉一回轉見性柔金瑩燦然一塊覿體全真然後隨意作用造成衆器飛光散彩耀人心目永無變色者固知自餘皆不足言矣可不至寶哉正信道流切宜着眼

辯明超日月光

大彌陀經云阿彌陀佛光明極大而爲諸佛

光明之王故號無量光佛無邊光佛無礙光佛無對光佛光炎王光佛清淨光佛歡喜光佛智慧光佛不斷光佛難思光佛無稱光佛超日月光佛其光明所以照無央數天下幽冥之處皆常大明諸天人民禽獸蜎飛蠕動見此光明莫不喜悅而生慈心悉得解脫是故十方諸佛菩薩緣覺聲聞悉皆稱讚因名曰超日月光佛蓋以日能照晝月能夜明其德不全佛之光明晝夜長照無虧無欠故名超日月光也今有一等愚人妄指教人於日月初出之時以口吸採其光吞嚥入腹欲其成寶以當修行秘法謂之超日月光者其錯大矣譬如癡猿聯臂攀樹懸崖下捉水月勞心費力到底成空若是智人達觀速須捨離早求正法免墮迷津專念彌陀究明心地不見祖師道從門入者不是家珍自巳靈光照天爍地人人分上本自圓成一點靈源無內無外頭頭上顯物物上明若能悟此即如來一段光明超日月

辨明髻中珠

髻中珠者法華經云如轉輪王得法國土王於三界而諸小王不肯順伏時轉輪王起種種兵而往討伐戰有功者賞賜諸物獨王頂上有此一珠而不與之末後付與如來亦復如是見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰滅三毒出三界破魔網爾時如來亦大歡喜爲說諸法而不爲說是法華經今乃說之如轉輪王久護明珠末後賜與此蓋世尊最後說是大乘法寶超出諸聖之上以輪王髻珠爲喻此珠者即諸佛之圓智乃衆生之理性

悟之則三祇頓越迷之則六道沉淪今有一等愚人錯會經旨妄以運氣入頂作髻中珠謂之冣上乘法密密相傳教人般精運氣衝入頭頂要學世尊頂上有肉髻珠何其愚哉殊不知世尊肉髻乃無見頂相表一乘大法也無見者自不能見離自見故向上極則諸聖皆不得見離他見故壽禪師心賦云高高法座非聲聞矬短之能升赫赫日輪豈外道嬰兒之所見無偏無黨至極至尊嗟乎愚癡之人罔知正法顛倒錯亂嫁禍移殃於後人賺他向善俗子墮落深坑可痛惜哉奉勸信士細叅本教恪心念佛悔悟前非了知諸法本無髻珠自然顯現堂堂獨露豈假他求哉

辯明無漏果

法華經云諸漏已盡無復煩惱此乃羅漢聲聞修行至習漏俱無也無漏者蓋人之六根常爲色聲香味觸法六塵所惑心隨境轉成有漏緣所以輪迴不息修行人六根自靜不被六塵所轉即無漏也今有一等愚人妄將眼眵鼻涕盡皆喫了謂之修無漏者何蠢乎哉予甞憫而問之曰六根四大膿血之袋屎尿之囊眵淚涕唾皆屬不淨何得取而食之彼則曰人身之中有七寶不可弃之善收拾者結成舍利證無漏也苦哉苦哉如斯顛倒誠可忍耶更有一等衆生以秘精是無漏者混吾教中迹相傳習潛饕貪欲壞亂正法此是妖精鬼恠夜聚曉散喫菜事魔之徒非是蓮宗之弟子比年以來多有此様扇動人家清信男女不覺不知鼓入魔道故楞嚴經云善男子心愛根本窮覽物化天魔得便飛精

附人說佛涅槃即是現前肉身父父子子遞代相生常住不絕無別淨居愚人信受亡失本心惑爲菩薩常說眼耳鼻舌皆爲淨土男女二根即是菩提或食屎尿廣行婬穢彼無知者信是穢言易入邪悟此名蠱毒惡鬼惱亂是人師及弟子俱陷王難汝當先覺不入輪廻迷惑不知墮無間獄受得地獄業消復入畜生餓鬼今觀邪師妄作之徒假吾佛祖之教門造不淨之惡業逆二儀背三光謗佛祖亂人倫碌碌如蟣蛆之逐穢現受衆苦沒後沉淪是罪果何逃哉宜乎不足恠也非惟死後受報抑且官法不容語云道之以政齊之以刑民免而無耻道之以德齊之以禮有耻且格誠哉是言今勸善流諦觀聖訓宜自知耻勿憚改過捐情絕慮正已修行有能古教照心則其心自明古鏡照精則其精自形若專於淨行趣於菩提決無誤矣其或不然

三塗業海無邊際　千佛出來難救伊

辯明趙州茶

昔趙州和尚見僧問曰汝曾到此不僧云曾到州云喫茶去又問僧云曾到此不僧云不曾到州云喫茶去院主問曾到且從不曾到如何也喫茶去州乃喚院主主應諾州云喫茶去叢林因此有趙州茶話公案今愚人不明祖師大意妄自造作將口內津唾灌漱三十六次嚥之謂之喫趙州茶或有臨終妄指教人用硃砂末茶點一盞喫了便能死去是會趙州機關更可憐憫者有等魔子以小便作趙州茶何愚惑哉非妖恠而何耶真正修心者但依本分念佛期生淨邦切不可妄將

祖師公案杜撰穿鑿是謗大般若之罪人也不見道作可粉身千萬刼莫將佛法亂傳揚

辯明教外别傳

圜悟勤禪師云西方大聖人出迦維羅國作無邉量妙用啓迪群靈其方便順逆開遮餘言遺典盈溢寶藏以至下梢始露一機謂之教外别傳迦葉破顔承當以来的的綿綿直指人心見性成佛不立階梯不生知見利根上智向無明窟子裏晢地煩惱根株中活脫應時超證得大解脫西天四七東土二三皆龍象蹴蹋師勝資強格外領畧當下業障氷消直截承荷自能管帶打作一片頓契佛抛尚不肯向死水裏浸却唱出透玄玅句超越佛祖剗斷露布葛藤如按太阿凛凛神威阿誰敢近作家漢確實論量纔有向上向下談玄說妙作用纖毫即便叱之謂不是種草直下十成煆煉得熟履踐得實始畧放過猶恐他時異日落草累人瞎却正眼嗟見一等拍盲野狐種族自不曾夢見祖師妄言達磨歸空謂之傳法救迷情以至借他從上最大宗師馬祖趙州名目脫賺後人及誇初祖隻履西歸普化空棺皆謂此術有驗謂之形神俱妙生死秘法遞相傳習而人皆厚愛此者生怕臈月三十日慞惶競學歸程之法除夜拜影喚主人公真是誑謼閭閻捏僞造窠貽高人唾鄙復有一種假托達磨胎息趙州十二時別歌龐居士轉河車頌遞互指受密付傳持希望生天更要預知死日殊不知此真妄想邪心愛見本是善因反招惡果多見豪傑之士高談闊論者不知宗因往往信之那知

失却故步畫虎成狸遭明眼人覷破黙觀憐憫豈諸佛與列祖體裁止如是耶曾不自回照始末居然可知矣海內學此者如麻似粟習以成風恬不知恠其高識遠見自不因循恐乍發意未入閫奥立志雖專跋涉雖遠遇增上慢導入邪見稠林末上一錯永沒回轉其流浸廣莫之能遏因出此語以痛告之庶有志願於大解脫大總持者可以辨之而同入大薩婆若海汎慈舟接濟群品俾正真妙道流於無窮豈不快哉

辯關閉諸惡趣門開示涅槃正路

諸惡趣門者乃身口意三業也所謂身殺盜婬口妄言綺語惡口兩舌意貪瞋癡修淨業人正心向道截斷已上十不善行則不入惡道謂之關閉諸惡趣門也開示者指出也涅槃者不生不滅也正者不偏路即西方之道也今有愚人指口爲諸惡門鼻爲涅槃路教人臨終時緊閉其口令氣從鼻出謂之出門一步又妄將囫字以爲公案教人口裹着力忍了氣透這一關或云囫字四圍是酒色財氣或言地水火風或言生老病死等皆是卜度妄計曲說嗟乎這一箇囫字瞞盡多少人殊不知此字玉篇明載戶卧切即阿字去聲呼也此箇囫字一切世人口中未嘗不說喻人失物人忽然尋見不覺發此一聲是囫字也宗門多言此字者盖尋師訪道之人叅究三二十年忽然心花發現會得此事不覺囫地一聲如失物得見慶快平生是其字義也如是則念佛之人但於念念中仔細究竟本性彌陀忽然親悟親見真實到囫地一聲處

自然明徹矣故智覺壽禪師云心外求法望石女而生兒意上起思邀空花而結果本非有作性自無爲智者莫能運其意像者何以狀其儀言語道亡是得路指歸之日心行處滅當放身捨命之時可謂唯此一事實餘二即非真

辯明四生

大珠慧海禪師云九類衆生一心具足隨造隨成無明暗蔽爲卵生煩惱包裹爲胎生愛水浸潤爲濕生欻起妄念爲化生悟即成佛迷號衆生菩薩只以念念心爲衆生若了心體空寂名爲度衆生也智者於自本際上度於未形未形既空即知實無衆生得滅度者有等愚人不識自心胡卜亂度妄說臨終之時眼見轎馬樓臺旛蓋鐃鈸之類爲四生六道胎窠不隨他去者脫四生也殊不知臨終現境是你平時所作善惡業相神識自現即非外来故先德云作惡而惡境現前念佛而佛界自至若是時中把捉不住做不得主常被妄想顛倒所使臨當風火散壞之時如落湯螃蟹相似又焉能作主宰耶是以圭峰禪師云作有義事是惺悟心作無義事是狂亂心狂亂隨情念臨終被業牽惺悟不由情臨終能轉業今以此語直告諸人當自念言我今修行淨業本爲生死佛祖垂教豈欺我哉當依正法真實存心專念彌陀捨諸虛妄朝思夕想念念願生西方如此則塵勞業識當下瓦解冰消反觀自已生死尚不可得又喚甚麽作衆生乎故懺云於一念中得念佛三昧普度十方六道一切衆生各各出離苦輪

同生淨土者是也可謂妄心無處即菩提生死涅槃本平等

破妄立十號

西方文云念佛之人於相好光明之中得見阿彌陀佛則無明頓破煩惱永忘法界之門忽然通達一乘之路卓爾開明十號俱彰三身圓顯此明修行人得證佛果十號俱彰也十號者菩薩戒經云一曰如来(無虛妄故)二曰應供(良福田故)三曰正徧知(知法界故)四曰明行足(天眼智明宿命智明漏盡智明具三用故)五曰善迦(不来還故)六曰世間解(知二世間故一國土世間二衆生世間)無上士七曰調御丈夫(能調伏衆生惡故)八曰天人師(爲衆生作眼目故)九曰佛(知善不善法聚非善非不善法聚故)十曰世尊(一土之中無二佛故)何期愚人不知佛法妄立十號歸程稱爲達磨大師傳来生死秘法却云鵲巢灌頂蘆芽穿膝王杜龐混蛇入裩襠波斯獻寶天鼓不鳴蓮花池乾二祖斷臂立雪齊腰神光不現以此十件謂之大事因緣往往蓮宗被此等盲師瞎漢遞相傳授賺人性命從冥入冥陷於非道何不思之甚也達磨大師初至此土不立文字直指人心見性成佛又安得有一法傳授乎豈不聞五祖弘忍大師謂六祖曰佛即以心傳心法即以心印心佛佛惟傳本體師師密付本心是也莊子云使道之可傳人莫不傳之子孫道之可獻人莫不獻之君親其不可傳獻者無他中無主而外無其證也又嘗聞我佛釋迦世尊千生煉行百刧修心迺從兜率降跡王宮弃萬乘榮貴向雪山修行飡麻食麥苦行六年覩見明星悟道成佛人中聖中稱爲大覺十號具足作天人師至於鵲

巢頂上蘆芽穿膝之類皆當年實事初無表法止是端坐不動定乂忘形之意後之學者不近智達不體我佛建立教門大不容易纔得入他門户行願不習識見俱無便要爲師傳度弟子做大模樣逞我能會撞入邪魔黨類中學他許多邪法雜毒入心如落水鬼相似黑地裏拖人入地獄去苦哉苦哉且如二祖斷臂立雪齊腰的是當時爲法忘軀猛烈之志本傳備載分明學者自當詳究豈可妄爲甘受謗法之罪永沉苦海之誅永嘉云非不非是不是差之毫釐失千里是則龍女頓成佛非則善星生陷墜信麼盡情掃蕩閑家具鐵樹花開别有春

誓願流通

切惟家初一念元從淨土中来泊没多生未昧娑婆世界幸逢蓮社得遇正宗仰藉三寶餘庥感沐導師化育伏爲教門之下多有錯路修行嗟信心盡作魔民致良善俱遭邪墜正因泯絶慧命難存反招謗法深愆豈有誦持功德覩斯境界以長吁痛切身心而不忍是乃搜大藏之要旨用證本宗掃百家之是非開明大道並是依經辨理顯正摧邪照了無私故名寶鑑俾夫後學照心目而妍醜自知導彼迷途達家鄉而免諸流浪是集克就鄙志當陳百拜祖庭重申大誓告白十方諸佛諸大祖師望賜慈光證明祈禱普度敬自發心立願照依所集蓮宗寶鑑篇字數一字三禮每一禮念楞嚴呪心一遍三稱南無觀世音菩薩尊號望悲心而憐憫賜法力以冥加俾魔外以皈依與真乘之流布與彼盲瞑

開眼目於諸病苦作良醫昏衢黑暗之中爲燈爲燭苦海洪波之内爲舟爲航危險處作大橋梁迷路中示其正道普爲十方蓮社諸上善人同期懺滌於身心各願消除於業障非法説法之咎法説非法之愆一智能滅萬年愚一燈能破千年暗妄意消而空花滅正信生而淨行彰信禮彌陀普同回向與諸大衆並從今日發菩提盡於未來永劫常行菩薩道離非梵行遠邪見師願盡此報身同生安養國常修六念及六波羅廣運四心與四弘誓發四十八願如阿彌陀得念佛三昧如大勢至修普賢之行願等觀音之慈悲學大智慧如文殊次登補處如彌勒頓入法界圓證上乘分身徧至於十方大悲普度於一切建法幢立宗旨耀慧日除癡冥諸魔外道悉

歸降匝地普天皆嚮化辯才無礙廣利塵沙威德無邊拯濟含識父母師長俱登解脫之門累刼怨親盡出沉淪之海伏望覩是集者起護法心蕩歷刼之迷情破千重之疑網頓豁正眼明悟本心淨土道場不動足到西方大聖如對目前萬法了然妙在茲也惟冀天龍歡喜聞正法以護持凡聖皈依掃邪風而絶迹弘揚祖道廣播宗風融大千同爲清泰之邦俾四海共樂無爲之化正見邪見盡入無生皇恩

佛恩一時等報虚空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我願乃盡而虚空界乃至衆生衆煩惱不可盡故我此願王無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲猒普賢菩薩發願如是諸大祖師發願亦如是我今

發願亦如是普爲蓮社大衆發願亦如是盡未来際一切情與無情發願亦如是如是如是無不如是願同如是恒沙衆盡入如来願海中

西蜀楚山和尚示衆念佛警語

原夫佛不自佛因心而佛心不自心由佛而心離心無佛離佛無心心佛殊名體無二致是故念佛念心念心念佛無念無心無心無佛心佛兩忘念不可得只這不可得處脫體分明纖塵不間是以真機觸目徧界難藏山色溪聲頭頭顯露性相平等理事混融箇裏覔一毫自他淨穢之相了不可得何聖凡迷悟之有耶於此果能豁開智眼頓悟其旨直下知歸不妨慶快設或未能領契須假方便而入所謂方便而入者何用别覔玄妙但只要發起一箇勇猛堅固信心将一句阿彌陀佛頓在心目之間不拘經行坐卧靜鬧閑忙默默提撕頻頻返照了知佛即是心未審心是何物要看這一念從甚麼處起又復要看破這看的人畢竟是誰如是觀照念念無間久久自然煉成一片水泄不通忽於聞聲見色應機接物處不覺驀然冷灰豆爆烈崩虛空之時管取条究事畢到此便見自性彌陀頭頭顯現常光淨土觸處洞然始信吾言不欺於汝而其平生修行之志亦乃驗於兹矣恐猶未諭重說偈言

心佛由来强立名　都緣攝念遣迷情
根塵頓去心珠現　幻翳空来慧鏡明
一法不存猶是妄　全機撥碎未爲平
直須揣見虛空骨　看取優曇火内生

淮陽曉山和尚勸修淨業箴

三途罪報因業重六趣沉淪爲惡多若欲出離生死海速須廻首念彌陀

一個彌陀佛人人本具足秖緣癡嗔愛生死虛出沒苦海業因循萬劫受迷津不發廻頭念轉入展轉深勸君須猛烈念佛宜超越西方有世界名曰安養國九品妙蓮臺三空真實際寶殿寶樓閣黃金以布地光明常照耀無三惡道懼示汝諸有情可以整心趣棄却貪嗔癡大家秉智慧冷眼掛眉間看破紅塵事積金玉如山難買三寸氣眷屬與恩親暫如傀儡戲生前一聚歡死後誰能替終有散場時有甚風流譬靜裏細思量一場無滋味何不早休心念佛修三昧提箇古彌陀始終莫令退猶如患目人投醫王所治遠近與高低柱杖爲憑據信手把堅持一念無有二步步著脚牢點點知落處但無能所礙終有時節至親叩得醫王示出真妙濟豁開正眼睛點破虛幻翳光明照十方廓爾通三際来去得自由一體無拘繫快樂任逍遥高唱哩囉哩若能依此修至道無難易是人命終時蓮池定有會只要辦肎心山僧無賺意各各早廻光想念西方去九品悟真空一念超實地生佛體元同了證無殊異

廬山蓮宗寶鑑念佛正論卷第十終

音釋

郵（音垂地名又音尤）　囫（户骨切牽船聲）

肇論新疏

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源
大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門 文才述

清刻龍藏佛說法變相圖

肇論新疏卷第一

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源
大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門 文才 述

始自好誦斯論亦嘗玩其辭尚未能究其理味以甘心也及隸樊川之興教得雲庵達禪師疏又數年應寧夏命復獲唐光瑤禪師并有宋淨源法師二家註記反復參訂醇疵紛錯似有未盡乎論旨之妙夥矣且論之淵粹簡蘊見稱所自來其辭文其施辯非深入實相踞樂說善巧之峯者莫之爲之予固以爲開方等之巨鑰游性海之洪舟運權小之均車排異見之正説真一乘師子吼之雅作欲乎吾人之性學者先著鞭於此此而通則大方之理弗慮而妙獲者矣嗟乎姚秦迄唐二百餘載歷賢首清涼圭山賢聖之僧皆援之

以斷大義獨不爲發揮其典要以召方来致令諸說鑿枘紛綸莫知所以裁之之正乃因暇日謹摭諸先覺之說别爲訓解以授座下媿夫廹於緣冗每釋義引據弗獲課虛細以討求冀同衣同德之士恕以荒斐失而正之可也

肇論

肇即作者之名論乃所作之法人法合目爲一部之都名也以四論前後異出又各宗一義欲合爲一不可偏目乃復作宗本一章冠於論首但云肇論宗釋皆屬而言論者謂假立賓主決判甚深往復推徵示物修悟故名爲論然有二種一者宗論宗經立義如起信唯識等二者釋論但隨經解釋如智論等今此四論是初非後

後秦長安釋僧肇作

通鑑說苻健據關中國號大秦至苻堅末年姚萇篡立亦號爲秦故史家乃以前後字别之論主在後秦也長安即今西安釋謂釋迦即僧之通姓以如来姓釋迦氏故也安公創式遠叶阿含千古遵依迄今未替僧肇即論主之諱本傳畧云京兆人歷觀經史備盡墳籍志好玄微每以莊老爲心要故歎曰美則美矣然其棲神冥累之方猶未盡善後見舊維摩經歡喜頂受乃言始知所歸矣因此出家學善方等兼通三藏聞羅什在姑臧自遠從之什嗟賞無極及什来長安肇亦隨入姚興敕令入逍遥園詳定經論所著四論并註維摩經及製諸經論序並傳於世作猶製也造也義

誠佛說論自巳爲蓋作其辭而弗縕其義也

論宗本義

四論所崇曰宗本謂根本通法及義法有通別通者即實相之一心中吳淨源法師云然玆四論宗其一心然四論雖殊亦各述此一心之義也別者即四論所宗各殊所以爾者非一心無以攝四法非四法無以示一心即一是四即四是一義謂義理依前法體以顯義相法通義通法別義別此中四段之義如其分齊是下四論之所宗攄此非宗本無以統四論非四論無以闡宗本以法爲本所宗即本以義爲本本亦即義若法義兩分本屬法時本之義也

論本無實相法性性空緣會

此五名諸經通有義雖差殊不越理事今始終相躡畧而釋之初謂緣會之事緣前元無故云本無無相之相復云實相即此實相是諸法性故云法性此性真空故復云性空復由性空之理不離於事以理從事復名緣會謂因緣會集而有諸法或名緣集緣生等皆意在法也杜順和尚云離真理外無片事可得

論一義耳

義依法顯法既理事一源義豈容殊不可取於五名計有五法各是一義此中以本從末唯末非本亦一義攝末歸本唯本非末亦一義若本末混融際限不分尤一義也若對下不遷釋之緣會物也本無等理也由一義故即遷而不遷所以爲下不遷

論宗

論何則徵也一切諸法緣會而生

若色若心因緣會集而後生起

論緣會而生則未生無有緣離則滅

初句躡前因緣是因諸法是果因無果有無有是處此約前際後句既法自緣生有爲遷謝因緣離散諸法滅謝此約後際

論如其真有有則無滅

真謂真實若法實有有應無滅法既隨滅知非真有下論云夫有若真有豈待緣而後有哉中觀云法若實有則不應無等

論以此而推故知雖今現有有而性常自空性常自空故謂之性空

即末顯本也約前後際觀現在法既但緣集而生豈待緣離然後方滅以因緣非和即今常離即今亦滅色即是空其性本然故即緣生是性空爾清涼聖師云緣生無性當體即真

論性空故故曰法性

真空是諸法之性

論法性如是故曰實相

如是謂空也空無相故故名實相

論實相自無非推之使無故名本無

緣集之法當體元空如鏡像谷響不待推斥使令無之即此實相爲本無也下論云豈待宰割以求通哉此揀小乘析色名空上列名則從本及末此中推義則自末至本然本末鎔融非前非後非一非異也

論言不有不無者

諸經論中多明四句謂有無亦有亦無非

有非無依法表德不出此四又約破計遣謗亦有四句謂非有非無非非有非非無非亦有亦無今所牒者前之第四及後之初二句所以偏牒此而明者爲遣二見故遮示中道故令心無住故爲下不真空論之宗

論不如(同也)有見常見之有邪見斷見之無耳

初約破計以釋佛性論第三云一切諸見不出有無二種由有見故所以執常於無見中復有二種一邪見謂一切無因無果並撥三世故二斷見謂唯有現在不信未來故準此因有生常因無生邪斷之二也故論雙叙之經中爲破此見而云不有不無論叙云不同計有之見是常見之有故云不有不同計無之見是邪見斷見之無故云不無不如二言貫下邪斷

論若以(猶執也)有爲有(常也)則以無爲無(斷也)有既不有則無無也

約起滅釋也初二句明相因而起但起一見一見隨生如見牛有角謂兎無角等故容嚴云要待於有法而起於無見此所治之病也後二句明相因而滅苟治一見一見隨亡經中既云非有故亦非無故容嚴云有法本自無無見何所待此能治之藥也偉哉善巧曲盡經旨

論夫欲存(猶取也)無以觀法者可謂識法實相矣是謂雖觀有而無所取相

約觀行釋也法即緣生諸法謂從緣雖空不可存無以觀無則三學六度與五逆十惡空而無果由非無故一切法皆立也不

取相者謂緣起雖有亦不可取相以觀取則有爲生滅行何由契真由非有故心不住相建一功立一德靡不合道如斯見法方識實相實相之言在上義屬於下即中道佛性觀也此中意趣無邊不能繁叙如涅槃及止觀等說上三義釋名前二離過後一成行

論然則法相爲無相之相聖人之心爲住無所住矣

法相者所觀之境屬前實相也既非有無何有相狀且對無住之心義言相爾故云無相之相聖人等者能觀之心得無分別俱名聖人然地前修真如三昧者亦許倣行雙照有無名住既不存無又不取相即住而無住也性宗修人雖具縛凡夫茍有夙熏誠可留心今舉聖心令人慕式也

論三乘等觀性空而得道也性空者謂諸法實相也

等謂平等道謂自乘菩提所以約人辯者恐疑實相之外別有三乘異證而不知三乘機器隨熏有差所觀性空無異故身子云我等同入法性佛讚迦葉同一解脫亦如三獸渡河河無異水

論見法實相故云正觀若其異者便爲邪觀

正邪二觀諸經通說今約實相辯邪正也大論云除實相外餘皆魔事

論設二乘不見此理則顛倒也

此有二說一則只是三乘中二乘意云設若小乘不見性空之理則亦顛倒不克果證以二乘但見無常不見於常是顛倒故

此則大小形對可說小且尚耳況大乘邪則前云二乘乃通教所被學法空者故同觀實相爲正觀今此二乘乃蔵教所被愚法者意云設若愚法二乘亦須觀性空之理而取證若不見此理則顛倒故不證大疏破有教引成實云我今正明三蔵中實義實義即空清凉鈔云不可不見實義而得道也以生空亦雙空之一分又何太異故前云等觀

論是以三乘觀法無異但心有大小爲差耳所趣實相唯一能趣根宜成異器有廣狹智有淺深運有自他進有迂直證有單雙此則差在於人不在於法

論漚和般若者大慧之稱名也也

雙牒其名通遍屬其體智論第十八云摩訶般若秦言大慧漚和者此云方便一念兼之故名大慧二乘孤慧獨顯慧而非大爲下般若一論之宗

論見法實相謂之般若能不形猶顯也證漚和功也

初二句明得名由見實故名般若後二句見而非證直由大悲導智令不證空出二乘也淨名云無方便慧縛有方便慧解以無悲之智醉寂滅酒墮無爲阬故

論適往也化衆生謂之漚和不染塵累去聲般若力也

亦初二句明得名由化衆生故名方便後二句化而不染復由大智導悲令塵不染異凡夫也淨名云無慧方便縛有慧方便解以無慧方便投愛見網没有相林故塵

謂五欲塵境累謂生死過患
論然則般若之門觀空漚和之門涉有涉有而未始暫也迷虛故常處居也有而不染不猒棄也有而觀空故觀空而不證
承前以明不滯也初二句約觀空有以分權實涅槃爲空生死爲有後四句正顯不滯以二智雙融之一心觀空有無二之真諦如觀色是有色即空故豈曾瞥然而迷性空以不迷空所以常居有境塵不能染下句反此可知是謂二諦相符二行相資如車二輪猶鳥二翼翔空致遠互缺無能由空門出生死入涅槃由有門建佛法化衆生然理量無二生涅一如故不滯空而累有也
論是謂一念之力權慧具矣一念之力權慧具矣
念謂慧念言一者極少時也權謂權智即前方便慧謂實智即前般若謂少時一念二智俱備再言之者歎其智妙
論好思歷然可解
歷然者謂理甚昭著歷歷分明可領解也
論泥洹盡諦者
華梵雙出古譯滅諦爲盡諦盡義在下此亦牒經而釋爲下無名論之宗
論直結盡而已
結謂一切結使亦無諸業即集諦也然約喻明如世繩結寂難解理
論則生死永滅故謂盡耳
生死苦諦也連前即三雜染亦名三障此三種障更相由藉能障涅槃今約治道總

說云盡若別說者即十惡等業信位能滅惑有本末本即根本不覺末即枝末不覺末中復有七類謂三細四麁生死亦二一分段二變易自地前二賢斷麁中麁又復觀察學斷根本無明自見道中至七地時斷麁中細爾時分段盡也自八地至盡地斷黎耶三細根本無明爾時變易亦亡以此論宗於一乘故唯依起信釋之細示如彼

論無復別有一盡處爾

涅槃二十五云涅槃之體無有住處直是諸佛斷煩惱處故名涅槃等非如小乘以生死世間涅槃出世間大乘但轉此三即涅槃爾豈別標其方域邪故本論云排方外之談云云何者夫三德祕藏是大涅槃但因翻此三障得名謂惑能障於般若惑盡而般若明業能障於解脫業亡而解脫朗苦能障於法身苦謝而法身顯故此三德但約障說豈別有一盡處爾又三德一體不並不別如梵∴伊字雖四德圓常恒沙義備一心融拂非相非名尤可說云無復別有一盡處爾以此爲宗無名已顯

物不遷論第一

物即緣會諸法謂染淨依正古今寒暑等不遷即性空實相等以緣生之物本性即空空即實相故物物皆不遷也今約終頓二教之義畧示玄妙初終教者謂隨緣之理起成諸事即事同眞故遷即不遷此中曲有三門一以理從事理亦隨遷況事法邪楞伽經畧云如來藏與因俱有生滅又

不增減經云法身流轉五道云云皆此義也
二以事從理事且不遷況真理邪仁王經
云煩惱菩提於第一義而無二故諸佛如
来與一切法悉皆如故楞伽又五云眼寺識身
非流轉三此二無碍同時鎔融非一非異
遷與不遷亦非前後即涅槃娑羅娑鳥淨
名法無去来常不住故是也清涼云因乖
常理遂成三界無常苟悟無常之實即無
常常矣下論大義皆是此理後頓教者謂
法法本真妄見流動若一念不生前後際
斷法非生滅非遷非不遷仍名不遷也華
嚴云一切法無生云云若依圭峯畧鈔解縁
生之法相同徧計似生似滅性同圓成不
生不滅亦終教意也今此論中雙合二教
如下云不釋動以求靜云云又云目對真而

莫覺

論夫生死滅也交謝寒暑迭遞也遷有物流動人之常情

將明遷即不遷之理先陳迷倒不遷見遷之情令忘情悟實也初句舉所遷之法通一切法生来死謝死至生亡生滅相待故云交也次句舉能遷之時通一切時迭遷可知有謂縁有流動遷也後句中義兼凡外亦正爲權小以一形三唯見無常不見即常者皆常情淺見也

論予我也則謂之不然

論主宗悟一乘善入實相欲遺常情故總斥之

論何者

不許見遷必有教理故總徵之

論故光云法無去来無動轉者
即彼經第七卷中云諸法不動揺故諸法亦不去亦不来等法即緣集之物以任持自體軏生人解故去来動轉遷也既云皆無不遷也然實教了義多有此說法華云世間相常住

論尋夫不動之作豈釋捨也動以求靜必求靜於諸動必求靜於諸動故雖動而常靜不釋動以求靜故雖靜而不離動

初句舉經但觧動靜以例去来動即遷也靜即不遷豈釋下會釋次二句明不捨事動而求靜理然動靜多體且約心境畧示境者真諦理性故靜俗諦事法故動二諦相即故云不捨意云要證真諦之靜不離俗動心者實智向真故靜權智應俗故動二智無碍故亦不捨權動也後四句躡前以明即權而動亦通心境以不捨事動而入靜故正靜時正動論中正唯理事既云求靜不捨等故兼二智

論然則動靜未始異而惑者不同
動靜本一迷夫見異世間與出世殊科依計與圓成分處

論緣因也使真言滯於競諍也辯宗理也途屈於好異

真言謂了義言詮真實之教宗途謂一乘宗途不遷之理意云動靜無二了義所詮三乘之人於無二法中而見兩異保執權淺不信無二之道好異之心發言諍辯因此使令了義滯而不行宗途屈而不伸正同圭峯大師云了義匿於龍藏叙此爲起

論之由也然四論之作皆由排異何者不真空明斥三家般若論云然異端之論紛然乆矣涅槃論云令演論之作寀彼廓然排方外之談故知皆緣異見而作

論所以靜躁(動也)之極未易言也

競辯者衆好異者多故言之難

論何者(徵也)夫談真則逆俗順俗則違真違真故迷性而莫返(皈也)逆俗故言淡而無味

初二句明逆順兩違體乎不二名真執乎兩異名俗若順法談一則逆乎常情好異之徒此則法不應根也若順俗談異則又違真一之法此則根不達法也後四句逆順皆失謂莫二之真即性也今既順俗談異常情迷此真性不能歸於實所若談真則俗情不入反謂言淡無味老氏云道之出口淡乎其無味

論緣使中人未分於存亡下士撫(繫也)掌而弗顧(不也)

承前談真而来意云雖逆俗招無味之謗只可談真使人返悟不可順俗而令不入上士聞真勤而行之中士聞真若存若亡疑信相半下士聞真則拍手大笑反爲淡泊不復顧慕文出老書故順而釋之

論近而不可知者其唯物性乎

初句事俗流動名近即真不遷難知後句屬體

論然不能自已(止也)聊復寄真心於動靜之際豈曰必然

試論之曰

然者猶云雖然中下疑笑要使真言不滯

宗途大明常情悟入欲罷不能畧復依言寄真一之心於動靜之際未敢必是但試爲論之譏也

論道行云諸法本無所從来去亦無所至中觀論云觀方知彼去去者不至方

雙引經論立不遷之宗也道行引其正文卷當第十諸法即物也本謂根本亦元也縁集而来来何所從縁離而去去何所至如善財問慈氏云此樓閣何處去邪荅曰来處去也解云欲明其去先知其来来不見源去亦何所辟如寒暑相代寒自何来暑於何去是謂諸法如幻如化當處出生隨處滅盡中觀下但義引彼破去来品卷當第二然論極深細今畧示之方謂去處彼即去者論長行云去法去者去處是法皆相因待不得言定有定無是故決定知三法虛妄空無所有但有假名如幻如化此論之意隨俗故知彼去順真故不至方

論斯皆即動而求靜以知物不遷明矣

經論皆爾於理何惑釋動求靜三乘之見也

論夫人之所謂動者以昔物不至今故曰動而非靜我之所謂靜者亦以昔物不至今故曰靜而非動動而非靜以其不来靜而非動以其不去

初三句常情倒見後動而下二句出意初句牒執以昔物下出所以以見物遷至昔唯去不来故云遷也次三句舉悟後靜而下二句出意初句舉悟亦以下出所以昔物不至今今物不去昔有何動邪今昔相

待其相本空物在其中無去無來
論然則所造請也未嘗異所見未嘗曾也同逆之所謂塞順之所謂通
同見昔物不至今而有遷不遷之異後二句中吳淨源法師云惑者任情逆性而塞悟者任智順物而通
論苟得其道復何滯哉
淨源法師云若悟不遷之道塞自去矣已上畧明大旨已顯下又廣辯
論傷夫人情之惑也久矣
無始無明有來至今論主悲傷迷而弗悟
論目對眞而莫覺既知往物而不來而謂今物而可往往物既不來今物何所往
初句況責眞謂不遷也賢首大師云實際居於目前躡成名相之境次二句正責不覺之相知其昔不來却計今可往迷也後二句就示不遷既知昔物不來便可悟其今物不往
論何則徵也求索也向昔也物於向於向未嘗無責求也向物於今於今未嘗有於今未嘗有以明物不來於向未嘗無故知物不去
以古望今也初四句中意云就昔以求昔日之物昔日元有此物如昔有堯舜今則無之後四句躡前成立不遷此中今古通目三世能遷之時物者所遷之物雖舉能遷意在所遷故云物不來等
論復返也而求今今亦不往
以今望古不遷亦然但互改向今及來字可了故論但云今亦不往
論是謂昔物自在昔不從今以至昔今物自

在今不從昔以至今

釋成不遷也論旨以今昔相待來去相形緣體非真諸相何立常情爲相所轉見有遷流悟士了虛當相寂滅何有今昔之動来去之遷據此雖念念謝滅亦念念不遷也故大論第五云菩薩知諸法不生不滅其性皆空予昔讀此反復不入及讀永明大師宗鏡錄至釋此論疑滯頓消故知論旨深隱不可隨文作解

論故仲尼曰回也見新交臂非故舊也

此文小變南華之文彼云仲尼謂顏回曰吾終身與汝交一臂而失之可不哀與交臂二說一云少選也猶言掉臂之閒已失矣一云臂相執也孔顏交臂相執皆令勿遷然巳遷去豈能留之故郭象解云夫變化不可執而留也論意變化密移新新非舊既唯見新新不至故豈有遷耶

論如此則物不相往來明矣既無往反之微朕有何物而可動乎

通結上文初一句斷定不遷後二句結成本義尚無微朕之動児有大者

論然則旋嵐偃仆也岳而常靜江河競注而不流野馬飄鼓動也而不動日月歷經也天而不周

連引四事前三所遷之物後一能遷之時亦通於物皆流動中至大者至速者而云常靜等皆不遷爾旋嵐大風之名此風起時偃妙高猶如腐草江河易見野馬者南華云野馬塵埃也或云白駒游氣亦運動中駛埃者日月於晝夜中周四天下此皆常靜不流不動以妄見非真緣生相假苟

達兩虛萬物頓寂也

論復何恠哉

情計之流執妄爲實聞四不遷良可恠誕達觀體物至動不動亦常理也將何恠異上明不遷文旨已備此下約教會達會有内外如文

論噫聖人有言曰人命逝(往也)速速於川流

潛妨也噫心不平而恨聲也梵網云人命無常過於山水諸經多有意云若物不遷豈非違此說邪

論是以聲聞悟非常(無也)以成道緣覺覺緣離以即真茍萬動而非化(遷也)豈尋化以階(進也)道

初二句舉行人聲謂聲教聞教悟理修無常等行證成四果緣謂緣起觀緣而覺離緣起之有爲進五果之妙道後二句辯違若云不遷豈彼二人真無常之教修無常之行而得道果邪

論復尋聖言微隱難測若動而靜似去而留

通前違妨也復謂研復聖言即前無常教也微隱難測者以言權旨實故涅槃名爲密語大乘智臣善識密意意謂雖談無常亦密顯真常不可守言一向作無常解也以二法相待有此定有彼故若動下出難測所以若說即無常之動是真常之靜似說一人即去而元不去也難測在此

肇論新疏卷第一

音釋

纂(初官切集也)　萇(除良切萇楚蔓生如桃)　斐(孚尾切詩曰有斐君子文章貌也)　迂(羽俱切避也)　藉(牆亦切狼藉也)　飜(音幡覆也)　愕(五各切驚也)

肇論新疏卷第二

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈郢國公海印開法大師長講沙門　文才述

論可以神會難以事求

此理幽微只可神而明之妙識佛意不必隨識依言定旨事謂情識及言教也楞伽經中大慧示疑佛亦會釋故法四依中但令依義不依文依智不依識也生公反教而談理千古希聲肇公賤事而貴神百世準式然唯上智中下不可

論是以言去不必去閑(防也)人之常想稱住不必住釋(解也)人之所謂(執也)往耳豈曰去而可遣(遷也)住而可留邪

既貴神賤事只可捨文會旨經說無常不必說物遷去但是防凡夫之人著常之想經說常住未必說物不遷但解二乘計無常爾此之二說本皆破倒倒情既遣萬物非遷非不遷也涅槃初分大有此說善哉論主實曰智臣矣後二句正明捨文豈可聞說無常便謂萬物遷去聞說常住便計萬化常留

論故成具云菩薩處計常之中而演非常之教故摩訶衍論云諸法不動無去來處

雙引經論各證一事引成具經中既云菩薩爲破衆生常計而演無常之教證前閑人之常想智度論中諸法不動以證釋人之所謂往皆對治悉檀非第一義

論斯皆導達(悟也)群方(猶類)兩言一會豈曰文殊而乖其致(旨)哉

若經若論皆是引悟衆生之典而經說去

論言住兩言在文實異然經本破常物不必去論本顯真物不必留所以云一會在旨不乖

論是以言常而不住稱去而不遷不遷故雖往而常靜不住故雖靜而常往故往而弗遷雖往而常靜故靜而弗留矣

初二句中經論隨計破著說遷不遷物不必然也次四句躡前已明遷而不遷不遷而遷後四句復躡前已明遷即不遷不遷即遷故非重也所以不會二乘者以二乘但禀無常之教而修故唯會教人可悟也

論然則莊生之所以藏山仲尼之所以臨川

此會外典之違也太宗師畧云夫藏舟於壑藏山於澤謂之固矣然而夜半有力者負之而走昧者不知若直解者如人藏山於深澤以謂牢固力大者得之於夜半中背負而趍彼藏山者不覺不知此寓言也以辟造化之力遷負周密雖天地之大萬物之廣未嘗不負之而走也夜半以喻冥理也古人云變化之道挾日月而行負天地而走此亦正同四梵志藏身山海時至皆化仲尼下論語文孔子臨於川上歎曰逝者如斯夫不舍晝夜意云新新之化往者過而來者續無一息之停如斯指水也二典皆言物遷如何會通

論斯皆感往者之難留豈曰排（遣也）今而可往

二典皆感往物難留至今非說今物排去以明即遷而不遷爾巧攝儒道故類會之

論是以觀聖人心者不同人之所見得也

孔子域中之聖莊周達觀之賢賢聖之心

所見所得人難盡之不可隨文只作無常之解

論何者(徵也)人則謂少壯同體百齡(年也)一質(體也)徒(虛也)知年性不覺形隨

此出凡情見淺也但見年去不知形亦隨變少壯既殊百年形異執乎一體誠爲倍迷若知少壯不互有年年不相到隨遇隨空何有遷邪

論是以梵志出家白首而歸隣人見之曰昔人尚存乎梵志曰吾猶昔人非昔人也隣人皆愕然非其言也

此以外事故類證爾梵志解遷中不遷如孔莊隣人非之如凡淺西域淨行梵志十五遊學三十歸娶五十入山今言出家謂入山也白髮復皈隣人以常情問之云昔人尚在邪見今問昔亦已悞矣故梵志苦之但似昔人豈今之新吾是昔之故吾或隣人不達隨變之理執今白首是昔朱顏

論所謂有力者負之而趍昧者不覺其斯之謂歟

源(師云)負之而趍猶老少形變昧者不覺猶人愕然

論是以如來因群情之所滯則(準也)方(正也)言以辯惑乘(憑也)莫二之真心吐不一之殊教乖而不可異者其唯聖言乎故談真有不遷之稱導俗有流動之說雖復千途異唱而會皈同致矣

初至聖言乎等者通辯諸教文異旨同故談下結成一致衆生流滞於生死根行樂欲種種差殊故如來觀機演教依準正理

之言以辯凡惑依一真法界流十二分教若小若大或權或實八萬度門恒沙佛法故不一也梵網云世界無量教門亦爾雖乃差殊其旨無異原佛本意亦唯一事故不可文殊令旨亦差

論而徵(索也)文者聞不遷則謂昔物不至今聆(聽也)流動者而謂今物可至昔

隨聲取義之士滯於一偏不遠圓音故再舉今昔以示之令不泥教

論既曰古今而欲遷之者何也

古今不可互指不遷已明能分古今之異却欲遷之何故

論是以言往不必往古今常存以其不動稱去不必去謂不從今至古以其不來不來故不馳騁於古今不動故性各住於一世

初有六句不壞古今之相非去非來以明不遷然三三兩分皆初句標次句釋後句出不遷所以以古不來今知今不去古也不來下四句結成古今之相隨性而各住自位皆不遷也馳騁趍走貌

論然則群籍殊文百家異說苟得其會豈殊文之能惑哉

初二句舉教異群籍目聖教百家屬師宗後二句明文異旨同然上所會且約動靜常無常等會釋以此例諸法法皆然是故經中或說苦等四妄彰權隱實或說常等四真彰實隱權如是會通異門一道且藥分千品愈病無殊教海萬方悟心何異苟封文迷旨字字瘡疣得意忘言物物合道自此以下唯就於時以明不遷意謂能遷

古今三世之時尚且不遷況所遷之物而
有遷邪
論是以人之所謂住我則言其去人之所謂
去我則言其住然則去住雖殊其致一也
謂凡情偏解知住迷去知去迷住圓見之
人一法雙了特由迷悟雲泥故去住相反
論故經云正言似反誰當信者斯言有由矣
言似相反旨意常順如前住去
論何者(微也)人則求古於今謂其不住吾則求
今於古知其不去
執遷之者求古於今見今無古故云遷也
悟者求今於古見古無今故今不去也
論今若至古古應有今古若至今今應有古
文通二對皆上句舉執下句出違若古今
互遷亦應互有然執者但執今去古不執

古來今今亦云者但例說爾
論今而無古以知不來古而無今以知不去
若古不至今今亦不至古事(物也)各性住於一
世有何物而可去來
初四句承前互無知不來去若古下復躡
不來不去以成不遷
論然則四象風馳璿璣電卷得意毫微雖速
而不轉
四象即四時奔馳之疾如風也璿璣即北
斗二星之名今通目北斗以繞辰而轉晝
夜周天速如電卷舉此四時晝夜該攝一
切乃遷運中最速疾者毫微謂毫毛微細
也源云苟得不遷之意在於毫微雖四象
等亦不轉移也源師之意如能悟毫微不
遷之意雖至遷亦不遷也此解最正如遠

公云一毫涉動境成此穨山勢迷既一毫而成大悟亦毫微而見理此中且舉悟涯初涉尚見不遷况大達邪

論是以如来功流萬世而常存道通百劫而彌固（益堅）

初句利他之因積劫化生故云萬世次句自利之行三祇修煉故云百劫常存彌固二行皆不遷也歷萬世之久常存通百劫之長益固問經說過去已滅何故二行堅存邪答

論成山假就於始簣脩途託至於初步

此中二喻喻因不化初句論語云辟如爲山雖覆一簣進（云云）簣土籠也意以山喻果假就者假初一簣而山成就始簣喻初因也積土成山山成而初功益著運行招果果圓而先因尤存後句老氏云千里之行始於足下託至者仗初步而得至於千里亦以千里喻果初步喻因也由初至千千里至而初步不化由行證果果道圓而初因恒明二喻事異義同通喻二行但舉初者以例中間大疏說因果無碍云如来毛孔現往昔因事圓覺淨業章云覩見調御歷恒沙劫勤苦境界（云云）前問約泯相顯性故云已滅論約即事同真門故云不化各據一理也

論果以功業不可朽故也雖在昔而不化不化故不遷不遷故則湛然明矣

真流之行行契真果立反觀愈見不朽若住相之行力盡而墜矣湛謂凝湛不動之貌餘可知

論故經云三灾彌淪而行業湛然信其言也
三灾者火水風也三灾雖酷安能焦爛於虛空劫海縱遥何以遷淪於實行彌淪者清涼云周遍包羅之義謂三灾雖壞一切不能壞於因行亦以契真故也

論何者果不俱(兼也)因因(由也)因而果因因而果因不昔滅果不俱因因不来今不滅不來則不遷之致明矣

初句中果極至得因在應得二位相遠故不俱也次句果由因得故次二句躡示不去次二句躡示不来後二句釋成不遷雖舉果顯因亦即合於性空故不遷也問前通會諸法因亦在其中矣何故别舉其因再明之邪荅深有所以恐進行之人謂所修隨化勞而無功 故舉如来果身由昔因感果在因存豈唐捐乎如童子槷書非不由生而至於槷書槷之時前功尤顯隨相之行熏引尚爾况無相之行者乎所以不辨果不遷者因且不遷况夫果道是故佛果有爲無爲非一非異吾今此身即是常身

論復何惑於去留踟蹰於動静之間者哉

惑不達也踟蹰将進将退之皃疑也如上教理成立不遷極明更何惑於即事之中道邪

論然則乾坤倒覆無謂不静洪流滔天無謂其動

無謂戒止之辭倒覆崩墜也天地雖大亦縁集之法容可傾覆以性空故亦即清寧千門異説不出宗意

論苟能契神於即物斯不遠而可知矣
苟能以神妙心智即於緣生遷化物中而了不遷之理物既在近理亦非遠反顯捨物求之去理轉遠清凉云至趣非遠心行得之則甚深下論云觸事而真等

不真空論第二

一切諸法無自性生資緣而起起而非真如幻如夢當體空也故下云待緣而有有非真有又云萬物非真假號久矣皆明不真也又云即萬物之自虚色即是空皆明空也又云寢疾有不真之談超日有即虚之稱雙示不真空也緣起故有非無也從緣故空非有也中道之旨於斯玄會故宗云不有不無也若約二諦明空有者俗諦故非無真諦故非有為第一真也下皆有文恐繁不引

論夫至虚無生者蓋是般若玄鑒之妙趣(向也)有物之宗極者也
初句依經標牒次句約心顯妙後句萬物宗體勝義無上曰至有無一異等俱離曰虚無生者謂緣集諸法非自非他非共亦非無因亦非作者無生而生非無也雖生不生非有也若此萬象森羅無非中道下論云第一真諦也又云觸物而一般若下明此勝義非識能識但是聖智玄鑒所向之境亦為緣有萬物所宗至極之性也

論自非聖明特(猶獨也)達何能契神(智也)於有無之間(中也)哉
反顯也順明云唯聖人明智獨了可契此中道也

論是以至人通神心於無窮所不能滯極耳目於視聽聲色所不能制者

果極因滿曰至示化人流曰人謂無上士也初二句實智內通神心智也出分別故無窮理也絕邊量故窮所等者謂悉覺真諦不滯於寂後二句權智外應目極視而色不膠耳洞聽而聲弗制則遍應諸緣不縛於有如斯不滯不制何邪

論豈不以其即萬物之自虛故物不能累其神明者也

雙出所以也萬物謂聲色等諸相從緣無性故云虛也累謂負累神明即上神心意云即物之虛證之不能滯應之不能制抑何累於神明哉此上依境辯心似二智殊照既即物之虛而一源則自真之權而無異

論是以聖人乘真心而理順則無滯而不通審一氣以觀化故所遇而順適

復釋前文也前云通神心等云何通邪故此云乘真心而理順等乘憑也真心即理智也理屬性空之理不逆物故名順正理於順順法即虛不須析破析破則逆法何能通於無窮邪若此則無一滯礙之法不虛而通也準此滯含二義一不滯寂二不滯物也前文云極耳目等云何極邪故此云審一氣等一氣語借道家喻一性也觀謂觀照即量智也化謂萬化即一切事相也遇謂對遇適者契合也意云諦審一氣之性以觀萬化則凡所對遇無不順性而契合如此雖極目觀色無非實相縱耳聆

音反聞自性豈惑聲色而爲制哉前文雙出所以但明不滯不制之相此文乃釋內通外應之由所以爲異也然了境由心依心照境境則真俗不二第一真也心則理量齊鑑中道智也次下明之

論無滯而不通故能混融也雜致得也淳所遇而順適故則觸物而一中也

躡前會歸中道也淳雜者以二諦言之俗諦故雜真諦故淳以中道言之二諦相待亦雜也中道無二故淳也今文是此則二諦融會二而不二之中也觸謂心所對觸即緣生諸法也以從緣非有緣起不無故觸物皆一一即第一真諦也清凉云觸物皆中居然交徹此皆論於中者論之所宗故又只可觀察世俗而入第一真諦不應觀察第一真諦而入世俗也故涅槃云世諦者即第一義諦如清凉鈔具叙

論如此則萬象雖殊而不能自異不能自異故知象非真象象非真象故則雖象而非象

如此者屬前混雜致淳等既淳既一豈云異乎正義至此畧周結歸本題也初四句結不真後二句結空可知雲庵本中失後二句但有不真之理缺於空義今從古本

論然則物我同根是非一氣體潛微隱幽殆將也非群情之所盡

將破三家謬計故復舉甚深之理難解難入致令所見未徹也物即真俗融通之境我則權實雙融之心同根者心境相收無異故是非者真俗也亦相即故一氣也生公云是非相待故有真俗名生茍一諦爲

真四言成權矣潛徵下理深曰潛難見曰隱群情容解但不能盡之如三家者

論故頃爾（近也）談論至於虛宗每有不同夫以不同而適同有何物而可同哉故衆論競作而性莫同焉

初句舉時謬之輩由正理幽隱所以近來（云云）次二句見異次二句執異背同後二句依見述論唐光瑶禪師疏有七宗此論畧出三家故云衆也見既有異性理隨殊

論何則（通徹）心無者無心於萬物萬物未常無

據梁傳晉僧道恒述心無論汰公遠公俱破此說初句牒次句謂心無諸法後句執法實有

論此得在於神靜失在於物虛

由心無法故得於神靜不了物空故失虛也亦心外有境

論即色者明色不自色故雖色而非色也

東晉之道林作即色遊玄論初句牒次二句敘彼所計彼謂青黃等相非色自能人名為青黃等心若不計青黃等皆空以釋經中色即是空

論夫言色者但當色即色豈待色（計也）色而後為色哉

齊此論主破辭此且先出正理初句牒名次句示依他謂凡是質礙之色緣會而生者心雖不計亦色法也受想等法亦應例同意云豈待人心計彼謂青黃等然後作青等色邪以青黃亦緣生故

論此直（但也）語色不自色未領（解也）色之非色也

初句明所得後句顯所失未達緣起性空

然緣起之法亦心之相分能見之心隨相而轉取相立名名青黃等名屬遍計相即依他支公已了名假未了相空名相俱空圓成顯現由未了此所以被破

論本無者情尚於無多觸言以賓(服也)無故非有有即無非無無即無

亦東晉竺法汰作本無論初二句明其尚無中心崇尚於無故凡所發言皆賓服於無也次四句出彼解相以經論有雙非之句汰公解云非有者非斥了有非無者和無亦無却則淪於太無爾

論尋夫立文之本旨者直(正也)以非有非真有非無非真無爾

論主與示雙非正理然後破之經論成立非有非無之本意者正以諸法賴緣而有非真實有故云非有以諸法緣起故有非一向無故云非無圭峯畧鈔之義如此下論亦多請無疑慮

肇論新疏卷第二

音釋

汰(他蓋切淘汰過也) 厝(千故切厲石也) 寑(七稔切卧也)

肇論新疏卷第三

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門 文才 述

論何必非有無此有非無無彼無此直好無之談豈謂順通事(物也)實(性也)即物之情(辭也)哉

初二句斥彼謬計義不異前何必者責彼之辭後二句直破其非尚無如此豈是順物達性即物見中之解邪令詳破此三家前二家許其所得破其所失汰師尚無一向破斥者亦以著空之見難治故也非特撥無因果亦空惡取斷空如智論說食塩之喻也據梁傳支汰二師皆出類離群間世之英者正由道源初浸又經論未廣明師罕遇致有此弊不可見破便輕前修

自下正述論文大科有三初理絕名相謂欲寄名依相顯示先示名相本虛真諦超出令悟了法不在言善入無言際也二寄詮顯實以名相雖虛亦可假詮以顯實理即無離文字說解脫也三至論末引放光等亦妄顯真謂雖依詮顯實若著名相妄想是生何能悟入第一之真若悟名相本虛即名相而如智顯現不在捨於文也故我說法如筏喻者文字性空即是解脫十二分教無非如也一論大旨妙在于斯但血脉沉隱故具出之

論夫以(依)物物(名)於物則所物而可物

若依相立名隨名取物則凡是所名之物皆可爲物此謂妄心所計名相俱有

論以物(名)物(相)非物故雖物(名)而非物(名)

初句相空後句名空以二法皆事故通(名)

爲物意以所名之物但依他起元無自性況名依相有豈有實體也故密嚴云世間衆色法但相無有餘唯依相立名是名無實事

論是以物不即名而就實名不即物而履行真實

釋此有二一通二局通者名相二法該盡俗諦然性各異互推無在顯兩虛也初句物不在於名中以名非物故召火不燒其口次句名不在於物中以物非名故見物不知其名應知因物立名以名名物俗假施設竟不相到故不能互顯其真實如火以熱爲實等局者但屬此論名謂名教相謂義相所以空者方便安立各無自性能所詮異故不即就論意雖通其旨實局以下云真諦獨靜於名教之外故爲此釋

論然則真諦獨靜於名教之外豈曰文言之能辯哉

真諦第一義也非名言可說非義相可示直以名相本空故也

論然不能杜默聊復厝置言以擬之試論之曰

理須言顯亦不能閉口默然也擬謂比擬意云但依言彷彿比擬真諦而論量也

論摩訶衍論云諸法亦非有相亦非無相中觀云諸法不有不無者第一真諦也

初引智論彼第二十七中一句又義引中論轉釋云即第一真諦引此二論以爲宗依下論廣釋皆云諸法者則統貫一切也以是義宗故引通名總辯即中之理次下

依宗開示或約空色乃至言說心行等一一別顯末後引中觀等二論約因緣生法以辯之乃復總攝一切非真空色等也始末依此詳考方知論旨成立之妙第一者真俗非二故非真俗之二故

論尋夫不有不無者豈謂滌除萬物杜塞視聽寂寥虛豁然後爲真諦者乎

二論皆云不有又不無者非撥喪萬物閉目塞聽絕色滅聲取虛豁混茫之空是真諦也

論誠以即物順通故物莫之逆即僞即真故性莫之易

就物順通非杜塞視聽故不逆其物即俗僞而顯真何待虛豁故不易其性也

論性莫之易故雖無而有物莫之逆故雖有而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非無

初四句躡前釋成以理事相即故互存相奪故互亡也後四句躡前釋成非有非無之中也此中真諦故無俗諦故有相奪兩非第一真也

論如此則非無物也物非真物物非真物故於何而可物

即物示真性真物假名相皆不立也密嚴云二合生分別名量亦非有非真即題中不真於何可物即題中空字自下依宗廣釋皆初引教後依教釋義文雖各殊義旨無異今依論中會釋或約空色或依二諦等一一隨次明之大要皆約諸法以明不異第一之真也

論故經云色之性空非色敗空
　初依色空以釋中也淨名經文然諸經多
有
論以明夫聖人之於物也即萬物之自虛豈
待宰割以求通哉
　空非色外色即是空空色非一亦非異也
辛割析滅豈是即空故二乘析色斷見未
祛亂意迷空即真未了
論是以寢疾有不真之談超日有即虛之稱
雙引二經皆證前義初淨名問疾品畧云
菩薩病者非真非有等二超日明三昧經
彼云不有受不保命四大虛也四大色法
法即空故
論然則三藏殊文統之者一也
　文則殊說旨歸一揆

論故放光云第一真諦無成無得世俗諦故
便有成有得
　二依成得以示也放光第八云世俗之事
　有逮有得最第一者無有逮無有得
論夫有得即是無得之偽號無得即是有得
之真名真名故雖真而非有偽號故雖偽而
非無
　初二句辯得相真偽住俗有得而非得故
　偽也依真無得而乃得故真也如下玄得
　中廣示後四句躡釋前名
論是以言真未嘗有言偽未嘗無二言未始
一二理未始殊也
　勝義故非有俗諦故非無有無二言非一
　中道之妙非二
論故經云真諦俗諦謂有異耶荅曰無異也

義引大品也前雖有二諦但依成得辯之
今直約二諦以釋也
論此經直辯真諦以明非有俗諦以明非無
豈以諦二而二於物哉
二諦之義真俗宛分二諦之體一物非異
論然則萬物果有其所以不有有其所以不
無有其所以不有故雖有而非有有其所以
不無故雖無而非無雖無而非無無者不絕
虛雖有而非有有者非真有若有不即真無
不夷(平)跡(相)
初二句明萬物皆具非有非無次四句躡
示兩非以入中道次四句亦躡前如次不
落斷常後二句但成前四句以非真有故
若有不即真以非虛絕故若無不夷跡若
字貫此謂非宰割事跡然後是無夷者亦
芟夷也
論然則有無稱異其致一也
真俗是體有無是義依體辯義義亦一也
古人云二諦並非雙恒乖未曾各
論故童子歎曰說法不有亦不無以因緣故
諸法生瓔珞經云轉法輪者亦非有轉亦非
無轉是謂轉無所轉
連引二經依言說相以顯中道初即淨名
經長者子寶積歎佛偈也初句歎如來說
法與實相相應故有說無說皆雙絕也後
句意云有無既絕何故現一切言說荅云
以俗諦因緣故諸法生也後經即彼第十
一卷中文初句牒說次二句亦有無雙絕
後句明說即無說二經義同非轉而轉三
百餘會不捨穿針轉而不轉四十九年不

說一字豈謂舌覆三千即成有說身默丈
室便謂無談
論此乃衆經之微言也
雖引二經義同衆典故云衆經等
論何者謂物無邪則邪見非惑謂物有邪則
常見爲得
文通二對反覈以明皆上句明著下句覈
破邪見斷見也若計物是無外道斷見應
非是惑下對例知物雖通諸且目法輪
論以物非無故邪見爲惑以物非有故常見
不得
順顯可知
論然則非有非無者信真諦之談也
真諦第一也以說法非有非無方是真諦
之轉也

論故道行云心亦不有亦不無
即彼經初品中文心爲諸法之本然通真
妄真謂如来藏心亦非有無如無名論引
釋妄即妄想識心從緣生者亦非有無此
中辯之以經義含有二法故不可局
論故中觀云物從因緣故不有緣起故不無
義引中論亦轉釋前經也從緣不有謂真
也緣起不無謂俗也
論尋理即其然矣
推尋論旨法非有無實乃如是此以教如
繩正理亦衡直
論所以然者夫有若真有有自常有豈待緣
而後有哉譬彼真無無自常無豈待緣而後
無
初句含二意一徵辭二牒不有等反推諸

法正顯從緣謂法若實有緣前亦合有不待緣集然後方有後三句例明真無二説一太虛二真空此二元空不待緣離然後空也異喻顯法理亦極成

論若有不能自有待緣而後有者故知有非真有有非真有雖有不可謂之有矣

初二句順牒前文明法待緣非真後二句相躡以顯非有也

論不無者夫無則湛然不動可謂之無萬物若無則不應起起則非無以明緣起故不無也

初句牒論次二句舉例以示如前二空皆凝湛不動可謂者堪可許其是無次二句承例反明次一句順顯後二句成前不無也

論故摩訶衍論云一切諸法一切因緣故應有一切諸法一切因緣故不應有一切無法一切因緣故應有一切有法一切因緣故不應有

大論前後有斯義而無斯文通成二對初對中明法從緣故不有不無初句緣起故不無後句從緣故不有後對約有無二法對辯以明不有不無一切無法等者大論三十一以過未法爲無現在法爲有涅槃三十四云一切世間有四種無一未生名無二滅已名無三各異互無四畢竟名無皆因緣有此四無後句可知皆云一切等者法乃萬殊緣亦無數

論尋此有無之言豈直反論而已哉若應有即是有不應言無若應無即是無不應言有

初句收前四句以前論不出有無故次句反謂相反猶云豈但是有無相反之說邪後通有六句出論中有無相反之相前三句中若應有者收前初三二句即是有者定應唯有不應言無者收前二四兩句如何却言無邪後三句中若應無者收前二四兩句即是無者定應唯無不應言有者收前初三兩句如何却言有邪已上辯定相反下顯緣法有無皆具謂若有若無俱有其理非相反也

論言有是爲假有以明非無借無以辯非有此事一稱二其文有似不同苟領其所同則無異而不同

初二句論云應有明緣起故假有也次一句論云不應有明從緣故非有也事一下緣生事一有無名二四句之文似乖若解其不有不無之同豈有無之異能違

論然則萬法果有其所以不有不可得而有有其所以不無不可得而無

義承前起故云然則前約二諦已出此文展轉引釋至此義周故復舉此以結不可等者物性本空孰能強之令有緣起既形孰能排之令無

論何則欲言其有有非真生欲言其無事象既形象形不即無非真非實有然則不真空義顯於茲矣

初有四句明於諸法不可定執是有是無皆上句舉執下句推破欲謂將欲言謂意言將謂諸法定有邪有非實生但假緣故如何定有欲待謂無事象已起如何定無

次有二句初句躡前緣起之事次句結成即假即空非真假有也非實真空也後有二句正結論名首建此名以標宗致逐節引教隨教會釋顯理已周中道實相可令悟入最後結歸不出題示故云爾也問論周至此後說何爲荅前已通叙其意可了義若未盡何此結之可細推繹

論故放光云諸法假號不真辟如幻化人非無幻化人幻化人非真人也

彼經二十七云佛告須菩提名字者不真假號爲名引此之意已見前文初法說謂諸法不真名亦假也後三句喻明於中初句經文次二句義釋也謂幻成一人似非無也似豈爲真故云非真

論夫以名求物物無當名之實以物求名名無得物之功物無當名之實非物也名無得物之功非名也

此與論初大旨無殊文小變爾名自情生好惡何定或於一物立多名或以一名召多物物雖應名亦無當名之實理如以地龍木賊等名藥也又名雖召物亦無得物之實功如談水濡唇言檝不浣口應知名是假號物爲幻化但順世俗不入實相

論是以名不當實實不當名名實無當萬物安在

一切諸法不出名相此二既空萬物不立已上名相境寂下辯妄想心虛

論故中觀云物無彼此而人以此爲此以彼爲彼彼亦以此爲彼以彼爲此

初句論文彼論第四云諸法實相無有此

彼而人下釋也如二人相向彼此互執也

論此彼莫定乎一名而惑者懷必然之志然則彼此初非有惑者初非無

正舉妄計也彼此互指既無定在奈何惑者必然而執我定名此他定名彼妄想之心依然取著然則下名相元空迷夫妄執亦可名相無暫始有妄想無暫始無以無暫始無之妄情執無暫始有之名相病眼花生病耳蟬鳴蟬花恒無病根常執

論既悟彼此之非有有何物而可有 執 哉故知萬物非真假號久矣

初句遍計性空次句名隨相遣翳瘥花亡耳聽蟬喪後二句結成經義此中雖帶名相而言意顯妄執本空況後引成具等又唯約妄情說邪

論是以成具立強名之文園林託指馬之况

成具經云是法無所有強為其名園林即漆園也曹州地名莊周曾為此吏故以目之彼齊物云以指喻指之非指不若以非指喻指之非指也以馬喻馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬也指謂手指馬謂戲籌若今雙六之馬也如二人相向各以己指是指他指非指是非互在本無實也喻曉也馬可例之

論如此則深遠之言於何而不在 具

通指上文內教妄想元空外典是非無主文亦備在

論是以聖人乘千化而不變履萬惑而常通者以其即萬物之自虛不假虛而虛物也

初句舉能證之聖令物則之次二句顯證

悟之相千化名相萬物也不變者即名相而如如故惑妄想也常通者即妄想而正智故以其下出即真之所以可知

論故經云甚奇世尊不動真際爲諸法立處非離真而立處立處即真也

初引經即同放光不動等覺建立諸法非離下論主釋經義也謂依理成事事豈離真而立也

論然則道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之即神

初二句明境初句舉體而彰道謂如如下句指屬觸謂六觸事即名相事相既近體虛即真真豈太遠後二句明心亦初句舉聖而彰聖即智也下句屬體謂體究神心也即神者即我之心爲神聖矣豈太遠乎

仁王經云菩薩未成佛以菩提爲煩惱菩薩成佛時以煩惱爲菩提今詳論意自放光已下乃密嚴楞伽五法相翻之義故密嚴云名從於相生相從依他起此二生分別諸法性如如於斯善觀察是名爲正智名爲遍計性相是依他起名相二俱遣是爲第一義畧解云五法者一名二相三妄想四正智五如如此五約迷悟配之謂迷時即如如以成名相即正智以成妄想悟時翻名相爲如如翻妄想成正智經中初三句如次名相妄想次三句說正智後一偈約三性顯如如也畧示如此論意謂依彼名相顯示論旨苟識相等體虛不捨一論能詮之名所詮之義即境而會如即解而成智故先舉聖人證法爲式然後示以

即真之理但在文甚隱致令難求若前後
寘搜義如指掌

肇論新疏卷第三

肇論新疏卷第四

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源
大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門 文才 述

般若無知論第三

釋茲分二初明般若後解無知初有二種一本覺般若即衆生等有智慧是也大論四十三中翻爲智慧故華嚴出現說一切衆生皆具如來智慧等二始覺般若即六度之一然通淺深淺則生空般若深則法空般若此復有二一因修謂歷位漸得故二果證謂覺至究竟故然始本平等唯一覺也又有三種一實相般若大論指般若是一切諸法實相故二觀照般若照理照事故三文字般若能顯總持故而此論中具攝前理至文隨示後言無知者據下論文總有二義一揀妄下云本無惑取之知等二顯眞有三一本覺離念知即非知故下云果有無相之知等二始覺無知謂窮幽亡鑒撫會無慮故實相觀照可以例知三文字無知謂言說即如文字性空非知非不知仍曰無知修文字者不着不離是名修諸佛智毋應知甚深般若總持一切之功德出生無盡之法門破裂煩籠優游正覺也據梁傳什公初譯大品論主宗之以作此論竟以呈什什歎曰吾解不謝子辭當相揖論者謂假文字般若問荅析理顯示實相等

論夫般若虛玄者蓋是三乘之宗極也

非知非見曰虛不有不無曰玄又四句不攝曰虛靈鑒亡照曰玄此牒經也極至也

三乘之人皆宗尚於般若各各修學但機有小大成自乘菩提故大品聞持品云善男子欲得阿羅漢果當習行般若波羅密等

論誠真一之無差然異端之論紛然久矣

正理唯一至當不差人學般若隨見成殊各興異論紛然亂轍久矣

論有天竺沙門鳩摩羅什者少踐大方研（磨）機（心）斯趣（旨）獨拔（出）於言象之表妙契於希夷之境

天竺或曰印土身毒即五印婆羅門國什公生龜茲以父鳩摩羅炎本南天竺人今從本稱盛德如傳言象出易經略例言生於象象生於意今以言喻能詮象喻所詮希夷出老氏彼云聽之不聞名曰希視之不見名曰夷今喻般若離名曰希離相曰夷按什公本傳幼學小乘因悟蘇摩說阿耨達經復學大方研心此趣孤出於言象之外妙合於實相之境

論集異學於迦夷

異學即西域外道迦夷即佛生之國亦通指諸國集猶正也師在天竺破邪顯正非一

論揚淳（粹）風（教）以東扇將爰（語辭）燭（照）殊方而匿（隱）耀（光）涼土者所以道不虛應應必有由矣

殊方謂他國涼土今西涼也意謂什公將欲舉揚教風東傳漢地值符堅失國姚萇備逆呂光父子心不存法師蘊其深解無所宣化在涼十有三年機緣未會隨世浮

沉是知佛法流行亦待時節因緣苟非其
時道不虛行
論弘始三年歲次星紀秦乘入國之謀舉師
衆以來之意也
長子興即位歲號弘始星紀者瑤疏云丑
月星紀今以月紀年也秦乘下梁傳云弘
始三年廟庭木生連理逍遙觀葱變成茝
以為美瑞謂智人應入五月秦遣隴西公
碩德伐之隆軍大破九月吕隆上表皈降
故云入國之謀至十二月末師至長安亦
可師即什公西伐之意舉師今來
論壯天之運數其然矣
大品云般若於佛滅後先至南方次至西
方次至北方大盛震旦在天竺東北今什
公道通應斯懸記

論大秦天王者道契百王之端首德洽沾千
載之下游刃萬機事弘道終日信季末俗蒼
生之所天釋迦遺法之所仗也
王謙故不稱皇帝但比跡三王以春秋尊
周為天王故百王但況舉前代帝王游刃
出莊子庖丁解牛運刃鞅妙故曰游刃彼
云其於游刃必有餘地矣謂秦王曰親萬
事判決合宜如游刃爾又復終日弘闡佛
法蒼生即衆生也謂蒼蒼然而生亦可蒼
者天也自天生故蓋隨俗說所天者王德
配天物蒙其蔭昔金河顧命今王臣弘護
今王遵行法門依仗
論時乃集義學沙門五百餘人於逍遙觀躬
親執秦文與什公參正方等
義學即僧史十科中義解逍遙觀即今秦

中草堂寺本姚置僧觀於此什公入關遂
施爲寺準晉書載紀王雅信佛法請師宣
譯師執梵本王執秦文更互參正譯出諸
經云云方等者方正平等即方廣分
論其所開拓者豈唯當時之益乃累劫之津
梁矣
拓手承物也亦拓開户也謂所譯經論開
化一切非直益於彼時實爲積劫迷津之
橋梁今藏海琅函數越五千師所出經世
多弘讚
論予以短乏曾則厠預嘉會以爲上聞異要
始於時此也
論主謙云我以才短智乏則預什公嘉善
之會殊異要妙之義始於此時聞自什公
故云上聞

論然則聖智幽微深隱難測無相無名乃非
言象之所得爲試罔象其懷寄之狂言爾豈
曰聖心而可辯哉試論之曰
聖智爲般若之體離諸分別故云幽微無
相故非義象可思無名故非言詮可議故
云難測爲試下意云般若雖非名相可及
將欲悟物亦當内亡其象外寄其言以辯
之非言欲言故云狂也莊子云使罔象求
而得之舊本作惘字悞豈曰下理非言辯
但寄言顯之自下先引經定宗後九次問
荅決擇宗中之意令無餘惑
論放光云般若無所有相無生滅相道行云
般若無所知無所見
略引二經以示此論之所宗放光即大品
也但兩譯成異二十卷云般若無所有相

第十五云須菩提般若波羅密不生不滅相道行第一云般若波羅密當何從說菩薩都不可得見亦不可知無所有相者謂有無知見等相皆離故無生滅相者非因緣所生故亦四相不遷三際莫易餘如下釋

論此辯智照之用而曰無相無知者何邪果有無相之知不知之照明矣

初二句反覈未了之者云二經正明智用乃云無知無相何故後二句略標若斯之理果然而有云云謂真心靈鑒知非知相無知而知

論何者徵夫有所知則有所不知以聖心無知故無所不知不知之知乃曰一切知

初二句舉妄謂妄識取境能所昭然故曰有知妄見不周故曰有所不知何者且丈夫心主秖臨器身常侍未那唯持見分諜臣之識徒知有漏之鄉五将之能但擊塵器之境各有分量知亦何真故云爾爾後四句示真聖心不然非能所取故云無知本覺靈明無法不照故曰遍知良以即智之體宛爾無涯即體之智亦擴充無外此以諸法本居智内豈有智内之法而不知邪佛性論云以如如智稱如如境云云況法依心現無法非心以即法之心知即心之法尤遍知也

論故經云聖心無所知無所不知信矣

思益經第一云以無所知故知

論是以聖人虛其心而實其照終日知而未甞曽知也故能默耀韜光虛心玄妙鑒閉智

塞聽而獨覺冥冥深遠者矣

文似老書義意實殊虛心者無知相故實照者有照用故終日下知即無知故默耀下正顯無相但般若之體了非分別義言韜默非故藏匿閉智下智及聰屬能證之智冥冥屬所證之理以智證理返照旣寂亦義言閉塞獨覺者智無二故金光明說佛果功德唯如如及如如智獨存如如深窅故曰冥冥慈恩大師云性質杳冥義正同此上乃權實不分寂用雙融實相般若該於一切自下約二諦以明二智不二而二二而不二即開實相爲觀照也以演宗中悲智相導一念之力權慧具矣

論然則智有窮極幽深之鑒而無知焉神有應會之用而無慮焉

幽屬於理智謂真智照無不極故云窮幽真諦非相故云無知神謂俗智應用難測故名曰神應會者感之必應不失其會然水澄月現無心於化故曰無慮問大悲大願豈非知邪答無緣之悲無相之願皆亡知照也故金剛三昧經云若化衆生無生於化不生無化其化大焉問觀機審化寧非知邪答據論本意但由機感雖應萬類神亦無思教合根宜謂言觀審一論上下此理昭然

論神無慮故能獨王於世表智無知故能玄深妙照於事外

神用涉有由無思慮有不能縛故云世表王榮也正智契真由非知故事不爲礙故云事外如清涼釋離世間疏云處世無染

即是離也
論智雖事外未始無事神雖世表終日域中
世間
恐人聞實智事外謂有外證空故云未始無事言即事見真起信云以一切法悉皆真故又聞權智世表謂不化物故云爾也謂處世不染即是世表
論所以俯仰順化應接無窮無幽不察而無照功斯則無知之所知聖神之所會
初二句權用順機或俯或仰根熟即應應無窮極正由無思方能如是俯謂俯就即隨他意語如人天小乘等仰謂企仰即隨自意語如實教一乘等次二句實智覺法法無不盡非知非見故無照功後二句雙結正由非知非會然後能知能會豈但知而無知等邪權智亦合云非會之所會上論二智知即非知非知而知等下通論智体非有非無
論然其爲物体也實而非有虛而不無存而不可論者其唯聖智乎
欲揀前義故再起文勢云然其等實而非有者雖真照炳然亦非有相若取爲有則著常見虛而不無者雖妙湛杳然亦非無心若取爲無則落斷見故般若妙存所以能聖若無般若亦無聖人但不可作有無等思議其唯下結屬
論何者徵釋欲言其有無狀無名欲言其無聖以之靈
無狀等者名依相立相自緣生有爲法也且即心覺照不從緣生何有名相聖以之

靈者聖人諸法盡覺萬緣普應正由般若
力通難思何爲無邪
論聖以之靈故虛不失照無狀無名故照不
失虛照不失虛故混而不渝變虛不失照故
動以接麁俗事
虛寂也正由非有故寂立非無故照存正
寂而常照正照而常寂展轉躡跡釋成前
義混而不渝者謂正漚和時長在般若故
入生界不染不縛動以等者謂正般若時
恒漚和故義利流行接引凡夫之麁也
論是以聖智之用未始暫廢求之形相未暫
可得
始初萌也靈智妙存如何暫時可廢有無
兩非如何形相可得言暫者少選不可況
久廢久得邪非直有無諸相等不得而智
亦無得言語道斷心行處滅
論故寶積曰以無心意而現行放光云不動
等覺而建立諸法所以聖跡萬端其致旨一
而已矣
寶積即淨名經長者子寶積歎佛偈言佛
心意已滅寂也而現行照也放光二十九
云不動真際爲諸法立處聖跡教也屬上
二經古譯句爲跡尋跡得旨如尋句得義
下論直云教跡致一者謂在文有異於旨
無殊
論是以般若可虛而照心真諦可亡而知境
萬動可即而靜境聖應可無而爲心
以所觀真諦妙絕諸相但可非知而知故
般若照時亡能亡所唯虛而照仁王云正
住觀察而無照相萬動等者以所應俗諦

緣生性空即動而靜亦令能應權智無為而為心境前後互舉者以心由境以境即心皆可亦順文便不以辭害志

論斯則不知而自知實不為而自為權復何知哉復何為哉

前二句結成知為復何下恐聞知為心復住著此又遣之般若菩薩少有所住便落妄想著我人相即非菩薩是故有得無得皆無所得逈然無寄真智現前然燈記別而得菩提

自下大段九重問答決擇前義前依宗致粗述大綱今賓主往復令人精曉故遺民云此辯遂通則般若衆流殆不言而會良有以也

論難曰夫聖人真心獨朗物物斯照應接無方動與事會物物斯照故知無所遺動與事會故會不失機會不失機故必有會於可會知無所遺故必有知於可知必有知於可知故聖無虛知必有會於可會故聖不虛會

難曰下至會不失機謂真智盡諸法之實權智應萬物之感皆不失也會不下四句雲庵達公云必有能會之智應可會之機亦有能知之智知可知之理必有下四句言實有知會

論既知既會而曰無知無會者何邪

正難可知

論若夫忘知遺會者則是聖人無私於知會以成其私爾

初句叙救後皆明意此同老氏以前文難定有知有會恐救云聖人雖有知會以其

不矜不恃知如不知會如不會故云忘知
遺會若爾此則但是聖人不以知會自長
取爲已私然由虛心不自長故爲物推載
返以知會皈於聖人是聖人不能逃其知
會之長竟成已私爾如老氏云後其身而
身先非以其無私邪故能成其私彼意云
後其身不欲私已也謙已讓人人必讓已
本欲在後而返在前是成其私爾
論斯可謂說不自有其知安豈得無知哉
攄上所救但是聖人不以知會自取爲長
豈一向無知會非無之太甚邪
論荅曰夫聖人功高二儀而不仁權明逾越
日月而彌盜昏實
二儀天地容儀不仁文出老氏取義不同
彼云天地不仁以萬物爲芻狗意云天地
無私雖以仁恩生成萬物於物不望其報
如人縛芻爲狗亦不責於吠守此老氏意
也論意云大權普度功高天地然無緣之
慈化而無化不住化相故云不仁如金剛
般若云四生九類我皆度之功高也而無
有一衆生實滅度者不仁也明逾等者謂
實智照理明也都無分別昏也又明逾日
月遍知也彌昏無知也唐光瑶和尚意同
論豈曰木石瞽盲其懷期於無知而已哉
我言無知知即無知非如木石聵瞽無覺
論誠以異於人者神明故不可以事相求之爾
神妙靈明謂般若也事相謂人之情見蓋
前所難者於知不恃於會不矜但人之情
識虛心容物比無相般若相去邈然莫認
不矜便爲般若顏子虛懷孟反不伐未聞

入理

論子意欲令聖人不自有其知而聖人未嘗不有知

復審前難以前云此可謂聖人不自有其知安得無知哉故先審定下責云

論無不乃助辭乖於聖心失於文旨者乎

無乃文簡具云豈不乃也如外典云無乃爲佞乎若定有知豈不乖心違教

論何者經云真般若者清淨如虛空無知無見無作無緣

大品舍受品云摩訶衍如虛空無見無聞無知無識三假品云般若於諸法無所見等真揀惑取清淨者絕相之義無知下釋成清淨作者造也謂無師自然之智非因所作非緣所生仁王云無行無緣義同

論斯則知自無知矣豈待返照然後無知哉

斯者指所引經既云般若即是知體復云無知無見據斯經意知即無知豈待反收其照閉目塞聰絕聖去智㝠如木石謂無知邪

論若有知性空而稱淨者

假牒彼救也恐難者別會經意救云經稱般若清淨者非謂無知故清淨約知見性空故云清淨若云爾者下反詰云

論則不辨於惑智三毒四倒皆亦清淨有何獨尊淨於般若

若云般若有知有見但性空故經說清淨者則與惑智不相殊異何者夫三毒四倒皆亦性空亦應清淨據此而知不約性空但約無知無見惑智即三毒等分別名智

如下云惑智之無起信六麁智相是惑故
論若以所知美般若
所知者即真諦恐難者再救云經稱清淨
非約能知般若無知無見但約所知真諦
清淨故美般若云清淨者
論所知非般若所知自常淨故般若未甞(曾)
淨亦無緣(因)致(得)淨歎於般若
能所宛然豈所知淨故令能知亦淨而歎
美之
論然經云般若清淨者將無以般若體性真
淨本無惑取之知本無惑取之知不可以知
名哉豈唯無知名無知知自無知矣
會經正意將無者豈非也既不約性空及
所知云清淨然經言清淨有二意一智體
真淨非知見故二本無惑取之知故既本

無矣難以知名豈唯下恐疑者聞前云性
淨無知謂兀然絶照故今遣云以知無知
相故本無惑取故知即無知也
論是以聖人以無知之般若照彼無相之真
諦真諦無兎馬之遺(跡)般若無不窮之鑒
前二句明以智證理後二句證理之相兎
馬者即經中所說象馬兎同渡一河河自
無殊得有淺深以喻三乘同入法性淺深
三異今意云以所證真諦本無兎馬淺深
之跡以軌般若般若亦無差別無不窮之
鑒照也
論所以會而不差當而無是(權)寂怕(靜)無知
而無不知者矣(實)
不差者應不失機即前無不爲也無是者
由感而應本非我故寂怕下可知此但決

擇前宗中真諦可亡而知等

論難曰夫物無以自通故立名以通物物雖非名果有可名之物當於此名矣是以即名求物物不能隱

此難知及無知二名互違今且立理文亦易通意云名能召物名正則物順此依世諦名可得物如召火時不以水應

論而論云聖心無知又云無所不知

二名互違也難實例權

論意謂無知未甞知知未甞無知斯則名教之所通立言名之本意也

例如寒暖相反得失互非言教詮量太通之理立名本意自有定体

論然論者欲一於聖心異於文旨尋文名求實心未見其當

知即無知是一其心然二名互非心豈成一哉

論何者若知得於聖心無知無所辨若無知得於聖心知亦無所辨若二都無得無所復論哉

此言若聖心有知宜置無知若聖心無知宜置有知若聖心雙非更不復說二名二名既成互非三義皆爲不可

論答曰經云般若義者無名無說非有非無非實非虛虛不失照照不失虛斯則無名之法故非言所能言也

亦義引放光等經由難者依名求實二名既違謂聖心亦異不知般若非名非相故引經以遮令忘名會旨經約遮詮可知斯則下論辭略釋無名無說以起下文

論言雖不能言然非言無以傳是以聖人終日言而未嘗言也今試爲子狂言辨之
大方便佛報恩經初卷云法無言說如來以妙方便能以無名相法作名相說
論夫聖心者微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無不可爲無故聖智存焉不可爲有故名教絶焉
微妙等者謂聖心離知見作緣等相非有也用之下聖心靈妙照理達事用無怠息非無也亦擬老氏既云妙無諸相名教詮之不及以通前難即名求物物不能隱今般若非物名依何立欲以有知無知定名聖心邪大論三十七云一切世間著有無二見等
論是以言知不爲知欲以通其鑒不知非不知欲以辨其相
言知下若說有知但欲令人通曉其鑒照之用豈有知相可取不知下若說無知但欲令人知無惑取之相豈謂一向無知
論辨相不爲無通鑒不爲有非有故知而無知非無故無知而知
謂般若之體無知無見亦非是無有鑒有靈亦非是有非有下但躡前釋成知與無知非一非異方諸中道之心
論是以知即無知無知即知無以言名異而異於聖心也
無以者戒止之辭
論難曰夫眞諦深玄非智不測聖智之能在茲而顯
法性深廣玄妙難思唯般若能證故此智

證真功能顯著

論故經云不得般若不見真諦

反明也亦義引般若智論十八云解脫涅槃道皆從般若得

論真諦則般若之緣也以緣求智智則知矣

意云境爲心緣真即所證之境智即能證之心當證理時寧不知邪

論荅曰以緣求智智非知也

上句順難縱之下句總斷非知此但斷定非知下釋不知之所以云

論何者放光云不緣色生識是名不見色又云五陰清淨故般若清淨

文即大品義同放光十六云不以五陰因緣起識者是爲不見五陰又云下即放光第十四文謂不以五陰爲緣而生般若知識是名不見者成無知也以色即空故智無所得

論般若即能知也五陰即所知也所知即緣也

但釋後文前亦例解經雖云色意在色空空與清淨義非異也欲明真諦無相故非是般若發知之緣今且對前問以所知爲緣然後真妄對辨究竟即顯真諦非緣真智非知委細開示令人深悟善巧方便其在于斯遺民云宛轉窮盡極於精巧可謂知言矣

論夫知心與所知境相與待而有相與而無

初句通標次句妄心妄境相待而起後句真心真境相待而無廣如下釋

論相與而無故物莫之有真相與而有故物

莫之無(妄)物莫之無故爲緣之所起(妄)物莫之有故則緣所不能生(真)物者通屬真妄心境初二句躡前相因顯真心真境寂然無相後物莫之有下躡前無相以明真心真境互非緣互非起以第一義諦空慧雙融本非心境要人悟入一體義分空即寂也境也慧即照也心也涅槃云第一義空名爲智慧故法爾寂照湛然心境互現性出自古實非緣生今亦云緣者且例妄說義言緣也次二句躡前相因顯妄法相待心境昭然後物莫之無下躡前有相以明妄心妄境互成緣互成起也

論緣所不能生故照緣而非知(真)爲緣之所起故知緣相因而生(妄)

真非緣起故照境之時了無分別妄自緣生故能所歷然外託塵境内生分別故云知緣等

論是以知(妄)與無知(真)生於所知矣

所知者通屬真妄二境妄知因境而生故云主於等無知亦言生者實無生相但因真諦無相軌則真智成無分別生者因也成也

論何者(通真妄徴)夫智以知所知取相故名知(妄)真諦自無相真智何由知(真)

成前相與而有相與而無妄智以能分別所知之境一一於境取相相既妄起心亦妄生真則反此故曰無知對妄辨真義意昭然自下但廣釋前義問何故真妄相因非因爲緣非緣有知無知邪

論所以然者(牒通)夫所知非所知所知生於知
所知既生知知亦生所知

妄心妄境相因相待互各生起心境迢然有能所知非所知者境未對心之時亦未為境生於知者由現前境牽起內心此即因境生心心故能知故起信云復次境界為緣故生六種相即六麁事識分別取著是名知也知亦生所知者謂因心生境也由心分別境亦隨生知者分別也古德云未有無心境曾無無境心

論所知既相生相生即緣法緣法故非真非真故非真諦也

初句躡前文簡具云知與所知等緣法者若心若境皆因緣所生法也非真者緣集故有緣離故無自無主宰故成空假中論云因緣所生法我說即是空等

論故中觀云物從因緣有故不真不從因緣有故即真

亦義引彼論破因緣品中之義但前句證前後句證後

論今真諦曰真真則非緣真非緣故無物從緣而生也

初二句明真諦非緣集之境後二句承前以明非緣文亦或脫應云無物從非緣而生也下引證中可見

論故經云不見有法無緣而生

大品云亦諸經通義未曾見有一法從非緣而生無者非也如水土是生穀之緣火石則非今真諦如空有知如芽種空不生芽空非緣故緣真不生知真非緣故中論

云不從非緣生亦可無者有無之無謂但見諸法頼緣而起未有一法無緣而生今真諦無緣性亦不能生般若之知中論初卷云如諸佛所說真實微妙法於此無緣法云何有緣緣

論是以真智觀真諦未甞取所知智不取所知此智何由知

初二句明不取後二句顯非知真智觀真若取所知豈成真智故永嘉大師云若以知知寂此非無緣知如手執如意非無如意手若此則能所宛然不唯不成於真智亦不能證寂問若竟無知何名般若亦應不名見道答

論然智非無知但真諦非所知故真智亦非知

有所則有能今所觀真諦離心緣相故能照般若都無知相誰謂般若絶於靈照

論而子欲以緣求智故以智為知舉難緣自非緣於向何而求知哉反顯

巳上唯約實智照真真既非緣智亦非知中吳集云上三重問荅通辨論旨下之六重皆次第躡跡而生

論難曰論云不取者為無知故不取為知然後不取耶

設爾何失

論若無知故不取聖人則冥若夜遊不辨緇素之異若知然後不取知則異於不取矣

二俱有過也此躡前為難謂不取順於無知應合聖心冥暗如人夜行不辨黒白有取與知相順焉有知而不取以難前云未

皆取所知又云智非無知
論荅曰非無知故不取又非知然後不取
雙非
論知即不取故能不取而知
了了妙存故曰知分別已亡故曰不取故
能下正由遍計久空無明永盡無能取相
也知由不取取則不知故云不取而知若
此尚非自知況取境邪如永嘉云若以自
知知亦非無緣知如手自作拳非是不拳
手
論難曰論云不取者誠以聖心不物取於物
故無惑取也
不取之中含有二難前約知與不取兩違
此約不取斷滅故二難成異不取於物者
謂了物本空無我無法無惑取者謂二執
二障永已斷滅
論無取則無是無是則無當誰當聖心而云
聖心無所不知邪
是者印可於物不謬之稱當者印物不謬
有主質之謂若心有取則定有是物之懷
有是物之懷則有當物主質之心今既不
取應無印可之是當物之主體用頓絕空
空如也故云誰當等
論荅曰然無是無當者夫無當則物無不當
無是則物無不是物無不是故是而無是
無不當故當而無當
有當有是則屬惑取求當求是終不得其
真是真當今般若之照由無惑取是當之
情故能無物不印印無不是是無不當豈
云一向無是淪其心用一向無當喪其心

主乎物無不是下謂正是當時復無是當之相少法當懷此亦無知即知知即無知中一分之義矣

論故經云盡見諸法而無所見也

義引放光等文彼第十云菩薩行般若波羅蜜盡知一切衆生之意等第三又云行般若波羅蜜於諸法無所見等

論難曰聖心非不能是誠以無是可是

非不下心能了境無是下境相既空是念亦寂

論雖無是可是縱成故當應是於無是矣

境空心寂不可有是有當無是無當應可住乎

論是以經云真諦無相故般若無知者誠以般若無有有相之知若以無相爲無相又何累去声於真諦邪

因前決擇已捨有知之念故云無有有相之知復取無相爲是故云若以無相爲無相等爲者取著之相累謂負累亦罪也意云真諦無相般若無知心境俱無住此無中如何

肇論新疏卷第四

音釋

鳧音扶野鴨小者也　磐步安切大石也　緬彌善切微線也　𥿄音緬義同又亡結切細也　惘文兩切惘然失志貌

肇論新疏卷第五

五臺大萬聖祐國寺開山住持　釋源
大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門　文才　述

論答曰聖人無無相也

舉聖總遣

論何者（徵）若以無相爲無相無相即爲相

無相雖無若心有所住即爲相矣焉成無相智論二十六云若無相中取相非是無相學般若者住有爲有火燒住無爲無水沉水火雖殊滅身無異若有無俱捨中道不存是謂住於無所住矣

論捨有而之（往）無譬猶逃峰而赴壑俱不免於患矣

避有住無猶如一人患危峰險峻翻身赴於溝壑不知溝壑隊墮亦可傷身故中論云大聖說空法爲離諸見故若復見有空諸佛所不化以著有之見易除著空之見難治如火出水中病因藥起

論是以至人處有不有居無不無雖不取於有無然亦不捨於有無

處有下二句謂常居有無了無所住亦不起有無之見雖不下二句縱成前後不取不離真無住之般若也

論所以和光塵勞周旋五趣寂然而往怕爾而來恬淡無爲而無所不爲

此約悲智相導以顯無住初句文同老氏彼云和其光同其塵今借彼文以明權智涉有化生周旋者謂周遍迴旋也往者往五趣故即靜而動也來者復涅槃故即動而靜也謂不出生死恒復涅槃了知生涅

無二際故寂然怕爾恬淡義皆相似意云以悲導智而往五趣周遍化生無所不爲然正方便時智即導悲見生界空度無所度故言怕爾而来恬淡無爲此如宗中悲智相導一念之力權慧兩具處說

論難曰聖心雖無知然其應會之道不差是以可應者應之不可應者存之

此難權智生滅先立理也因前辨析已許二智不住有無然其下權智應機之時大小無差機熟爲可應未熟者與作得度之緣故云存之

論然則聖心有時而生有時而滅可得然乎

正難也謂應時新生感謝息滅許如此不

論荅曰生滅者生滅心也聖人無心生滅焉起

前二句明妄謂諸心心所實託緣生從因緣故墮在生滅聖心反此謂三際已破四相兼亡刹那不萌何容生滅邪問若爾應無心邪下通云

論然非無心但是無心心爾又非不應但是不應應爾

華嚴明佛智廣大金光談如智獨存豈曰默然如空無知無照無心心者有二種一非妄有故二寂而能照故問無心之心應不應機邪荅又非不應等後得無私但隨感而現現無現相故云爾爾即前云功高不仁等亦可即寂故不應即照故應以今不應之應顯上無心之心上體此用

論是以聖人應會之道信若四時之質實直以虛無爲体斯不可得而生不可得而滅也

大權利物是唯無感感之必應信若四時也直者正也虚無者語借老氏謂般若之體妙湛絶相曰虚永盡惑取曰無斯不下結成賢首大師云非生非滅四相之所不遷謂既以至虚爲性則感來非生感謝非滅故云不可得等

論難曰聖知之無惑智之無俱無生滅何以異之

此辨真妄宛殊而云俱無俱無則同無生滅智惑何分

論荅曰聖智之無者無知惑智之無者知無其無雖同所以無者異也

聖心無知無惑取知見等相故惑智知無謂妄知縁生其性本空故其名雖同其義實異亦猶真俗皆諦諦義元殊

論何者夫聖心虚靜無知可無可曰無知非謂知無惑智有知故有知可無可謂知無非曰無知也

謂聖心遍計已斷識相亦滅更無妄知之體可令無之但可稱云無知遮也非謂知無者表也於永嘉云其性了然故不同於木石謂覺照炳然光遍法界豈曰知無故荷澤云知之一字衆妙之門華嚴十首問佛境界智佛境界知清涼釋云知即心體智即心用此論智知體用雙舍爾惑智下反前可思

論無知即般若之無也知無即真諦之無也

若妄知對於妄境妄知亦心今以般若照之妄知性空即是真諦之境如前云五陰清淨是也一心一境二相歷然如何但認

空同不觀心境各異

論是以般若之與真諦言用即同而異初句言寂即異而同次句同故無心於彼此釋異故不失於照功釋前初句是以辨同者同於異辨異者異於同三俱句斯則不可得而異不可得而同也四非句

此中具有四句但文隱難見今具出之今無餘惑初句承前雙標心境為寂用同異所依之法體心境法也寂用義也同異但料簡寂用爾言心境者即智而如境也即如而智心也不二而二體用恒殊二而不二心境一貫華嚴回向說未有如外智能證於如未有智外如為智所證今論中言寂即如也言用即智也正由如智同源體用一致故得同異自在四句全現體用非異曰同非一曰異已知大義言用下第一句即同而異者謂即體起用用與體殊下躡釋云異故不失於照功言寂下第二句即異而同者謂攝用皈體體與用一下躡釋云同故無心於彼此彼此目心境也是以下第三俱句雙攬前二成此第三爾是以辨同者牒前同句具云是以辨異而同者以其但同於異故云異而同蓋即異而同也辨異者牒初異句可準前說亦即同而異也二句同時斯則下第四非句承前第三而成以同於異故非同異於同故非異具云不可得乎異而同同而異也下寂用各辨中但叙前二句以後二句從前生故

論何者內有獨鑑之明外有萬法之實萬法

雖實然非照不得內外相與以成其照功此則聖所不能同用也
釋前第一句以心爲內以境爲外獨鑑者無二之照故萬法之實者實者實謂真實諸法實相故又空亦名實緣生性空故前云實相性空緣會一義等上列心境萬法下明智證理唯甚深般若能照蘊等皆空也內外下謂如如之境待般若以證亦由證境成般若之功此則下結成異句
論內雖照而無知外雖實而無相內外寂然相與俱無此則聖所不能異寂也
釋前第二句此中內外俱無如智雙泯寂亦不立假彼寂同以遣其異異既遣矣沒同果海唯證相應非思非議文義可解
論是以經云諸法不異者豈曰續鳧截鶴夷岳平山盈滿壑然後無異哉誠以不異於異故雖異而不異也
初句牒經大品遍學品云諸法無相非一相非異相若修無相是修般若等此中略引一句也豈曰下引事會釋鳧鴈屬脛短者鶴脛長者意云諸法差別如鳧短鶴長等然性無不空空故不異不待續截夷盈然後平等亦文借莊子彼云鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲誠以下不以諸相爲不異但以性空平等故不異也
論故經云甚奇世尊於無異法中而說諸法異又云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣
大品六喻品云世尊云何無異法中而分別說異相又云下大品照明遍學品云諸

法無相非一相非異相合亦無所合初段不分心境即同而異後段心境相對非一非異雙證前文信受者聖教為定量故亦見法無疑故

論難曰論云言用則異言寂則同

舉前文為疑起之因

論未詳般若之內則有用寂之異乎

疑聖心唯一如何復有寂照之二二則非一一則非二故成相違

論荅曰用即寂寂即用用寂體一同出而異名更無無用之寂而主於用也

初二句相即顯一次二句釋成非異正因相即所以非異同出下語借老氏亦非寂用復有同出之源但論主巧用彼文不可隨文取義後二句謂即用之寂與用為體豈有用外單寂而來主於用耶主猶體也亦合云又無無寂之用以賓於寂約體用重輕假分賓主

論是以智彌昧照逾明實神彌靜應逾動權豈曰明昧動靜之異哉

心用之外了無寂境故此但屬般若成立本論也謂二智皆即寂而照正照而寂豈曰下會皈一致前約寂用非二荅成一體此約權實一心寂照雙含實相般若該心境融真妄總萬法括二乘未有一法非實相也

論故成具云不為而過為權實積曰無心無識無不覺知實

成具即經正文

論斯則窮神權盡智實極象外之談也即就

之明文聖心可知矣

通結上文謂窮二智之玄理盡物外之清談也明文者謂前所引聖教依教出理般若之道可知悟也然上九翻問荅皆決擇前宗但初翻揀彼儒老不矜不恃遠非般若中間七次或權實雙明或二智殊辨或境智合說或同異料簡至於第九寂用同源皈般若之極致爾

劉公致問

致至也說文曰送詣也諸說公名程之字仲思彭城人漢楚元王之裔外善百家內研佛理與儒者雷次宗宗炳周續之等皆當代名流事遠公於廬阜稱十八賢精結蓮社時龍光寺生法師入關就學於什公因與論主莫逆生公南返乃以前論出示廬山社衆遺民覽之歎曰不意方袍復有平叔因以興問實曰起予瑶和尚云雖跡在俗遺民亦得遠公之深意

論遺民和南頂餐(味)徽(美)聞(去声)有懷遥佇(久立)歲末寒嚴體中(道)如何音(信)寄壅隔增用抱藴弟子沉痾(病身)草澤(藪澤)常有弊瘵(病)爾因慧明道人北游裁(纔同)通其情

遺者逸也謂野逸散民比跡虞仲夷逸亦自號也公亦甞為柴桑令值桓玄僣逆初萌乃歎曰晉室無磐石之固蒼生有累卵之危因去廬山辟命弗顧太尉劉裕見其野志沖邈乃以高尚人相禮(云云)和南者天竺敬禮之辭頂餐下名達曰聞謂近味美名遠懷思慕久立遠望也本傳佇作仰字藴者積蓄不通也時南北兩國故音信難

通增其蘊積爾沉痾下謂陸沉病身於山
林草澤之中更甞有弊困之病也
論古人不以形踈致意淡悟涉則親是以雖
復江山悠邈不面當昔年至於企懷風味鏡
鑒心像跡佇悅之勤良以深矣緬遠然無因
瞻霞永歎順時愛敬冀希因行李數頻有承
聞
引古量今妙契一貫豈以地殊而隔悟同
則親是以云云企懷謂劉公企仰而懷思也
風味謂肇公德風道味像跡即上風味影
像蹤從跡也鏡心謂鑑於劉公之心因此佇
立而悅慕勤勤不忘無因者無由一見也
但遠望秦中煙霞長歎爾行李游人也聞
謂音問當遇行人令我頻承師之音問
論伏願彼大衆康安和外國法師常休慶納
祝也外國法師什公也
論上人以悟發之器而遘遇茲淵深對想開
究之功足以盡過半之思故以每惟乖差闊
遠憒媿何深
悟發者謂遇什公明悟開發也淵對指什
公開究下謂開解窮究般若之道想足盡
了過半之思意云已盡過半語用繫辭謂
悟極聖心也故每下劉公每思南北乖違
踈闊不親一見憒媿深也
論此山僧清常道戒彌勵勉禪隱之餘則唯
研唯講恂恂敬親穆穆和故可樂矣
一所棲同處二居戒甚勉三禪定隱跡四
禪外講學五相敬相和略張四行六和備
矣
論弟子既已遂宿昔心而覩茲上軌感寄之

誠日月銘至

謂已果昔日棄世之念又遇法社上妙軌範感心寄託之誠皎然不欺唯指日月可以銘記之至到也亦擬春秋諸侯盟揞之辭中吳源公云誠心銘刻明如日月瑶本至作志甚通

論遠法師頃恒履宜思(去声)業精詣(至)乾乾宵夕自非道用潛流理為神遇(會)孰能以過順之年湛氣若茲之勤所以憑慰既深仰謝逾(益)絕

履宜者謂履踐道候相宜順也思業謂禪思行業乾健也易初卦云終日乾乾是以健德匪懈曉夜勤勤予近稟　灌頂上師著思吉剜卜元言法救行道精健兢兢宵夕學廣德高叔世一人也自(非下)正歎謂遠公如斯乾乾蓋神智證理即道之用潛注流行故能爾爾過順者孔子自謂六十而耳順今謂遠公六旬已上人也所以下劉復自叙意云謂遠德高廣所以托身慰心亦深恩大難荅致今仰德報謝其路尤絕

論去年夏末始見生上人示無知論

論才運清俊旨(趣)中沉允(深當)推涉聖文婉(美)而有歸披味慇懃不能釋(舍)手

論真可謂浴心方等之淵而悟懷絕冥之肆者也

謂論主澡浴心智於方廣海中絕冥者至深也肆之肆謂悟徹深性處

論若今此辨(論)遂通則般若衆流殆(將)不言而會可不忻乎可不忻乎

理非廣略學貴樞機樞機入手衆流普會

豈可不悅悅之又悅故再言也衆流指八部般若

論然夫理微者辭險唱獨者應稀苟非絕言象之表者將以存象而致乖乎意謂荅以緣求智之章婉轉窮盡極爲精巧無所間然矣

初句雙歎辭理謂所詮般若微妙令能詮論辭嚴峻次句歎論主獨唱如雲曲唱孤令和者亦鮮苟非下反推也唯忘言者會旨存象者乖趣意謂下舉論以難婉轉猶展轉也間然者同論語禹吾無間然矣彼釋間謂間廁盖其理完密無有間隙可廁入也

論但暗者難以頓曉猶有餘疑一兩也二令輙取題之如別想從容之暇閑復觕粗略爲釋之

從容舉動也如別者謂問在書外今合之也

論論序云般若之體非有非無虛不失照照不失虛故曰不動等覺而建立諸法下章云異乎人者神明故不可以事相求之爾又云用即寂寂即用神彌靜應逾動

序者指問荅已前論文下章下兩段舉問荅中第一第九

論夫聖心冥寂理極同無實不疾而疾不徐遲而徐權

徐疾文借莊子彼云徐則甘而不固疾則苦而不入

論是以知不廢寂寂不廢知未始不寂未始不知故其運物成功化世之道雖處有名之中而宛與無名同

初四句通叙前文寂用一致故其下承前

叙神彌靜等二句謂權智運物建化世之功時雖居有名之中以有名之世性空即是實智即無名之理二智無殊也有名無名文出老氏彼云無名天地之始有名萬物之母

論斯理之玄固(實)常所迷昧者矣

謂至理玄妙我實迷昧而未入也上乃就許下方致問

論但今談者所疑於高論之旨欲求(索)聖心之異

遺民欲難托於衆情故云但今等疑寂用非二之旨以求權實兩殊

論爲謂(說)窮虛(眞諦)極數(俗諦)妙盡冥符(合)耶謂將心體自然虛怕獨感(存)耶

餘本虛作靈字搖作虛字今從之問意云論稱寂用相即爲一者謂般若之用證窮眞諦之虛斷盡俗諦之數妙盡冥符爲一耶此難實智冥眞爲一謂將下自然者謂般若之用不在窮虛極數當體虛怕無相獨存爲一耶此難疑無權智言獨者不應群機故二耶字疑而審之之辭下雙關

論若窮虛極數妙盡冥符(過)則寂照之名故是定慧之體爾若心體自然虛怕獨感(過)則群數之應固(實)以幾(近)乎息矣

若實智冥符爲一何故前云寂照之二以寂即是定照即是慧故依此求心心應兩異又若智體虛怕獨存爲一應不會於群數之機既獨存不應何故前云應適動若許應動自合實外別有一權智以冥本寂時更不能應故若如是者二心宛殊幾息

等言文借周易彼云乾坤或幾乎息矣

論夫心數既玄而孤運其照神淳(恬)化(物)表而慧明獨存

文總四句亦承前潛難無知也初二句難實意云心與事數既妙盡玄寂可許無知不合云孤運其照存照則有知矣後二句難權意云神既淳靜於物外應不對機唯慧明獨存可許無知若許應會豈非知乎此文尤隱詳下荅辭方可圓解

論當有深證可試爲辯之

深證有二義一論主證解二深經證據

論疑者當以撫會應機覩(觀)變(動)之知不可謂之不有矣而論旨云本無惑取之知而未釋(通)所以不取之理

此難權智有取意謂實智妙盡冥符不取可爾權撫物機應大應小覩物變動此知定有已上按定而論旨下舉論以難理合有取論反謂無未通不取之理也

論謂宜先定聖心所以應會之道爲當唯照無相邪爲當咸覩其變邪若覩其變則異乎無相若唯照無相則無會可撫

先可依二諦之境楷定聖心若言心一者假令權智應動觀物之時爲唯照物空無相邪爲照俗動有相邪若覩下出違若觀相撫會定失無相若唯見無相却失撫會也聖心唯一定應得一失一若令二諦俱得理合權實兩殊

論既無會可撫而有撫會之功意有未悟幸復誨之

初句承前後句明違設許無會聖心是一

復次違論如前云功高二儀無不爲等後二句違而請通也

論論云無當則物無不當無是則物無不是物無不是故是而無是物無不當故當而無當

叙前正論以發疑端下正難之

論夫無當而物無不當乃所以爲至當無是而物無不是乃所以爲真是

既云無不當宜其至當也真是例之

論豈有真是而非是至當而非當而云當而無當是而無是邪

是當之義已如前說但劉公舉前文已是已當後復云當而無當等不知復拂是當之跡文如矛盾義符膠漆依名定理有是問也

論若謂至當非常當真是非常是此蓋悟惑之言本異爾固(實)論旨所以不明也

恐救云我言無當無是非是沇常是當故云當而無當等劉復云若謂爾者此蓋悟者謂至當真是迷者謂常當常是本自異爾何須說云當而無當等邪依此訓無者非也固論下直非論意恐滯於是當故拂之劉公却取爲至當真是心有所住非般若也見下荅辭

論願復重喻(曉)以祛(除)其惑矣

惑不從師而解其於惑也終不免矣

論論至日即與遠法師詳省之法師亦好相領得意但標位似各有本或當不必理盡同矣

好相領者深許可也本傳云遠歎未甞有

也得意者盖得作者之意也標位下謂標指般若宗位師承名有源本其理不必盡同良以一心之上恒沙義相專門受業非全同也瑶和尚云遠宗法性什宗實相但眼目殊號爾

論頃兼以班布諸有懷屢(數)有擊其節者而恨不得與斯人同時也

不唯與遠公詳省又示諸懷道者亦數有和而許者廬山名士高人如慧持慧(永)遠非少而和者固非聊爾節者樂之音節若今之擊板以節樂也

論

主書荅

書復前書荅釋前問

論不面在昔佇想用勞慧明道人至得去年十二月疏并問披尋返覆欣(喜)若暫對涼風屆節頃常如何貧道勞疾多不佳(好)爾信南返(迴)不悉(詳)

昔不相面但企想勤勞慧明付遺民書者暫對者因書見意暫如面對貧道者古之沙門謙稱亦少有病疾或勞心而得是故云爾書式有二幅三幅此廣略二幅爾略今先知大況故

論八月十五日釋僧肇疏荅服像雖殊妙期不二江山雖緬(遠)理契則隣(近)所以望途致想虛襟(懷)有寄

初二句舊說連前今詳義意合貫廣初題言疏荅即通荅前問故也次二句形像衣服儒釋兩殊玄妙歸期終無有二亦殊途而同歸也次二句謂南北雖遠妙理唯一契之則近後二句既理契即隣故南望道

途而興想也
論君既遂嘉遁(隱)之志標越俗之美獨恬事(物)外歡足(滿)方寸每一言集何嘗不遠喻(曉)林下之雅詠高致(趣)悠(遠)然清散未期厚自保愛每因行李數有承問

初四句但叙前書云既已遂宿心等嘉遁即周易遯卦九五之辭每一言集者謂肇公與南来之人一言集會也何嘗下長讀至雅詠絕句林下者指廬山林下雅詠者即廬山社衆所作歌頌如念佛三昧詠等意云論主凡遇南来雖聊爾一言集會彼人未曾不遠誦廬山諸公雅作歌詠以相曉示也因聞雅詠見諸公高趣悠然而遠如下云君與法師應數有文集因来何少大底二晉文章句讀多難請詳清散下可解

論頋彼山僧無恙(餘亮切憂)道俗通佳 蓮社名流僧俗兼有論承遠法師之勝常以爲欣慰雖未清承然服膺(心)高軌企佇之勤爲日乆矣公以過順之年湛氣彌厲(嚴勁)養徒幽嵓抱一沖(深)谷遐邇仰詠何美如之每亦翹(舉足)想一隅懸庇(蔭)霄岸(際)無由寫(盡)敬致慨良深

清承下未能稟承遠公之清範然於高軌已服心皈仰所以企立仰慕時亦日乆公以下但叙前書抱一者守道也不獨景仰之而又歌詠之也每亦下自叙一隅者以晉在東南故論主每想廬山德化如懸蓋天際蒙其清廕但江山遠阻盡敬無由致今感慨深也

論君清對終日快有悟心之歡也
但欲寫敬恨我無因君獨清對終朝悟心之歡快哉多矣
論即此大衆尋常什法師如宜一草堂義學俊彥五百衆總三千論秦王道性自然天機邁俗城塹三清弘道事務由是異典勝僧方遠而至靈鷲之風萃集于茲土
謂秦王好法之心出自天然機亦性也謂聰睿之性高出俗主觀通鑑姚興雖例五胡實亦英主城塹下謂護持於法如城如塹由是下德既如是善必相應異典勝僧方且不遠萬里而来也略如下示法門勝事無出斯時似移鷲嶺之風集于此土晋書什傳云羅什入關人從化者十室而九
論領公遠舉乃千載之津梁也於西域還得方等新經二百餘部請大乘禪師一人三藏法師一人毘婆沙法師二人什法師於大石寺出新至諸經法藏淵深曠遠日有異聞禪師於瓦官寺教習禪道門徒數百夙夜匪不懈邕邕和肅肅敬致盡可樂矣三藏法師於中寺出律藏本末精悉詳若覩初制毘婆沙法師於石羊寺出舍利弗阿毘曇梵本雖未及譯時問中事發言奇新
領公者支法領也據遠公傳似遠公弟子亦遠公使之令去西域花嚴梵本等皆此師尋至恨無正傳華嚴大鈔略述元由請大乘禪師者即佛陀婆陀羅此云覺賢據本傳智嚴所請以賢學禪業於罽賓佛大仙嚴亦學此固請賢行以傳其事弘始中入秦於瓦官寺教習禪道江南慧嚴慧觀

關中玄高等皆從師受論主亦在中矣三藏一人即弗若多羅也本傳云罽賓人備通三藏姚興待以上賓之禮令譯十誦功及兼半而亡曇摩流支續譯方終毘婆沙法師二人者曇摩耶舍曇摩掘多也俱載梁傳不繁引之出新下或自賫梵文或支公取得者本末等者本謂四重末謂餘篇新譯精詳如見如来初制之戒也餘文可解

論貧道一生猥忝嘉運遇兹盛化自恨不覩釋迦祇桓之集餘復何恨而慨不得與清勝君子同斯法集爾

論主自慶也明時難遇而遇正友難逢而逢方等深窺律論遍覩遭遇既盛感慶良多但恨身不厠於祇園目不接於聖彩同列身子共聽圓音而慨下前歎自已不得清承於遠公此慨遺民亦不能美預於嘉會然觀二書似各闘美於一方然亦兩宣其實也郁郁陳跡爍於傳記流芳裒世何其寥寥

論生上人項在此同止數年至於言話之際常相稱詠(讚)中途(路)還(詞緣切迴也)南君得與相見未更近問惘悒何言威道人至得君念佛三昧詠并得遠法師三昧詠及序此作(絶句)興寄既高辭致清婉能文之士率稱其美可謂游涉聖門扣玄關之唱也君與法師當數有文集付來何少

生公入關依什數載與論主同止亦頻讚遺民也不得終世相友故云中途迴南君得下謂生南去亦歸廬阜故復相見更再

也近亦未再承於書問也悁悒下慨慕良多口不容言也傳說通情則生融上首精難則觀肇第一良以騈肩八俊聯衡十哲同氣相求同聲相應二人莫逆千古共談威道下蓮社修西方行故諸賢作念佛詠社主亦作又制序也威公南來附至關內此作者指詠及序也興比興也寄托也致猶理也謂所寄清興既高亦令辭理清婉婉美也餘文下謂關中善文什之人皆稱其美可謂下論主讚之謂作詠衆賢優游如來之門庭扣擊玄關之唱詠君與下因見詠序宜多有文集何故來者少邪

論什法師以午年出維摩經貧道時預聽次叅承之暇輒復條記成言句絶以爲注解辭雖不文然義承有本今因信持一本往南君閑詳句絶試可取看

午年者即弘始八年丙午也出維下謂什公且譯且講論主叅譯而聽及承稟之暇輒有條貫記録什公巳成之言注解一經盖謙也師序云余以暗短特預聽次雖思乏叅玄然麁得文意輒順所聞爲之注解略記成言述而無作辭雖下謙也有本者謂親承什公君閑下瑶本云詳議取看甚通

論來問婉美切當難爲郢人貧道思不關微蕪拙於筆語且至趣無言言必乖趣云云不巳止竟何所辨聊以狂言示訓来旨爾

郢者州名莊子略云郢人堊漫其鼻端薄如蠅翼使大匠斵之匠者乃運斤成風斤下堊盡而鼻不傷郢人亦立不失容意謂

斵者雖妙而承者尤難以諭公之難美而切當譬匠者妙斵論主荅之難如郢人盖讌讌爾云云者言説也言多喪真故云爾也聊以下許也

肇論新疏卷第五

肇論新疏卷第六

五臺大萬聖祐國寺開山住持 釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門文才述

論疏云稱聖心冥寂理極同無雖處有名之中而遠與無名同斯理之玄固常所迷昧者矣以此為懷自可忘言内得取定方寸復何足以人情之異而求聖心之異乎

自疏云至者矣即前劉公就叙論旨之言以此下三句許其所得無差復何足下責其迷昧復求心異通斯意云既知聖心冥寂有無一致自可外忘權實之異名内得聖心之無異中心印定不復求異可也何故復以人情分別之心而求聖心權實兩異乎

論疏曰談者謂窮虛極數妙盡冥符則寂照之名故是定慧之體爾若心體自然虛怕獨感則群數之應固以幾乎息矣上舉難下出意意謂妙盡冥符不可以定慧為名虛怕獨感不可稱群數以息

出問大意也義如前釋

論兩言雖殊妙用常一迹我而乖在聖不殊也

兩言者瑶和尚云妙盡冥符為一言虛怕獨感為一言源公指權實為兩言義意甚同今依之前兩句直約聖心權實無異後二句潛責求異迹者謂二智照理達事之殊迹但我人情分別為異非聖心權實兩殊我雖通稱且屬劉公

論何者徴夫聖人玄心默照理極同無既曰為同同無不極何有同無之極而有定慧之

名定慧之名非同外之稱也

荅前初難初四句謂妙盡冥符寂照雙絕何有下二句反責當此同無極處豈容定慧異名問曰若如是者何故前云寂即用用即寂邪下釋云定慧之名非同外之稱也意云定慧之名即同無之寂照豈離同外別有二名

論若稱生同内有稱非同若稱生同外稱非我也

遣妄執也言生者恐妄計云同非定慧但定慧生於同内下遣云有稱非同謂有定慧兩名依名取相便非同也若稱生同外者謂定慧二名同異而出下復破云稱非我也我指同無無得之般若焉有同無之外別生定慧之名哉

論又聖心虛微妙絕常境感無不應會無不通冥機潛運動其用不勤群數之應亦何爲而息邪

荅前第二難也初二句正智無相亦無爲也次四句量智應有亦無不爲也後二句反責清淨忘照故曰虛微非色非心可云妙絕冥猶默也深也機自智也潛亦冥潛如量無思不應而應智用何勤故韋提懇切運通而出於宮中勝鬘仰祈應念而現於空際智則即實而權身亦即真而應而言幾息是何言歟

論且夫心之有也以因其有有有不自有

自此已下荅前二智體殊謂正荅心異兼通有知也初句標妄次二句辨釋諸心心所由四緣起緣有之有故不能自有

論故聖心不有有不有有故（上躡）有無有（有非）有無有故則無無（無非）無無故聖心不有不無不有不無其神乃虛

初句承前妄心有有以顯聖心非緣有而有故不有有躡此三字展轉釋成非有非無中道莫寄至虛至寂之心文相可解

論何者

亦雙徵真妄

論夫有也無也心之影響也言也象也影響之所攀緣也

欲明聖智雙非先示有無妄念爲下雙非義因初二句中影因質起響自聲騰謂心緣有無之時有無之相是心之影響心者如質如聲言也下謂心緣有無二境復生言象言象既立心於其中計有計無追攀緣慮也此同起信由心現境智後分別相續執取等大乘二十頌略云如人畫羅乂自畫還自畏

論有無既廢則心無影響影響既淪（喪）則言象莫測言象莫測則道絕群（諸）方（象）道絕群方故能窮虛極數窮虛極數乃曰妙盡妙盡之道本（體）乎無寄

初句躡前不有不無也連下三句相躡但翻前妄心後有八句亦相因而成至妙盡無寄心境亡寂用泯皆無寄擬大意連後一唱只就難辭躡而通之顯二非殊也

論夫無寄在（因）乎冥寂（冥寂故虛）以通之妙盡存（因）乎極數極數故數以應之數以應之故動與事會虛以通之故道超名外

初三句冥真次三句成權環而釋之意顯

非異文亦尤難令細示之問何得無寄荅由冥寂故冥寂即窮虛也問何得妙盡荅由極數故數以應之者即實成權也了俗由於證真證真不離諸數豈非即應邪此中妙盡非謂宰割悟其性空即是盡義次二句應事後二句合謂心境冥寂非名非相只就劉難二智何殊

論道超名外因謂之無動與事會因謂之有因謂之有者應夫真有強謂之然爾彼何然哉

此論有無合有二義一有體無體之有無二有知無知之有無前後例同此中之意爲超名相故曰無無豈斷滅爲與事會故曰有有豈常存然般若約表四句皆是約遮四句皆非表以顯德遮以離過故勝熱四火居之四邊中有刀山取之則四焚虛心則通照分別則割體忘懷則斷惑後有四句復拂以真智妙存且以有名之此猶剩之真豈屬有以後例前無亦強謂

論故經云聖智無知而無所不知無爲而無所不爲

舍利品云菩薩行般若波羅蜜知一切衆生心亦不得衆生乃至知者見者亦不得照明品云般若能照一切法畢竟淨故三慧品云一切無所爲般若亦無所爲等此中合集前後引之以顯聖心知而又爲證權實不異也兼證有知無知一致

論此無言無相寂滅之道豈曰有而爲有無而爲無動而乖靜靜而廢用也

初句顯體下皆正責有無不羈何云有知

動靜不乖何云心異已上荅前二智體殊此下方荅二智有知亦正荅有知潛荅心異以第一難中顯難心異潛難無知故荅中亦顯荅心異潛荅有知難中以相次而起荅中亦相次而荅也

論而今談者多即言以定旨尋大方而徵求隅懐前識以標指玄存執所存之必當

初句沉指時輩亦在問者次句隨聲取義過失尤多不必雷同故云多等多字貫下諸句次二句大方前識俱出老氏彼云大方無隅又云前識者道之華如人欲游大方反求廉隅以況欲悟非有非無之般若反於有知無知中求前識即惑取也存分別之識標指無分別玄妙之智恰與相反後句所存者謂胷臆所見也執胷臆之見定爲允當

論是以聞聖有知謂之有心聞聖無知謂等太虛

由前四謬成此二見

論有無之境邊見所存示過豈是處中莫二之道乎

不合中道反隨斷常

論何者論萬物雖殊然性本常一不可而物然非不物

初二句緣生故萬殊性空故常一二諦之境非一非異下二句緣生無性故不可爲物無性緣生故亦非不物

論可物於物則名相異陳不物於物則物而即真

初二句迷也可謂取著則成於名相名相

紛紜不達三假故云異陳賢首大師云真空滯於心首恒爲緣慮之𢩀實際居於目前翻成名相之境後二句悟也物非主宰受取亦空不捨名相而入圓成後句恐悞宜云即物而真

論是以聖人不物取於物不非物於物不物於物物非有也不非物於物物非無也

初二句從緣非有故云不物緣起不無故云不非等後四句承前以辨中道

論非有所以不取非無所以不捨不捨故妙存即真不取故名相靡因名相靡因非有知也妙存即真非無知也

不取者名相本空取之不得故不捨者實相妙存離之不得故次四句中由不捨故即事而真湛然無相故曰妙存由不取故名相無因而起又名與相相因而生苟不取著相因自亡後四句中躡前釋成雙非非有知者所知空故非無知者心妙存故

論故經云般若於諸法無取無捨無知無不知此攀緣之外絕心之域而欲以有無詰者不亦遠乎

放光第十三中文具云般若波羅蜜於諸法等無知下復在別卷如前引以五陰乃至十八不共等相空故無取則無知妙存故無捨無捨則無不知也此攀緣下論辭舉體而責可知

論請詰問夫陳有無者夫智之生也極於相內法本無相聖智何知世稱無知者謂等木石太虛無情之流靈鑑幽燭照形顯于未兆道無隱機微事寧曰無知

初句詰前但今談者夫智下四句對妄顯真以示無知世稱下揀異木石以示有知靈鑑下正顯智體形于下示智用遍知未来故曰未兆悉覺現在故無隱機現未既然過去應爾華嚴云智入三世悉皆平等寧曰無知者四無所畏徵之而汗竟弗生十力所能照之而事無不契達僧祇之數量塵墨難名窮法界之泉源太虛何限遍知若此豈曰無知邪

論且無知生(因起)於無知無無知也無有知也

字悞應云無知生於有知謂無知亦相待而起第一義中二名俱無

論無有知也謂之非有無無知也謂之非無所以虛不失照照不失虛怕然永寂靡(無執)靡拘執(誰)能動之令有靜之使無邪

初四句可知所以下二句承前釋成權實雙現次一句雙亡後一句離著能所兩亡無執也有無雙非不拘也孰能下結責謂動靜二智非異有知無知何殊

論故經云真般若者非有非無無起無滅不可說示於人

證成前義

論何則(徵)言其非有者言其非是有非謂是非有言其非無者言其非是無非謂是非無非有非非有非無非非無

且徵經中非有非無而釋之初句牒經據起信論釋皆遮過之義因執般若是有故言非有反執云是非有下復破云非謂是非有無亦例然後二句重遮由聞前說不住有無却住於非有非無故今遣云非非

有拂却非有非非無拂却非無雖曰不有
不無豈住於不有不無哉
論是以須菩提終日說般若而云無所說此
絶言之道知何以傳庶希望也叅玄君子有以
會之爾
放光無住品略云須菩提語諸天子言我
所說者常不見一字教亦無聽者等此絶
下本離言說亦無相想以知求智何以傳
通遣言象也君子者指遺民依斯通釋有
可領會以前云當有深諮等故此結之
論又云宜先定聖心所以應會之道爲當唯
照無相邪爲當咸覩其變邪
擾前難先難覩變之知謂有所取然後云
宜先定聖心此難通有二意一難有取二
難心異今荅中先荅心異躡此後荅不取
文義相順故也
論談者似謂無相與變其旨不一覩變則異
乎無相照無相則失於撫會
就叙遺民求心有異
論然則即真之義或有滯也
即真等者即俗而真之義或似滯而未通
論經云色不異空空不異色色即是空空即
是色
大品第二也彼云非色異空等有執色處
非空空處非色故經云色不異空等有執
析色方空空不在色故經云色即是空等
實性論說初心菩薩於空未了有三種疑
云云今以色空相即二諦相融先辯境通後
示心一
論若如來旨竟觀色空時應一心見色一心

見空

設爾何失

論若一心見色則唯色非空若一心見空則唯空非色然則空色兩（殊）陳莫定其本也

前四句各一句縱前各一句奪而出過若唯色非空何故經云色不異空色即是空唯空例同然則下正明其違本謂經也亦本旨也若空色殊觀豈不違經空色相即之旨二而不二文乎

論是以經云非色者誠以非（破斥之辟）色於色不非色於非色（空）

牒經以釋色即是空故牒非色初出正理謂凡夫執青黃等相皆謂實有者不了從緣性空之理故經破著即於青黃色中求色無實如幻如夢故云非色於色

論若非色於非色太虛則非色非色何所明

此釋前不非色於非色也本就所執色中非斥如幻以顯真空故云非色若非色於太虛太虛本非色何用更非則非色名義自不成立

論若以非色於色即非色不異色非色不異色色即為非色

前二句色空不異後二句顯空色相即成前經意

論故知變即無相無相即變群情不同故教跡有異爾考之玄籍本之聖意豈復真偽殊心空有異照耶

承上經意以所照空有二而不二答能照之心二智一體群情下亦會違何故亦有說云真俗迢然二智各照也釋云由群情

云云玄籍者指前所引之經真僞是心空有是境僞目權智

論是以照無相不失撫會之功初句觀變動不乖無相之旨二句造有不異無造無不異有三句未嘗不有未嘗不無四句

依心照境四句料簡皆顯非異初句無相即相智照之時實而恒權二句變動即靜故權而恒實三句有不異無非有也無不異有非無也以境非有無心造之時理量雙絕四句中亦承前起雖非有非無不妨亦有亦無若心若境遮表四具遮亦非異表亦無殊此中照及撫會觀造等言屬心無相變動及三中有無係境四中有無通心文理昭然不敢狂簡

論故曰不動等覺而建立諸法即真成俗也

論以此而推寂用何妨如之何謂觀變之知異無相之照乎

初二句承前以明心一如之何下責異

論恐談者脫謂空有兩心靜躁殊用故言觀變之知不可謂之不有爾

承前無異以荅不取故復標談者此但先出問意然後荅之差謂以權實不一之心觀空有兩殊之境謂言靜智無知動智觀變豈無知取乎脫亦忽也

論若能捨己心於封內尋玄機於事外齊萬有於一虛曉至虛之非無者當言至人終日應會與物推移乘運時撫化未始爲有也

玄機者真智也初句令捨情執封滯無懷前識以標玄存所存之必當事外者今無

即言定旨尋大方而徵隅齊萬下謂觀緣萬殊性空齊一非有也至虛只在緣中非無也當言下承前以明不取夫能如是忘情了境始可與言心也已推移者瑶師云進退也權應多方推移何定以萬有故撫化由一虛故無為

論聖心若此何有可取而曰未釋不取之理邪

為即不為何有知取之情

論又云無是乃所以為真是無當乃所以為至當亦可如來言爾

論若能無心於為是而是於無是無心於為當而當於無當者則終日是不乖於無是終日當不乖於無當

此但遣情不遮是當於是於當苟能忘心則終日是當不乖於無是無當也我令於是於當忘心離著誰斥非是非當

論但恐有是於無是有當於無當所以為患爾

心有住於是當亦感取之患

論何者 徵 若真是可是至當可當

有所著也下彰其過患云

論則名相已形 起 美惡是生生生奔競孰與止之

名相一起好惡從生煩惱紛然諸業隨造奔走四生競馳五趣從生至生誰能止息

論是以聖人空洞其懷無識無知然居動用之域而止無為之境處可名之內而宅 居 絕言之鄉寂寥虛曠莫可以形名得若斯而已矣

初二句總顯聖心非有了別故云無識亦非知覺故云無知次二句相即無相次二句名即無名非名曰寂非相曰寥虚曠下成前空洞爾

論乃曰真是可是至當可當未喻曉雅旨也恐是當之生物謂之然彼自不然何足以然爾

是當之心但於名相之物如是而轉彼般若之體真至雙絕何足以真是至當爲般若耶

論夫言迹象之興異途之所由生也而言有所不言迹有所不迹是以善言言者求言所不能言善迹迹者尋迹所不能迹

此有二義一遺民依言求理二論主依言荅難今皆遣之一令忘言會旨二顯言即無言初二句雙明過患所由由於言象異途謂異執宗途也而言下二句有二義一言象本空故二聖心本絕故是以下承前止示文甚隱與具云善言言者當言言所不能言之言謂理非言到故云言所不能言寄言顯理故云當言如經云無說無示豈不說邪又示文字性離豈取言邪以遣言之言談離言之理方爲言所不能言之言爾迹可例說

論至理虚玄擬心已差況乃有言恐所示轉遠應通心君子有以相期於文外爾

擬心下謂一念起時已落分別況依分別而興言象豈非轉遠餘文可解然遺民師承社主遍友群賢豈實執異但嘉雅論精巧深無不至假問請談發揚其妙不可執

迹以輕君子

肇論新疏卷第六

音釋

駿子徇切馬之美稱也

驥居宜切良馬也

桎之實切在足曰丨

梏士篤切在手曰丨

肇論新疏卷第七

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門文才述

涅槃無名論第四

涅槃唐譯圓寂謂四德已備曰圓三障已亡曰寂即第一義具該通空有佛性是也故下文中亦敘第一義意在於此亦名盡諦如宗中說約位則凡夫具而未證三乘證而未極佛果道圓證無不盡尅體則因果同源依正平等在闡提不減登極喜非增下論云天地與我同根萬物與我一體然約出處說有四種一自性二有餘三無餘四無住處體用混成四而非四詳下可了無名者二意一約對待謂隨流名生死返流名涅槃相待而生因云涅槃生死若寂涅槃絕待對誰名涅槃邪故經云生死及涅槃二俱不可得二就本體謂名因相起相隨名現涅槃非相名自何生下論云不可以形名得如本經亦說涅槃名為強立所以淨名杜口遍友亡言只為無名故不說示雖秦主首唱論主發揮共稟教源述而不作

論僧肇言肇聞天得一以清地得一以寧君王得一以治天下

表端不稱臣而稱名方外之高也後世弗能亦有臣稱天得下語出老氏一謂自然之道三者得一然後能清寧等

論伏惟陛下叡聖哲智欽敬明道與神會妙契環中理無不統貫游刃萬機弘道終日威被蒼生垂文作則法所以域中有四大而王

居一焉
尚書叡哲舜德欽明堯德以二帝之德美秦王也道謂至道屬涅槃也神謂輿之神智證會此也環中者出莊子彼齊物篇云樞始得其環中以應無窮彼喻世之是非互指彼此相反如環而無窮環中之虛則無是非之可寄以況道也理無不統謂衆理悉貫也威被下歎武以禦難文以經世謂垂布文教與世爲法四大者老氏云天大地大道大而王亦大等

論涅槃之道蓋是三乘之所歸方等之淵府渺漭希夷絕視聽之域幽致旨虛玄殆非羣情之所測肇疏下二

根異有三所歸元一三乘出界雖殊然放捨身命共以大涅槃爲究竟之宅渺漭者水大之貌幽致下如叢筠身子地滿智雲智尚非知況凡淺羣情邪

論肇以人微猥蒙國恩得閑居學肆在什公門下十有餘載雖衆經殊致勝趣非一然涅槃一義常以聽習爲先

十有下瑶公云十九見什三十一亡雖衆下隨經所詮宗趣無窮涅槃之義先所聽習

論但才識暗短雖屢頻蒙誨喻猶懷疑漠漠爲竭盡愚不已止亦如似有解然未經高勝先唱不敢自決不幸什公去世諮參無所以爲永慨

漠者瑶云不分明也然未下論主謙云雖似有解未曾經於高勝之人先示不敢自判以爲必然什弘始十一年終

論而陛下聖德不孤獨與什公神契目擊道存快盡其方寸故能振舉彼玄風以啓末俗

論語云德不孤必有隣由秦建德感什而来同聲相應妙趣莫逆故心神符合目擊下莊子略云温伯雪子適齊仲尼見之兩無一言子路問之曰若人者目擊而道存焉謂目相擊觸已達道意方寸心也二人同心以弘法化開悟末世之俗風教也啓開也秦昶

論一曰遇蒙答安城侯姚嵩書問無爲宗極何者夫衆生所以久流轉生死者皆由著欲故也若欲止於心則無復生死既無生死潛神玄默與虛空合其德是名涅槃矣既曰涅槃復何容有名於其間哉

姚嵩者亦秦之宗枝依唐弘明集十八略云秦王先有詔云夫道者以無爲爲宗姚嵩難云不審明道之無爲爲當以何爲體若以妙爲宗者雖在帝先而非極等秦王答略云吾意以謂道止無爲未詳所以宗也末又云夫道以無寄爲宗若求寄所在恐乃惑之大者也文多不載無爲即涅槃也因依生死推至涅槃故云流轉等生死果也必自因招故云著欲故也若欲下明返生死而復涅槃無復下躡前以明潛神者冥潛心神也玄默者準寂默是漠字俱通玄妙寂默謂涅槃也虛空舉喻無相略同故言合德集中德作體字既曰下正顯意謂無爲宗極返生死有爲證涅槃無爲無相無名何體何宗恐心有所係當以無寄爲宗爾

論斯乃窮微言之美極象外之談者也自非道參(合)文殊德侔(合)慈氏孰能宣揚玄道爲法城壍使夫大教卷而復舒幽旨淪而更顯

初二句美其解深微言者經論也得經論之美趣盡物外之高談自非下歎其德遠王者四海之尊三寶之主歎雖過實勢合如斯使夫下謂佛法大教卷而復伸無名幽旨沉而又彰皆王之力也

論尋玩慇懃不能暫捨欣悟交懷手舞弗暇

謂所得既深欣感亦厚不期於舞手自舞之舞之弗上亦應足之蹈之　肇疏下三

論豈直當時之勝軌方乃累刼之津梁矣

教既弘闡利及無窮

論然聖旨淵玄理微言約(少)可以匠(法)彼先進拯拔高士懼言題(名)之流或未盡上意庶擬孔易十翼之作豈貪豐文圖以弘顯幽旨輙(特)作涅槃無名論論有九折十演博采衆經託證成譬以仰述陛下無名之致豈曰關詣神心窮究遠當聊以擬儀(法)玄門班(布)喻學徒爾

可以下謂無名之旨深妙唯可法於先進拔高士之疑也懼言題等者謂守名言之輩但闇無名未能盡解上意上屬王也司馬迁紀事以帝爲上故庶擬下謂比以十翼以作十演且被守言後進之輩易本伏羲畫卦文王繇辭周公繫爻孔子作十翼即上彖下彖等今九折十演彷彿于斯豈貪下不在廣文而在演旨輙作下可知豈曰下雖作演論不敢自謂關涉造詣神妙之心極盡玄遠允當之理聊以下但倣法

妙理之門布曉學者爾
論論末章云諸家通第一義諦皆云廓然空寂無有聖人吾常以爲乖殊太甚逕庭去聲不近人情若無聖人知無者誰
末章者荅姚嵩書末後之章廓然下時計勝義空寂不容有聖吾常下正明乖殊差異也下二句莊子文林希逸云彊界相遠也今言太甚蓋遠之又遠若無下反覈由證勝義故爲聖人今爲無有者證無者非聖而誰無措空寂
論實如明詔實如明詔夫道恍惚窈冥其中有精若無聖人誰與道游頃諸學徒莫不躊躇道門快快此旨懷疑終曰莫之能正
初二句正許夫道下出理恍惚下文借老氏彼云恍兮惚其中有物窈兮冥其中有精謂有無難象故云恍惚深窈叵測故云窈冥意以窈冥目空寂有精目聖人躊躇者將進將退之貌快快謂中心鬱滯不通之謂
論幸遭高判宗徒儶火麥切然扣關之儔蔚登玄室真可謂法輪再轉於閻浮道光重映於千載者矣
儶破帛聲喻疑情破也蔚草木盛貌玄室謂勝義涅槃意云幸逢明君高見判決疑蓋儶然而裂扣關者盛登於玄室真可謂下歎
論今演論之作立旨曲辨涅槃無名之體寂彼廓然排方外之談
作意有三一演無名二寂異說三按梁傳亦由什公長往翹思彌厲感而作也雲庵

云寂者息也息諸家廓然斷見也排斥遂也前文別無敘方外之説今兼排斥意謂當時學流計空廓無聖方爲物外或排權小界内生死界外涅槃等今體用不二誰内誰外邪故下云標其方域不亦邈哉

論條牒如左謹以仰呈若少參（同）聖旨願敕存記如其有差伏承指授僧肇言

條謂條段牒謂簡牒紙未有時但書簡牒令從古用條段十演千牒以進指授者指示教授謙禮於君本傳云興覽之答旨慇懃備加讚述敕令繕寫班諸子姪其爲時所推重如此

論泥曰泥洹涅槃此三名前後異出蓋是楚夏不同爾云涅槃音正也

西来梵僧五竺不同鄉音成異亦猶此方楚夏輕重

論九折十演者

折謂折辯有名與難曰折演謂流演無名通情曰演

論開宗第一

十演之一也開張也宗本也初略張宗本令識大義後方折演委細巧示令人深入倣於孝經命章云爾後之九演宗此演此

論無名曰經稱有餘涅槃無餘涅槃者秦言無爲亦名滅度

欲明無名之致故牒有名之二竟顯此二應物假號以悟真常無名之妙

論無爲者取乎虛無寂寞妙絶於有爲滅度者言其大患永滅超度四流

無爲據體而言滅度息障而稱分段變易

爲大患欲見有癡爲四流
論斯蓋是鏡像之所歸絕稱謂之幽宅也
初句喻況以明所皈後句法說略彰無名有無之跡如鏡中之像像虗歸鏡跡虗皈性此句絕相下句難名幽宅目涅槃以是三乘九流之所皈處義言宅也問若云絕稱何立二名
論而曰有餘無餘者良是出處之異號應物之假名爾
出處猶動靜也出名有餘處名無餘出處不同有無名異應物而有不應則無以故爲假
論余嘗試言之夫涅槃之爲道也寂寥虗曠不可以形名得微妙無相不可以有心知超羣有以幽升量太虛而永久隨之弗得其蹤迎之罔不眺見其首六趣不能攝其生力負無以化其體潢漭恍惚若存若往五目莫覩其容二聽不聞其響冥冥窅窅誰見誰曉彌綸靡所不在而獨曳出於有無之表
夫涅下總十九句初句標體餘皆辨相即自性清淨涅槃通凡及聖如出現經體性真常門初二對皆上句顯相下句顯離前離名相後離心緣羣有下二十五有離苦也量太下量等太虛而永久妙存非空也隨之下二句非前後際離無常也六趣下二句生滅離也亦離無我謂涅槃真我有實主宰自在義故不能攝之令生化之令滅此約破二乘末四倒以釋潢漭下積水成池曰潢水大曰漭今取廣大之義存往難定故云恍惚謂言存此邈然往彼謂言

往彼居然存此亦如老氏大曰逝逝曰反亦可存往猶有無也五目下成前無相五目即五眼二聽即二耳成前無名冥冥下冥幽也目深曰窅今取深義誰見誰曉成前離心彌綸者包羅之義靡所不在者華嚴云法性遍在一切處等

論然則言之者失其真知之者反其愚有之者乖其性無之者傷其軀

不知非名非相強言強知故失真而反愚不知非有非無強謂有無故乖性而傷軀傷軀者身本性起今既爲無故自傷身東安莊公云有質不成搜源則冥無質不成緣起萬形

論所以釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毘耶須菩提唱無說以顯道釋梵絕聽而雨花

通引三事前二明無說後一兼明無聽友證前言之者失其真摩竭國名法花說如來成佛三七日中而不說法智論第七云佛得道五十七日不說等義言掩室也淨名經事可知釋梵等者大品般若自天王品以來須菩提依幻化喻廣說甚深般若無說無聽之理至散花品釋提桓因及三千大千世界中四天王等化作天花散佛及大衆上等意云須菩提以說聽空故說而無說以顯實相諸天解空聽而無聽爲供深法故散花也

論斯皆理爲神遇故口以之而默豈曰無辨辨所不能言也

斯皆者通指上三唯證相應所以口皆默也非謂釋迦淨名無樂說之辯但有辯而

不能說也

論經曰真解脫者離於言數寂滅永安無始無終不晦不明不寒不暑湛若虛空無名無說論曰涅槃非有亦復非無言語道斷心行處滅

義引涅槃淨名等經涅槃第五廣說真解脫相二十一中亦說涅槃非諸相故淨名阿閦佛品說觀實相文亦多同細引恐繁大義涅槃之體即是諸法實相第一義空絕於名數離諸對待性本自離非方便也

論即中論

論尋夫經論之作(立)豈虛搆(造)哉果有其所以不有不可得而有有其所以不無不可得而無爾

詮理爲教苟無其理豈虛造其文矣(肇疏下七)

論何者(徵)本(尋)之有境則五陰永滅推之無鄉則幽靈不竭(盡)幽靈不竭則抱一湛然五陰永滅則萬累(去聲)都捐(棄)萬累都捐故與道通同抱一湛然故神而無功神而無功故至功常存與道通同故沖(深)而不改沖而不改故不可爲有至功常存故不可爲無

初二對有無雙非二種苦陰已亡故云永滅無亦非鄉但有無疆域兩異義言鄉也般若妙存故云不竭與理冥一故云抱一惑業苦事如塵如沙故萬累都捐者真解脫故亦可五陰永滅樂也幽靈不竭我也抱一湛然常也萬累都捐淨也與道通同者三事四德無異體故抱一下明體神而下顯用無功者即神而常湛故常存者雖曰無功神應無息故故涅槃經云能建大

義後四句約體以明非有就用以明非無體用一源故非有非無若各説者五陰滅故萬累捐萬累捐故與道同與道同故沖而不改沖而不改故不可爲有相躡釋成前本之有境等已上約體用可例説（肇疏下八）

論然則有無絕於内稱謂淪於外視聽之所不暨（及）四空之所昏昧恬焉而夷（平）怕然而泰（通）九流於是乎交皈衆聖於是乎冥會

此亦躡前而起初句絕二種相次句離二種名視聽下由非名相故視聽不及四空者即四無色昏昧者謂涅槃若四空之定若以此求之則何能明了故云昏昧恬焉下復成前義何故爾邪以其恬焉而夷等九流有二一云九地一云治世九流即道儒墨名等衆聖三乘也意云涅槃之道是九流所歸衆聖所會王城不二殊途而同歸

論斯乃希夷之境太玄之鄉而欲以有無題榜標（指）其方域而語（去聲）其神（妙）道者乎不亦邈遠哉

涅槃之道非聲非色豈可以有餘爲有無餘爲無依名榜示標指處所謂王宮託質爲有雙林息跡爲無而説其妙道豈不遠乎以成前文應物之假名爾

肇論新疏卷第七

音釋

漭（毋黨切音莽）　窅（伊鳥切音杳深遠貌）　躳（俗軀字）

肇論新疏卷第八

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法

大師長講沙門　文才　述

論覈體第二

九折之一也覈考覈也因前說涅槃之體非有非無故今折之體竟何在此假二乘有無之問以破其執

論有名曰夫名號不虛生稱謂不自起

稱謂言說也約義生名因名起說

論經稱有餘涅槃無餘涅槃者盖是反本之真名神道之妙稱者也請試陳布張之

返本無餘之名神道有餘之號謂隱現難測曰神徃来所遊曰道

論有餘者謂如来大覺始興法身初建澡八解之清流憩七覺之茂林積萬善於曠刼蕩無始之遺塵

三乘之人斷煩惱障寂無喧擾謂之涅槃有餘縁等未滅故名有餘論意謂正覺成佛積德斷障自利利他等皆有餘樂也如来者乘如實道来成正覺揀於分小之覺故云大覺戒等五分名爲法身依報而住故此先後八解者因修八觀随得解脫即内有色等此能淨惑喻澡清流七覺者謂念擇等覺分佛已修圓如休息於茂林上明果滿下明因圓積萬下大小皆說三僧祇數六度萬行然義復殊不繁具示蕩無下明斷惑樹下合斷謂三十四心等坌汚智喻于塵也

論三明鏡於内神光照於外結僧那於始心

終大悲以赴難
三明即知三世生死之智在心明内鑑他
爲外僧那梵音此云弘誓難者謂生死界
以如来初心結誓盡度生界故成佛已酬
願利生
論仰攀玄根俯提弱喪超邁出三域獨蹈踐
大方啓八正之平路坦平衆庶之夷途騁六
通之神驥乘五衍之安車
此顯利生之儀仰向上也俯就下也玄根
喻理弱喪者弱而失國喻背覺合塵此意
如人救溺上攀於樹下拯溺者則身不蹈
如来亦爾本智照真後智救物生死不縛
次二句明超三域即三界界外名爲大方
亦二空之理也佛獨踐之以小教說唯悉
達一人具遍覺性故八正者謂正見正思
等衆庶者庶謂庶孽即異見外道謂大開
八正以坦諸邪邪徑不平由坦而夷故騁
謂馳騁駿馬曰驥神通化物應機敏速故
喻神驥梵云衍那此云乘即五乘之法謂
戒善諦緣六度等安車者雲庵云三乘出
三界人天出三途故云安也化儀大況啓
正摧邪運通說法
論至於出生入死與物推移道無不洽需德
恩無不施窮化母之始物極玄樞之妙用
初二句明隨機宜生則出宜滅則入但益
物是懷推移何定意兼隨類之化次二句
明化博謂八正等布三界俱霑五行齊運
羣機皆濟化母下道書以氣爲化母雲庵
云因緣能生諸法如化母也玄樞喻智門
樞運轉喻後智應動然此上句舉化境下

句明化智謂窮盡因緣生物之理極其智用說因緣生滅之教知可度者度之不可度者存之又知宜大宜小等由斯而知所以極智妙神用而化矣

論廓靜虛宇於無疆耀薩雲以幽燭將絕朕於九止永淪太虛

初句所證次句能證梵語薩雲若此云一切智謂騰耀智光深照前理朕徵兆也九止九地也太虛無餘也欲結有餘之名先舉證理入寂詳此折意謂如來本欲淪虛但餘緣不盡居有餘

論而有餘緣不盡餘跡不泯業報猶魂聖智尚存此有餘涅槃也

通有四事一餘緣即度餘之機二餘跡即所依之身三餘業即感報之業猶有魂氣四聖智未滅皆有餘也肇疏下十

論經曰陶冶塵滓如鍊真金萬累都盡而靈覺獨存

初二句喻說塵如萬累金如靈覺鑛穢去而真金現萬累盡而靈覺存陶謂陶汰冶謂鎔冶

論無餘者謂至人教緣都訖靈照永滅廓爾無朕故曰無餘

緣跡既了業智兼亡皆無所餘

論何則徵夫大患莫若於有身故滅身以皈無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛

文有二對皆初句舉患後句欣寂初身後智如文可了老氏云吾有大患為吾有身

論然則智以因形倦形以智勞輪轉修長途疲而弗已

欲養其形智慮籌畫是智因形而疲倦智既籌慮反使其身晝夜勞作是形因智而勞因此相役於生死長途如輪運轉雖疲弗止

論經云智爲雜毒形如桎梏淵默以之而遼遠患難以之而起

智慮不一故云雜毒如世毒藥能損命故桎梏刑器械足曰桎械手曰梏桎梏禁人人實厭之形能患人厭亦應爾淵默下示過淵默謂無餘身智兼存而有二過一遠於無餘二生於勞患

論所以至人灰身滅智捐形絕慮內無機照之勤外息大患之本超然與羣有永分混爾與太虛同體寂焉無聞怕焉無兆冥冥長往莫知所之往

至人謂如來體質名身容儀爲形灰身乃捐其形患智即心體慮即心用滅智乃絕其思慮次二句釋成無患超羣下六句明益一超羣有離生滅相二同太虛顯無爲益三非聲非色四究竟不退

論其猶燈盡火滅膏明俱竭此無餘涅槃也

燈火喻身智膏明喻形慮 肇跡下十一

論經云五陰永盡譬如燈滅

五陰身心通體

論然則有餘可以有稱無餘可以無名無名立則宗虛者欣尚於沖默有稱生則懷德者彌仰於聖功斯乃典誥之所垂文先聖之所軌轍

初二句謂有斯一理可立二名次二句正彰所益宗虛謂二乘小機性本好滅依名

求實而入無餘懷德謂六度大人性好立
德依名求實而仰有餘後之二句一聖教
定量故二先聖軌轍故
論而曰有無絕於内稱謂淪於外視聽之所
不曁四空之所昏昧使夫懷德者自絕宗虛
者靡託
初四句引前違文後二句顯失二機
論無異杜耳目於胎鷇卵掩玄天象於霄外
而責夫宮商之異辨緇素之殊者也
玄象天上星彩霄謂霄漢宮商五音之二
合舉二喻以喻外亡名相内絕有無二喻
影略具云掩玄象於霄外閟琴瑟於堂中
却責盲聵之徒令辨玄象黑白之殊琴聲
宮商之異何由能之法中意云内存有無
外存稱謂猶恐不入今内外雙絕何以寄
懷而悟入
論子徒知遠推至人於有無之表高韻絕唱
於形名之外而論旨竟莫知所皈幽途故自
蘊而未顯靜思幽尋寄懷無所
初二句舉得而論下顯失至人者即涅槃
也出現疏云雖明現身即涅槃用大有無
下謂雙絕名相幽途者幽深途徑謂無名
相而引物物不能造是自蘊藏靜思下即
有名者尋思無所措懷
論豈所謂朗大明於冥室奏玄響於無聞者
哉
大明日也謂若名相雙絕不應根宜不可
謂之明杲日於暗室令見其相奏妙音於
未聞使聽其玄皆約名相以難 肇疏下十二
論位體第三

十演之二也位猶安也亦立也因有名數
體寄懷無所故今位之
論無名曰有餘無餘者蓋是涅槃之外稱應
物之假名爾
外稱亦強名也
論而存稱謂者封名志器象者躭形
由言封名志器躭象所以雙亡楞伽云名
相常相隨而生於妄想
論名也極於題目形也盡於方圓方圓有所
不象題目有所不傳焉可以名於無名而形
於無形者哉
初二句彰名相所盡世間物象非方則圓
次二句正明妙體非象故方圓何能象非
名故題目何所傳大鈔象是寫字後二句
正顯不可名但名於可名象但象於可象

無名無象之體焉可强名强象哉題云涅
槃無名
論難序云有餘無餘者信是權寂致立教之
本意亦是如来隱顯之誠跡也
初句牒前名家叙有餘無餘之文信是下
縱是權宜縱有二意一權寂是無餘隨宜
方便故云權也致教是有餘皆如来化生
之本意二隱顯之實跡隱爲無餘顯爲有
餘
論但未是玄寂絕言之幽致又非至人環中
之妙術道爾
奪也前是權寂立教之意未是玄寂絕言
之致無相故玄無名故寂前是隱顯之跡
亦非環中之妙環中之妙豈容隱顯 肇疏下 十三
論子徒不聞正觀之說歟維摩詰言我觀如

來無始無終六入已過三界已出不在方不離方非有爲非無爲不可以識識不可以智知無言無說心行處滅以此觀者乃名正觀以他觀者非見佛也放光云佛如虛空無去無來應緣而現無有方所

初句告問者經說正觀子獨未聞邪維摩下亦約義引之無始下三句顯超生相已盡故云無始滅相又亡故云無終又三際已斷故六入六根也根境相入故名六入已過者無漏淨色不入塵故三界下界繫已亡故不在下四句遮表同時不可下四句顯體深玄以此下結揀邪正皆古譯之經與今經少殊放光下即義引彼經第三十卷法上菩薩答薩陀波崙所問之意大疏云若有方所此現彼無無方所故感處即形此前皆示自性涅槃下示無住亦應化涅槃也

論然則聖人之在天下也寂寞虛無無執無競導而弗先感而後應

承前經意以辨前云佛如虛空隨緣而現故云在天下謂應無不周與體同遍寂寞下顯非聲色身非執受故二執永無故競諍也無諍是涅槃故導而下因感而導疾前無藥故

論譬猶幽谷之響明鏡之像對之弗知其所以來隨之罔識其所以往恍焉而有惚焉而亡動而逾寂隱而彌彰出幽入冥變化無常

顯無住也初四句喻說後六句法喻皆通谷鏡皆喻無名之體對鏡之質呼谷之人皆喻能感之機若響若像皆喻於應於中

像喻應身響喻說法感之而來謂之有餘來實非來雖對之而不知所從不住有餘也感謝而往謂之無餘往實非往欲隨之而不知所向不住無餘也喻意可知動即有也隱即無也機見去來聖無所住故云動而等出幽下釋成出無入有棄有入無變化權宜理非常準無名之道譬月印空虧盈不遷出入常湛

論其爲稱也名二因應而作顯跡爲生息跡爲滅生名有餘滅名無餘

生滅因乎顯息有無復由生滅隨跡而起非假名何　　肇疏下十四

論然則有無之稱本乎無名無名之道于何不名

有無跡也末也無名實也本也跡從實現末自本名

論是以至人居方而方止圓而圓在天而天處人而人

承前于何不名以示用也逐器應形無不能也方圓喻殊機應天爲天應人名人同類攝生無擇鹿馬居士宰官等如本經廣示

論原窮夫能天能人者豈天人之所能哉果以非天非人故能天能人爾

是天是人之定報豈能應天應人而現形正由非天非人所以能應天人有體方用

論其爲治化也應而不爲因而不施因而不施故施莫之廣應而不爲故爲莫之大

現身名應感而後應聖不爲也現通說法名施因機而作聖不施也施作也平聲起

信論示用大云第一義諦無有世諦離於
施作但隨衆生見聞得益等莫之者含具
二意一最大最廣故如衆生界一時皆感
亦一時普應此應之大更無大於此者施
例之二忘廣大之相亦云莫之如下云

論爲莫之大故乃返於小成施莫之廣故乃歸乎無名

莫之者亦忘乎至大至廣之相也由忘乎
大故曰小成但寄小以遣大豈住小成由
忘乎廣故歸無名總前意云謂依體起用
即用恒體非體時不用用時不體體用無
住無不住也

論經曰菩提之道不可圖度高而無上廣不可極淵而無下深不可測大包天地細入無間故謂之道

經即太子本起瑞應經也菩提秘蔵中般
若故圖度思慮也何故不可邪以高而無
上等謂高深有際可思上下無窮故不可
也天地至大智又包含無間至小智復入
中無間如子微極細無中間也以證涅槃
體大用廣

論然則涅槃之道不可以有無得之明矣

論而惑者覩神變因謂之有見滅度便謂之無有無之境妄想之域豈足以標榜玄道而語聖心者乎

執跡迷本亦猶逐派而亡源且略標涅槃
令其知有而於正位猶爲剩名計跡爲實
空花結果

論意謂至人寂怕無兆隱顯同源存不爲有亡不爲無

至人法身德也正位之中有無幾微亦不
形兆故云寂怕餘可了
論何則佛言吾無生不生雖生不生無形不
形雖形不形以知存不爲有
初引放光即彼二十六中文無形下亦義
引放光涅槃等經以知下論斷生謂四生
無生不生者猶云無一生而不生形謂六
道萬類之形（無形不形者猶云無一形）而不形何者如
忍辱太子等胎生也鴈王鸚鵡卵生也頂
生手生濕生也爲天爲鬼化生也四生攝
於萬類如涅槃三十二云菩薩摩訶薩受
羆身乃至鹿兔龍蛇等身然但由感起即
應而真故復云不生不形即不爲有也
論經云菩薩入無盡三昧盡見過去滅度諸
佛又云入於涅槃而不般涅槃以知亡不爲
無
初引晉華嚴即安住長者成就法門名不
滅度所得三昧名無盡佛性唐譯名佛種
無盡梵云三昧此云正思亦云正受無盡
者以佛性無盡故入此三昧見三世佛亦
無盡又此宗中三世互現故現在中見過
未佛也廣示如經後引義同即本經二十
一中之義是知栴檀塔下勝觀元存靈鷲
山中釋迦常在莫隨妄想見有去来
論亡不爲無故雖無而有存不爲有故雖有
而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非
無
躡前以顯二非之中無住涅槃跡不可執
論然則涅槃之道果出有無之域絕言象之
逕斷矣

四法皆非真應莫羈有無不住言象何及
教明如鏡理直似弦喻合符契義皎白晝
斷然超絕無襲前惑

論余乃云聖人患於有身故滅身以皈無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛無乃乖乎神極傷於玄旨者也

此非荅前正問以前名家敘入無餘所以云身為大患智為雜毒此見淺近過患良深故荅問已兼破此(計敘敘計)無乃下責非神極者神妙至理玄旨者幽玄經旨

論經曰法身無相應物以形般若無知對緣而照

晉經三十二略云清淨法身非有非無隨衆生所應悉能示現下對即諸部般若之意無身而形非心而照引此意明身心尚無勞患何起

論萬機頓赴而不撓其神千難殊對而不干其慮動若行雲止猶谷神豈有心於彼此情繫於動靜者乎

般若無知也初四句法說萬機大數也不撓有二一由機感故如水澄月現二由無思故如摩尼出生千難例同次二句喻明有餘名動如行雲無餘名靜猶谷神也谷神出道經彼云谷神不死後二句正明無心

論既無心於動靜亦無相於去來

法身無相也初句躡前後句例身以釋前文法身無相去為無餘來為有餘

論去來不以相故無器而不形動靜不以心故無感而不應

躡前雙明身心以成前文應物而形對緣
而照

論然則心生於有心相出扵有相

機有身心之感而聖有身心之應

論象非我出故金石流而不焦心非我生故
日用而不勤

勞紜紜多自彼於我何為象非聖出心非聖生既由機感而現此身此心何患何勞故出現疏云象非我有自彼器之虧盈心非我生豈普現之前後金石下即莊子逍遥篇云大旱金石流土山焦而不熱等

論所以智周萬物而不勞形充八極而無患
益不可盈損不可虧

八極八方之極際也無心之心遍知一切而何勞非身之身分應八方而弗患至于遣侍問候只敘禮儀答以輕安俯隨世範豈曰小疾須乳為雷居士呵哉後二句以身心無為故非所損益初句擬繫辭

論寧復痾癘中逵壽極雙樹靈竭天棺體盡
焚燎者哉

長阿含等說如來向拘尸羅城中路背痛令弟子四疊僧伽黎樹下休息等天棺即金棺也依古聖輪王葬儀而作故言天棺意云身心非有自感而興非益能盈非損可虧豈同小乘之見半路背痛雙林壽終靈智滅扵天棺聖體灰扵焚燎也

論而惑者居見聞之境尋殊應之跡秉執規
矩以擬大方欲以智勞至人形患大聖謂捨
有入無因以名之豈可謂采微言扵聽表拔
玄根扵虛壤者哉

初二句法說次二句喻明方曰規圓曰矩今之梓匠所用斗尺也意云任見聞之情執殊應之跡欲求無名之妙如人手執斗尺擬量大方不知其可也故本經名爲二乘曲見欲以下正明謬執豈可下責其淺近言即名言謂有無之名應權施設無實體性非名之名故云微言會意忘名故云聽表玄根喻涅槃出生世出世善故事相本空故云虛壤意謂有無二種名相兩虛無相無名涅盤顯現義說采拔

肇論新疏卷第八

音釋

窿力中切穹丨天勢也　磅匹庚切石聲也　礴匹各切磅混同也

恑居毀切異恑也　憰古穴切詐語也

肇論新疏卷第九

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源

大白馬寺宗主贈邽國公海印開法大師長講沙門文才述

論徵出第四

九折之二也徵責也前章云涅槃之道果出有無之境徵意云有無二法攝盡一切如何有無之外別有涅槃之體今詳徵辭包舉儒老有無之說復引小乘有無二爲例以徵之下超境中皆超此有無

論有名曰夫混元剖判萬有參差有既有矣不得不無無不自無必因於有所以高下相傾有無相生此乃自然之數數極於是

混謂混沌元謂根元剖判分裂也萬有即萬物世典多說元氣鴻濛而爲混沌形如鷄子爾後清氣上升穹窿爲天濁氣下沉磅礴爲地即混元剖判亦一生二也盤古生中萬八千歲云云是二生三盤古死後形分物兆萬物叢生是三生萬物今意混元已前屬無一氣始萌即入有境是無而生有也次二對明有無相成所以下引老氏以結皆明相因而起此乃下顯是定數非由使令故曰自然

論以此而觀化母所育生理無幽顯恢恑憰恠無非有也有化而無無非無也然則有無之境理無不統

化母道也亦氣也理無下據理而推不論幽顯兩途之中物有恢而大者恑而奇者憰而詐者恠而妖者妍醜多端巨細萬狀無非是有既因無而有必自有而無千狀萬態皆入無也然則下正明遍統恢恑一

句用莊子文已上儒老皆有此論何晏王弼諸儒各有申說謂之清談事在通鑑諸書故今論主假問而遣

論經云有無二法攝一切法又稱三無為者

虛空數緣盡非數緣盡

數名慧數緣即是慧盡為滅諦謂無漏慧斷諸煩惱證滅諦理唐譯名擇滅無為非數緣盡者即諸法緣離自滅於此三中取第二為小乘涅槃第三同前儒老自有入無以明有無攝世出世以無餘即出世法故

論而論曰有無之表別有妙道妙於有無謂之涅槃請覈妙道之本體果若有也雖妙非無雖妙非無即入有境果若無也無即無差無而無差即入無境總而括檢束之即而究之

無有異有而非無無有異無而非有者明矣

初四句引前違文請覈正難下意云妙道之體畢竟有之體雖玄妙不可謂無便入有境下無例同總而下正顯所收意謂妙本非有非無者非有即是無非無即是有未曾見一法異有之外而為非無者下句例說

論而曰有無之外別有妙道非有非無謂之涅槃吾聞其語矣未即於心也

耳雖聞其說心未悟其理吾聞其語矣論語文

論超境第五

十演之三也超越也境即有無六塵之境徵中欲以有無統收涅槃演中指二法俗諦之境涅槃真諦卓然超越以破外宗有

無之見
論無名曰有無之數誠以無法不該理無不統縱然其所統俗諦而已奪
有無雖寬收一切但不收真諦
論經曰真諦何邪涅槃道是俗諦何邪有無法是
義引大品道樹品云菩薩以世諦故示衆生若有若無非以第一義諦問以屬體二諦迨然仁王經亦以有無爲俗諦
論何則有者有於無無者無於有有無所以稱有無有所以稱無然則有生於無無生於有離有無無離無有有無相生其猶高下相傾有高必有下有下必有高矣
初二句明二法相因由有於無所以是有下句例之次二句承前以生二名然則下順明相待兩成離有下反顯不待皆非有無相生下引類非直有無相待至於高下是非前後等皆然也
論然則有無雖殊俱未免于有也此乃言象之所以形興是非之所以生起豈足以統夫幽極而擬夫神道者乎
初二句中對有之時無乃是無若二法相待因有生無皆是緣有也此乃下隨有無而興言象依言象而起是非豈足明於幽深至極神妙之道乎
論是以論稱出有無者良以有無之數止乎六境之内六境之内非涅槃之宅故借出以祛遣之
初句牒前位體中結文六境者古譯六塵爲六境皆緣生之事形兆入有緣散入無

豈涅槃之居宅故假借出之言以顯高邁
論庶希道之流彷彿幽途託情絕域得意亡
言體其非有非無豈曰有無之外別有一有
而可稱哉
彷彿者相似比擬也猶言做法玄道而悟
如何法耶一相絕二言亡不可守有無之
言而爾玄悟體其下但可體究其非有非
無不生知覺自與玄會若計有無之外別
有涅槃復入有境豈能超之
論經曰三無爲者蓋是羣生紛繞生乎篤(厚)
患篤患之尤(甚)莫先於有絕有之稱莫先於
無故借無以明其非有明其非有非謂無也
經即羅什所譯仁王也紛繞煩惱也亦業
也篤患生死也有謂三有有爲有漏故絕
有下謂欲引出有爲則無爲第一此意佛
說無爲令羣生息有爲之患爾借無下但
假借無爲之名以引著有之物令悟非有
故放光云若無有爲亦無無爲等非謂非
有是斷無之無恐儒老之流計有無遍攝
一切謂涅槃亦無之所攝曲引佛經有爲
無爲以爲類例涅槃既是無爲亦合無攝
故設此難以揀之一揀涅槃非有無攝二
揀無爲之無非二家所計有無之無
論搜(尋)玄第六
九折之三也亦承前起至下可知
論有名曰論旨云涅槃既不出有無又不在
有無
初句敘前豈曰有無之外等次句敘前良
以有無等
論不在有無則不可於有無得之矣一也不

出有無則不可以離有無求之矣二也求之
無所便應都無三也
二所不得當求無所究竟無體徒說何爲
論然復不無其道其道不無則幽途可尋所
以千聖同轍未嘗虛返皈者也
初明玄體非斷所以千聖同歸必有實理
論其道既存而曰不出不在必有異旨可許
得聞乎
若斷可許不在不出既存何云雙離
論妙存第七
十演之四也不出不在曰妙體非斷絕曰
存亦示無住之深
論無名曰夫言由名起名以相生相因可相
無相無名無名無說無說無聞
初三句舉妄後三句顯真可相者相由心
起心於相上印可分別故言可相猶言相
由心現
論經曰涅槃非法非非法無聞無說非心所
知
本經二十一云略謂涅槃非相非不相非
物非不物等無聞無說等亦淨名文理事
善惡等皆名爲法今順論意且以有無爲
法非法不在也非非法不出也不出不在
無說也無說則無聞無聞則無知也
論吾何敢言而子欲聞之邪
此由名家執出在之名而折非出非在之
妙願樂欲聞故於答前先舉妙體之玄以
拂聞相令忘名會旨
論雖然善吉有言衆生若能以無心而受無
聽而聽者吾當以無言言之庶述其言亦可

以言也
義引大品須菩提告釋提桓因諸天子之意非正文也事如前引予以論勘經論主引用實有多式或引正文或取義引之或出經名或汎舉之或但引經中人名或合集上下之文或合集兩經引之或略或詳細推自見

論淨名曰不離煩惱而得涅槃天女曰不出魔界而入佛界

彼經弟子品云不斷煩惱而入涅槃天女下即寳女所問經第四寳女偈荅舍利弗云如魔之境界佛境界則平等相應爲一類以是印見印

論然則玄道在乎妙悟妙悟在於即真即真則有無齊觀齊觀則彼已莫二

初句於道貴悟如何悟邪即妄而真故如前云不離煩惱得涅槃等次句既不離緣而即真觀色之時莫非見空觀空之時莫非見色故云齊觀彼已目心境心境一如故云莫二

論所以天地與我同根萬物與我一體

天地萬物皆境也我即心也既云同根一體則本無二文似莊子

論同我則非復有無異我則乖於會通

同我者心境無異亦理事冥同非復有無者有無之事泯絶也異我下心境理事兩殊不能會證冥同也詳此二句唯同唯異皆非亦同亦異方離諸過出在兩成何者由異故事理相違所以不在今若唯同非復有無則不在之旨不成由同故事理相

即所以不出今若唯真乖於會通不出之
旨不成以涅槃是理有無屬事故相躡各
有二過可知
論所以不出不在而道存乎其間矣
論何則夫至人虛心冥照理無不統懷六合
於胷中而虛鑑有餘鏡萬有於方寸而其神
常虛
初二句況明一智皆虛冥也次二句示正
智照理四方上下名爲六合後二句示後
智達事鏡萬下謂萬有於方寸而無慮焉
故云常虛此辯智玄下明證妙
論至竟能拔玄根於未始即羣動以靜心恬
淡淵默妙契自然
至能下承前以明玄根踰真拔踰於證未
始二意一未猶無也理無始故智始會時
非照今有二智雖極真未始照故如前云
虛心等羣動俗也權應之時初無應相故
云靜心後二句如次成上二智無相自然
者感而後應不加功力起信云自然而有
不思議業能現十方利益衆生
論所以處有不有居無不無居無不無故不
無於無處有不有故不有於有故能不出有
無而不在有無者也
所以下略至人二字初二句承前釋成處
有居無明不出也不有不無明不在也次
四句躡前雙示不住故能下結成
論然則法無有無之相聖無有無之知聖無
有無之知則無心於內法無有無之相則無
數相於外於外無數於內無心此彼寂滅物
境我心冥一怕爾無朕乃曰涅槃涅槃若此

圖度絕矣

初二句顯心境無相次四句明心境兩亡次四句心境冥一怕爾下結離心思圖度思慮也

論豈容責之於有無之內又可徵之於有無之外邪

論難差第八

九折之四也此亦承前心境不二之妙以難三乘等修證之差

論有名曰涅槃既絕圖度之域則超六境之外不出不在而玄道獨存斯則窮理盡性究竟之道妙一無差理其然矣

通敘前理窮理盡性語出周易彼云窮理盡性以至於命理其然者許可其理

論而放光云三乘之道皆因無為而有差別

即二十四中之文亦少不同義則無異金剛亦云一切賢聖法皆因等云云

論佛言我昔為菩薩名曰儒童於然燈佛所已入涅槃儒童菩薩時於七住獲無生忍進修三位

緣起如本行說詳意儒童時居七住依無生忍見無生理名入涅槃折意以既得涅槃謂究竟無修如何復修後三住乎古譯十地亦名十住

論若涅槃一也則不應有三如其有三則非究竟究竟之道而有陞降之殊衆經異說何以取中邪

初四句難三乘有差以三一互違故非究竟則無常也次二句躡前以難三位之殊陞降高下也中謂折中亦正也

論辨差第九
十演之五也辯謂分辯
論無名曰然究竟之道理無差也
理無二實所以究竟
論法華云第一大道無有兩正吾以方便為怠慢者於一乘道分別說三三車出火宅即其事也
亦義引法華前後之文正法華善權品云是一乘道寂然之地無有二正等妙法化城品云佛為求道者中路懈廢為止息故以方便力於一乘道分別說三懈廢亦怠慢也火宅可知
論以俱出生死故同稱無為所乘不一故有三名統其會歸一而已矣
三乘云殊免患是同所乘下通理教行果今略就教行釋之教者謂依一乘分別說三即諦緣度行者三乘三行大小不一統其下意謂能乘之人隨所乘之法不一而有三名所歸之理唯一無二
論而難云三乘之道皆因無為而有差別此以人三三於無為非無為有三也
初四句敘難此以下出理三差在機不在於理
論故放光云涅槃有差別耶答曰無差別但如來結習都盡聲聞結習未盡爾
即彼經二十四中之文但如來下彼云但如來諸習結盡爾聲聞習結不悉盡等即二障種子習氣此約三乘斷惑淺深以分三異非涅槃有三也
論請以近喻以況遠旨如人斬木去尺無尺

去寸無寸修短在於尺寸不在於無也
以見邊爲近未見邊爲遠人喻三乘斬喻
智斷木喻種現無喻無爲尺寸喻三乘斷
惑多少也以喻量法昭然可見
論夫羣生萬端識根不一智鑑有淺深德行
有厚薄
初句總指次句識謂識心即樂欲不同謂
樂大樂小根謂根性即種性不一即大機
小機次句大乘雙照二空名深小乘獨見
人空名淺德行下自利之行名薄二行雙
行名厚亦可諦緣之行名薄六度萬行名
厚
論所以俱之徃彼岸而升降不同彼岸豈異
異自我爾
由識根差別故所以俱徃彼岸而高下不
齊喻以生死爲此岸煩惱爲中流涅槃爲
彼岸彼岸唯一爲力不同故成異也
論然則衆經殊辨其致不乖差
由前云衆經異說何以取中今引法華明
三從一起三雖差別至道唯一三位例然
論責異第十
九折之五也所證之理既一如何能證之
人三殊邪此亦躡前而問下文自具
論有名曰俱出火宅則無患一也同出生死
則無爲一也而云彼岸無異異自我爾彼岸
則無爲岸也我則體證無爲者也
初喻次法免患既同無爲定一而云下舉
前違文彼岸下約法約人先定其理而後
難云
論請問我與無爲爲一爲異若我即無爲無

爲亦即我不得言無爲無異異自我爾若我異無爲我則非無爲無爲自無爲我自常有爲冥會之致又滯而不通

初二句雙審若我下出第一過明人法相即既人法相即人三法三何云法一也又若我下出第二過明人法兩異無爲有爲兩分有爲三乘應不冥會於無爲之理何言三乘冥會邪

論然則我與無爲一亦無三異亦無三三乘之名何由而生

以人從法法一人一也異則不證於何有三邪

論會異第十一

十演之六也會謂會通下文自顯

論無名曰夫止此而此適彼而彼所以同於得者得亦得之同於失者失亦失之

此目此岸彼目彼岸猶言居生死之岸則同生死之患無爲例之所以下承前已明文擬老氏同於得下釋前適彼而彼得謂證得然通能所能得之人同所得之理時理亦同於能得之人如下云我即無爲無爲即我同於失下釋前止此而此能所不相得也反前可知

論我適無爲我即無爲無爲雖一何乖不一邪

人證法時人法必即也所以亦三者理雖一味證有淺深故於法略示下喻及合中具顯

論辟循三鳥出網同適無患之域無患雖同而鳥鳥各異不可以鳥鳥各異謂無患亦異

又不可以無患既一而一於衆鳥然則鳥即無患無患即鳥無患豈異異自鳥爾

初四句舉喻體三鳥隨舉大中小者在網爲患出網之時遠近雖殊皆爲無患之域以喻三乘斷惑出界不可下鳥患相望反責一異然則下釋成相即又不防鳥異美哉斯喻何疑不遣

論如是三乘衆生俱越妄想之樊同適無爲之境無爲雖同而乘乘各異不可以乘乘各異謂無爲亦異又不可以無爲既一而一於三乘也然則我即無爲無爲即我無爲豈異異自我爾

三乘名衆生者諸蘊未轉二死猶存相續之心猶生和合之識未破等覺已降皆有此名亦前四句明人證法不可下四句以人會理會許淺深人可云異理何異邪亦不可云由理一故不許證有淺深之殊何云一亦無三邪然則下結成相即理則元一證則有三也句句合前不煩重指

論所以無患雖同而升虛有遠近無爲雖一而幽妙鑑有淺深

承前法喻以荅異亦無三也初二句喻明後二句法說前舉三鳥雖異免患是同免則相即不妨人異以明一亦有三此舉逃患雖同遠近有異以明異亦有三但異在遠近不在於法幽鑑三乘之智也

論無爲即乘也乘即無爲也此非我異無爲以未盡無爲故有三爾

初二句明相即無異此非不以相即故非異非異故冥會誰云其異而乖於冥會邪

以未盡故有三誰云異亦無三血脈隱微
可細推繹

論詰漸第十二

九折之六也詰難也由前未盡有三以是
漸義故今詰之

論有名曰萬累滋彰本於妄想妄想既祛則
萬累都息二乘得盡智菩薩得無生智是時
妄想都盡結縛永除

枝末麁惑衆多名萬滋益也彰著也妄想
即根本無明細惑意云枝末雖衆本惑唯
一但剪本惑末惑頓息理可頓證盡智下
大品說三乘之人共十一智第九名盡智
謂苦已盡見等第十名無生智謂苦已見
而不更見等則前之十智聲聞皆有盡智
在已辦地得之今云菩薩得無生智者二
地已上第九菩薩地阿鞞跋致如實知諸
法本自不生今亦無滅名無生智不共二
乘也意謂智起惑亡理即顯現如大品放
光及智論二十三廣說

論結縛既除則心無爲心既無爲理無餘翳

初一句躡前次句明證後一句惑盡理如
明鏡惑如塵翳妄惑既盡理即明淨

論經曰是諸聖智不相違背不出不在其實
俱空又曰無爲大道平等無二

放光第二略云聲聞辟支佛菩薩佛世尊
是諸聖智不相違背乃至云不出不在其
實空者無有差殊與大品大同今謂在字
宜是生字傳之誤也智論四十三解云因
邊不起名爲不出緣邊不起名爲不生又
曰下亦義引大品等如三慧品須菩提白

佛言世尊無為法中可得差別不佛言不
也等
論既曰無二則不容心異不體證則已體應
窮微而曰體而未盡是所未悟也
初句躡前理智無二次句會前不相違背
不體下意云三乘之智無殊是唯不證證
則頓盡如何分小大之殊談漸盡之理

肇論新疏卷第九

音釋

戢（側立切聚也斂也）嘲（陟交切相調也）

肇論新䟽卷第十

五臺大萬聖祐國寺開山住持釋源
大白馬寺宗主贈郢國公海印開法大師長講沙門文才述

論明漸第十三

十演之七也謂結習不可頓盡無爲不可頓見譬如磨鏡塵亦漸除明亦漸現

論無名曰無爲無二則已然矣結使重惑而謂可頓盡亦所未喻曉也

初二句許前結使下正明其漸此明方便淨也三乘之人皆以見前伏惑登見道已始盡分別思惟位中漸斷俱生如是已歷乾慧乃至已辯及辟支佛菩薩等地方得無漏盡無生智

論經曰三箭中的三獸渡河中渡無異而有淺深之殊者爲力不同故也

初二喻皆古譯毘婆沙論之義故彼論二十二云猶如一的若木若鐵衆箭所中如是一無爲體爲三想所行等五十五云於甚深十二因縁河能盡其底是名爲佛二乘不爾如三獸渡河謂兎馬象兎則騰擲乃渡馬或盡底或不盡底香象於一切時無不盡底等

論如是三乘衆生俱濟縁起之津同鑑四諦之的絶僞即真同升無爲然其所乘不一者亦以智力不同故也

縁起謂十二因縁津謂渡處渡已名濟四諦可知若縁若諦隨一法門三人同稟通教意也所稟法門無殊隨其機宜但成自乘菩提亦婆沙之意涅槃略云十二縁生

下智觀者得聲聞道等見諦之理名曰中的行相皆多如婆沙說絕僞者斷惑也即真者證理也同生無爲者明所趣非異然其下明能趣有殊後句即論語云射不主皮爲力不同科以法對喻昭然可知

論夫群有雖衆然其量有涯正 直使令 智猶身子辨若滿願窮才極慮莫闚其畔

群有即萬物也量謂邊量緣起事法雖廣多無際然有名有相皆屬分限故云有涯身子即舍利弗智慧第一故滿願即富樓那辯才第一故意云有限俗諦直令窮滿願之辯才不能盡談其名及身子之智慮不能徧知其狀故涅槃三十五云我往一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦

論況夫虛無之數妙 重玄之域其道無涯欲之頓盡邪

虛無重玄擬老書爲文謂涅槃也有涯之數令智辯之人尚不闚其畔無涯之真使三乘衆生欲令頓盡豈能爾邪譬乎九層之臺不可躐等萬里青冥頓欲階升於道未許故

論書不云乎爲學者日益爲道者日損爲道者爲於無爲者也爲於無爲而日日損此豈頓得之謂要損之又損之以至於無損爾

例引老書論主於中間而釋之以喻漸斷之理如見前見後之節級性宗相宗之位次寄位斷惑皆此理也

論經喻螢日智用可知矣

故光第二云舍利弗譬如螢火虫不作是念言我光明照閻浮提普令大明如是舍利弗諸聲聞辟支佛亦無是念言我當行六波羅密具足十八法成阿惟三佛度脫衆生舍利弗譬如日出遍照閻浮提莫不蒙明者如是菩薩行六波羅密具足十八法成阿惟三佛度不可計一切衆生

論識動第十四

九折之七也譏諷也亦詰難之謂前斷惑證理損益等皆動故論文雖别引經以辯然意中含有前旨如下云既以取捨爲心損益爲體豈非盡惑證理之動也所以譏動者欲明動而常寂寂而恒動無住之行事理雙修不爾奚證無住涅槃之果

論有名曰經稱法身已上入無爲境心不可以智知形不可以象測體絶陰入心智寂滅而復云進修三位積德彌廣

方廣分中共示菩薩入地心證真如離分别故智不知以法爲身故象弗測至七地中身心無相如何復進後之三地焉非其動乎

論夫進修本因於好去尚積德生起於涉求好尚則取捨情見涉求則損益交陳

初二句推因謂心有好尚於後位所以進修其勝分身有涉求於衆德所以復出於自分次二句顯其過患取後捨前損障益德皆分别之動

論既以取捨爲心損益爲體而曰體絶陰入心智寂滅此文乖致旨殊而會之一人

以此四者身心兩現如何乃云體絶云云文

義既殊動靜互戾會屬於儒童一人如何

論無異指南爲北以曉迷失也

南喻動北喻寂經中云寂云動令人服行既二理相違如何準的譬之欲北而反指南若今謂寂而反示動何以令迷失行人曉解邪南北喻動靜者南爲朱明故喻動北爲玄冥故喻寂

論動寂第十五

十演之八也法身已上行行合真即相無相爲可動而不寂寂而不動邪今標動靜不云寂動者以問中但譏其動意謂動則違寂不知動時全寂故云動寂然稟實教之行者悟理起行不揀凡夫況七地乎演此顯無住之因方契無住之果矣

論無名曰經稱聖人無爲而無所不爲

放光二十四云佛言適無所爲故行般若波羅密等無爲寂也無所不爲動也寂不妨動故

論無爲故雖動而常寂無所不爲故雖寂而常動雖寂而常動故物莫能一雖動而常寂故物莫能二物莫能二故逾動逾寂物莫能一故逾寂逾動

初四句相躡顯動寂無爲次四句顯二法非一非異後四句躡前釋成二行雙流

論所以爲即無爲無爲即爲動寂雖殊而莫之可異也

承前三對之文一致已明此但結成前所引經通荅進修之動既爲即無爲如何進修三位一句屬動

論道行云心亦不有亦不無

即彼經初卷中文據前問中身心各說以進修是取捨之心積德是涉求之身今荅中初荅進修引爲不爲之文意復屬身以運行由身故今荅積德而却引心亦不有之文意以涉求豈非是心大底行由身運身由心策身心相應互舉皆可況法身菩薩證心成身未嘗宛異不惟動寂無殊亦乃身心一致

論不有者不若似有心之有不無者不若無心之無

義如下釋

論何者微有心則衆庶是也無心則太虛是也衆庶止於妄想太虛絕於靈照豈可止於妄想絕於靈照標其神道而語聖心者哉

衆庶謂凡夫初二句指體次二句彰過豈可下正揀

論是以聖心不有不可謂之無聖心不無不可謂之有

爲斥二見故言非有非無豈可聞說非有却計是無等謂者計謂之謂

論不有故心想都滅不無故理無不契理無不契故萬德斯弘心想都滅故功成非我

初二句離過次二句證理次二句初由契理恒沙佛法一一隨理周遍法界後二句由心想滅故功皆無相無容我證我爲如何乃云積德起於涉求哉

論所以應化無方未嘗有爲寂然不動未嘗不爲經曰心無所行無所不行信矣

荅問至此大理已明前結後證文皆可了所引之經亦義引大品等如無作品云菩

薩行般若不行色爲行般若不行受想等爲行般若等自此已下廣會敎理旨不異前

論儒童曰昔我於無數劫以國財身命施人無數以妄想心非爲施也今以無生心五華施佛始名施爾又空行菩薩入空解脫門方言今是行時非謂證時

智論第十六云我於無量劫中頭目髓腦以施衆生令其願滿乃至慇勤精進求此功德欲具足五波羅密我是時未有所得見然燈佛以五華施佛布髮泥中得無生法忍即時六波羅密滿等釋曰七地已前智相未盡故三輪未或全空住相行施非真施也以不順真故施既如此戒等皆然舉一例諸也至無相地智相已亡無生又證施無所住冥然契真施雖五花之尠勝前身命之多蹄涔海量何敢相望施華之緣如本行經又空行下放光二十略云菩薩行空無相無願三昧等今正是行五波羅密時非是證時皆顯動寂無妨

論然則心彌虛行彌廣終日行不乖於無行者也

謂行行忘相動而恒寂

論是以賢劫稱無捨之檀成具美不爲之爲禪典唱無緣之慈思益演不知之知

梵云檀那此云布施賢劫經說一切諸法無有與者是曰布施成具經云不爲而過爲禪經說慈心三昧有無緣之慈思益經略云無取捨之知方爲知矣

論聖旨幽玄殊文同辨

文雖四異旨則一貫而玄通

論豈可以有爲便有爲無爲便無爲哉菩薩住盡不盡平等法門不盡有爲不住無爲即其事也

初二句責其動靜異見菩薩下引經顯理即淨名經略云上方香積世界菩薩欲還本國向佛求法佛言有盡無盡解脫法門汝等當學云云如菩薩者不盡有爲不住無爲彼疏解云有爲雖僞捨之而大業不成無爲雖實住之而慧心不明即其事者同前動寂無碍若有無異見豈順經義既云平等則盡與不盡其行一也

論而以南北爲喻殊非領會之唱說

領謂領納會謂契會雲庵云南北之方定異寂動二行常一將定異喻常一豈能領會也

論窮源第十六

九折之八也窮謂窮討源謂根源雲庵云由前章已知一乘正行動寂同時今則行成必證未識能證之人與所證之法誰先誰後隨一爲源二俱有過故今窮之

論有名曰非衆生無以御控進三乘非三乘無以成涅槃然必先有衆生後有涅槃

反顯也意云由先有衆生然後控御三乘之因證涅槃之果此立理也然必下定先後

論是則涅槃有始有始必有終

有始終生滅之過何故前引經云無始無終又云六趣不能生力負不能化

論而經曰涅槃無始無終湛若虛空則涅槃

先有
本經二十一云涅槃非始非終等虛空為喻在經多有
論非復學而後成者也
有不因修成之過涅槃既先則性自圓成非由修學而後成就何須行三乘之行邪
論通古第十七
十演之九也通同也古先也意云涅槃之體性出自古無始無終今三乘之智本是即理之智不證則已證則冥通何有即理之智證即智之理尚分今古之異而不通同故生公云若尋其趣乃是我始會之非照今有照不在今即是莫先為大既云大矣所以稱常故下云理而成聖聖不異理演此明證窮自性同自性也
論無名曰夫至人空洞無象而萬物無非我心造
聖人與理冥一故云無象萬物下心雖寂然亦不離諸法以一切法皆心所起
論會萬物以成已者其唯聖人乎
會證會也聖人了法即心前則依性起相此則會相歸心所以成聖楞嚴經云一切衆生從無始來迷已為物失於本心為物所轉若能轉物即同如來雲庵云昔石頭和尚讀至於此遂豁然大悟曰聖人無已靡所不已法身無相誰云自他圓鑑虛照於其間萬象體玄而自現
論何則徵非理不聖非聖不理理而成聖者聖不異理也
初二句明心境互成若不證於萬物性空

之理何以成聖人若非聖智亦不見性空之理此則同前般若論中内外相與而成功後二句明心境非異初一句躡前既證理爲聖聖智豈異於理邪此明聖智與理通同顯無古今先後之異

論故天帝曰般若當於何求善吉曰不可於色中求亦不可離色中求又曰見緣起爲見法見法爲見佛

初文即大品散花品文般若即能證之心色即所證之境舉色例諸萬法皆然不可於色中求者由心境非一故不可離者由心境非異故以色即是空空即如境如外無智故言不離又曰下即涅槃文緣起即十二因緣也法即空性佛即覺智見緣起性空之理即爲見佛如智非異

論斯則物我不異之効也

物即境也即物明如故我即心也約聖稱我故畢竟證會涅槃非先三乘非後

論所以至人戢玄機於未兆藏冥運於即化總六合以鏡心一去來以成體

前引聖教以明理智冥符二而不二以爲定量方明至人以智契理亦寂然冥通戢止也亦斂也玄機智也未兆謂智證理時全用歸體不存眹兆清京大師云智體無自即是證如冥寂也運動也即如智之合稱化謂萬化即就也意云冥運之體即萬化之有事顯理隱義言藏也清凉大師云冥真體於萬化之域六合謂俗諦之有以用也謂總括六合之事以爲靈鑑之心未有一法非心也一去來下去謂過去即古

也来謂未来亦義兼現在今也既混融三世爲體何古而弗通前則統六合遍十方此則該三世通今古成體者且約聖智初真俗融心境會義言成爾圭山云無去無来冥通三際問佛用蘇漫多說論主何以文爲荅方便善巧逗華人之機故封文之流謂言同俗賛寧嘲其用文慧達解其孟浪以子愚瑣頗求立言之意如達師不害於文矣故今定解但用内義而釋雅言令知論主文托於彼義屬於此

論古今通始終同窮本極末莫之與二浩然太均乃曰涅槃

顯前心境冥寂之體也初句中約終教辨如大疏云心冥至道混一古今約頓教則一念不生前後際斷何古何今依圓教則古今二相即入圓融尤見通也次句以始終同故三乘涅槃初證非始證極非終本末即理事海波一濕故浩然謂浩浩然廣多無際太均謂情非情無差染非染平等未有一法非涅槃也

論經曰不離諸法而得涅槃又曰諸法無邊故菩提無邊

又曰下放光三十云諸法無邊際故般若波羅蜜亦無邊際等引此證理智皆依諸法即顯心境不異也二文互影細尋可知

論以知涅槃之道存在於妙契妙契之致本因乎冥一

以知者依經求理理自昭著貴於妙合妙合之旨因乎忘智内冥二而不二一亦遣矣此文亦通包前義智會之時通於古也

論然則物不異我我不異物物我玄會歸乎無極

如智玄寂寄言無極非別有處如智歸矣

論進之弗先退之弗後豈容終始於其間哉

進退約人先後通約人法三乘進而證之非先也以無前際故迷失退而未證非後也以無後際故

論天女曰耆年解脫亦如何久

淨名經說舍利弗問天女止此室其已久如曰如耆年解脫舍利弗言止此人也天女云解云耆年謂身子耆宿身子所證解脫豈屬久近之時故云爾也

論考得第十八

九折之九也考稽也承前不離諸法而得涅槃因之考稽盡陰存陰違教違理當何得乎所以最後辨此者謂從前決擇悟修先後義意已周究竟證入最居於後故今考也

論有名曰經云衆生之性體極於五陰之內又云得涅槃者五陰都盡譬猶燈滅

本經二十九云離五陰已無別衆生又云下初一句示衆生之體五陰即體故次二句示證相法喻可知

論然則衆生之性頓盡於五陰之內涅槃之道獨建於三有之外邈遠然殊別域非復衆生得涅槃也

順經而違理也以能得者五陰已盡於有內所得者涅槃獨立於有外若云得者有二違理一盡陰誰得二內外懸絕

論果若有得則衆生之性不止唯於五陰必

若止於五陰則五陰不都盡五陰若都盡誰
復得涅槃邪
存陰順理而却違經若定許得餘有二義
一應五陰之外更有衆生之性五陰令盡
陰外之性令得故今論云果若有得云云二
恐違前經以前經云極於五陰豈許陰外
更有生性邪若此應合五陰不都斷盡或
盡麁存細或滅色存心爲能得者必若都
盡誰是能得邪故論云必若止於五陰云云
此理已通亦違前經云五陰都盡據此存
盡皆違不可不考此意明三乘之教斷盡
生死轉得涅槃不知二際無二故假此問
荅令悟即妄而真
論玄得第十九
十演之十也前演證窮此演得妙不存得
相而得曰玄
論無名曰夫真由離起顯僞因著生著故有
得離故無名
忘得曰離涅槃從此而顯有得曰著名相
從此而生無名者猶云無得對前避文亦
可由離故得名之理
論是以則法真者同真法僞者同僞
法真離得者亦真矣依僞生著心念妄矣
論子以有得爲得故求得於有得耳吾以無
得爲得故得在於無得也
有得者法僞得亦無得無得者則真無得
而得也心經云以無所得故而得菩提
論且談論之作必先定其本既論涅槃不可
離涅槃而語涅槃若即就涅槃以與言誰獨
非涅槃而欲得之邪

言随法起談真以真爲本説俗以俗爲根既談涅槃之體正當如體而言涅槃之體彌綸法界未有一法而非涅槃若此則本来即是更何論得起信論云一切諸法畢竟平等即真即如云云

論何者徵夫涅槃之道妙盡常數融和治銷二儀滌蕩萬有均天人同一異内視不已見返聽不我聞未嘗有得未嘗無得

初一句標體次七句辨相後二句雙絶常數者即三世有爲事相等此總示也下别列二儀即天地萬有者即緣生萬物融治故所以均天人滌蕩故所以同一異顯自性涅槃無差别之相内視下二句約見聞以辨眼不循色曰内視色之性空空無對觸故云不已見耳不循聲曰返聽聲之性空空故亡音故云不我聞已我皆屬涅槃知非身外故云已我未嘗下可知

論經曰涅槃非衆生亦不異衆生維摩詰言若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何一切衆生本性常滅不復更滅

本經二十二云如来非衆生非非衆生以如来即涅槃故可義引也二十九云衆生佛性不一不二等次引淨名即初卷菩薩品文亦少别彼云諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相等

論此名滅度在於無滅者也

生死空花本來不起則已滅也四流陽焰當相元空則已度也

論然則衆生非衆生誰爲得之者涅槃非涅槃誰爲可得者

然則者因前而起衆生本滅度於滅度中
能所總非何爲得相哉
論故放光云菩提從有得耶荅曰不也從無得耶荅曰不也從有無得耶荅曰不也離有無得耶荅曰不也然則都無所得也荅曰不也是義云何荅曰無所得故爲得是故得無所得也
此以義合集放光上下之文而成此理非正文也大品亦同三慧品云須菩提白佛言世尊若菩薩修般若波羅蜜得薩婆若不佛言不不修般若得薩婆若不佛言不修不修得薩婆若不佛言不非修非不修得薩婆若不佛言不等放光二十四略云須菩提言世尊不住最第一要義成阿惟三佛不佛言不乃至云將無世尊不逮正覺邪佛言不也等荅曰已下放光等經皆是此義而前四有得第五無得皆不許無得而得始爲玄爾
論無所得謂之得者誰獨不然邪
無得而得正由冥通冥通之道體遍一切故楞伽經云以知衆生本來而入涅槃誰獨不得此則本來得矣而前云捨陰存陰謂內謂外如是分別非爲正問
論然則玄道在於絶域故不得以得之妙智存乎物外故不知以知之大象隱於無形故不見以見之大音匿於希聲故不聞以聞之
此有四對皆上句示體下句辨得初二對約心境玄道境也絶域事之外也妙智心也皆非俗故故云物外下二句可了但約境言得約心言知後二對約相名以辨大

象非相不存相以見然後真見存相則不見也大音非聲不循聲以聞然後普聞循聲則不聞也是故離本外馳而不得只爲無形觀音返聞而圓通良由即性顯諸達士勿循形聲

論故能囊括終古道(開示引悟)達羣方(類)亭毒蒼生踈遠而不漏汪哉洋哉何莫由之哉

顯涅槃之用也即出現大用無涯通前兩科如是次第者深有所以謂初示所得之體次示證得之門既非得而得從得起用開示衆生故最後示業用之大至哉斯論三語皆善記錄登爲四聖今古號爲四絶歷世名德寶而玩之良有以也囊括少變易文彼曰括囊無咎謂括結其囊口也今取色含之義終古久也謂涅槃之體既遍既圓稱體之用亦彌綸包羅亭毒養育也踈而下謂妙用無形義如踈遠然應機之道未嘗遺漏文借老書彼云天網恢恢踈而不漏汪洋歎用廣大

論故梵志曰吾聞佛道厥義弘(大)深汪洋無涯靡無不成就靡不度生

即八師經梵志闍旬歎佛之言正取化生之用爲證

論然則三乘之路開真僞之途辨賢聖之道存無名之致顯矣

九折之義皆三乘也十演之談皆一乘也以一乘之實開三是權令捨小入大引權歸實正同法華開方便門示真實相無名爲真有名爲僞賢聖下準表中諸家談義諦廓然無聖今論聖人證體起用賢折做

之儒童證涅而進修空行入空而起行豈曰無邪故云存本演無名以作論故十演之文以釋有名之執執旣喪亡本致自顯分文結會恐入局見

肇論新疏卷第十

大藏聖教法寶標目

元清源居士王古撰

清刻龍藏佛說法變相圖

大藏聖教法寶標目序偈

元 清源居士王古撰

歸命正徧知 如來妙法藏 十方大菩薩
三尊眞聖衆 我今於法寶 願作勝妙緣
若以一毛端 測量太空界 如說須彌頂
是諸天住處 如指海波中 大魚龍窟宅
廣大殊勝處 非一言可盡 然其所標顯
舉要非妄謬 憫彼不遇者 望涯而自絕
常時對寶所 終身空手過（西域取經亡軀爲法末法有安）
（佚懶惰不肯展卷者）暫能一經目 即植菩提根
（未閱經者獲益）清信樂法人 未暇徧披閱
崑山取片玉 滄溟採如意 隨其所欲見
發函即有得（未徧閱經者獲益）多聞博覽人
已知龍藏者 温故檢忘誤 釋然得本明
（已徧閱經者獲益）除彼大闡提 有是種種益

海墨書一義　九句而演妙　云何以片言
而欲顯法要舉廣難略　如來在定時
五百阿羅漢　各各說所解　而皆非佛意
各順正理故　可依而無罪　我今所譔述
率稽古德語　非我妄臆說　是故應信受
答舉廣難　智者悟筏喻　不著文字相
見月而忘指　入海讖筭沙離相忘筌難
方便有多門　豈以一廢百　種種皆佛事
全來彰妙用方便無礙答　以此勝功德
願常在佛會　一音所演法　歷耳永不忘
如海受大雨　亦如水傳器　持以利衆生
如法界無盡

大藏聖教法寶標目序

竊以至理邈敻絕名言而叵測法身昭應隨語嘿以總持露妙有之冲玄通群情之封滯由是鹿苑鶴林之提唱谷響傳音線花貝葉之翩翻雲垂布錦爰有法寶耀彼摩尼經律論藏汎性海之波瀾戒定慧學皎義天之日月遊上林之春則奇葩異卉紛馥鮮妍窺王庫之寶則美玉精金光明洞徹法寶標目者清源居士王古所誌也公讀經該貫演義深玄舉教綱而目張覧智鏡而神會故玆集要略盡教條溥爲來機豁開寶藏流傳旣久貝笈未收眼目所存誠爲欠事即有前松江府僧録廣福大師管主八續集祕密經文刋圓藏典謂此標目該括詳明謹録藏中隨函披閲俾已通教理者覩智燈而合照心之解未閲聖言者掬法流而滌惑業之垢一覧之餘全藏義海瞭然於心目之間矣善哉信而解解而行行而證證而極於言語道斷心行處滅了最上之真空傳法王之心印燈燈聯輝展轉分照廓法界之疆域入普賢之願海則効報於皇恩佛恩可知矣若夫棄經廢律歲月耽翫受聖門之利養甘面牆之蒙塞斯文也亦可爲懲勸之一端云耳旹大德丙午子月既望江西吉州路報恩寺講經釋克己序

大藏聖教法寶標目文前大科分爲四段

初總標年代括人法之紀綱

二別約歲時分記録之殊異

三略明乘藏顯古録之梯航

四廣列名題彰今目之倫序

初總標年代括人法之紀綱
自後漢孝明皇帝永平十年戊辰至大元聖世大德十年丙午凡一千二百四十一年中間譯經朝代歷二十二代傳譯之人一百九十四人所出經律論三藏一千四百四十部該五千五百八十六卷
經藏
大乘經八百九十七部二千九百八十卷
小乘經二百九十一部七百一十卷
律藏
大乘律二十八部五十六卷
小乘律六十九部五百單四卷
論藏
大乘論一百一十七部六百二十八卷
小乘論三十八部七百單八卷
二別約歲時分記錄之殊異
自後漢明帝永平十年戊辰至唐玄宗開元十八年庚午凡一十九代六百六十三年中間傳譯緇素總一百七十六人所出大小乘三藏教文凡九百六十八部四千五百單七卷上開元錄所紀
自唐開元十八年庚午至德宗貞元五年己巳凡六十年中間傳譯三藏八人大乘經論及念誦法一百二十七部二百四十二卷上貞元錄所紀
自唐貞元五年己巳至宋太宗興國七

年壬午凡一百九十三年中間並無譯人其年壬午始建譯場至真宗大中祥符四年辛亥凡二十九年中間傳譯三藏六人所出三藏教文二百單一部三百八十四卷（已上祥符録所紀）

自宋仁宗景祐四年丁丑至今大元聖世至元二十二年乙酉凡二百五十四年中間傳譯三藏四人所出三藏教文二十部一百一十五卷其餘前録未編入者經律論等五十五部一百四十一卷通前七十五部二百五十六卷（依拾遺編入）

三略明乘藏顯古録之梯航

開元録所紀經律論一千一十六部四千五百三十七卷

大乘
- 經五百六十三部二千一百七十三卷（百冊三帙）
- 律二十六部五十四卷（五帙）
- 論九十七部五百一十八卷（十五帙）

小乘
- 經二百四十部六百十八卷（四十八帙）
- 律五十四部四百四十六卷（四十五帙）
- 論三十六部六百九十八卷（七十二帙）

貞元録所紀經論一百二十七部二百四十二卷

大乘
- 經一百二十五部二百四十卷（二十三帙）

論二部二卷

祥符録所紀經律論二百部三百八十四卷

經一百四十部二百九十卷三十帙

大乘　律一部一卷

論一十一部一十九卷二帙

小乘　經四十四部六十九卷七帙

律五部五卷帙

景祐録所紀經律論十九部一百五十卷

大乘　經九部一百八卷一十一帙

律一部一卷

論二部二十八卷三帙

小乘　經六部一十一卷一帙

律一部一卷

弘法入藏録及拾遺編入經律論七十五部二百五十六卷

大乘　經五十七部二百二十一卷

論六部六十一卷七帙

七帙

大乘　經一部十二卷一帙

律九部五十二卷五帙

論一部一十卷一帙

弘法入藏聖賢傳記不在其數

四廣列名題彰今目之倫序如文

大元續集法寶標目卷第一

般若部總二十一部七百三十六卷七十三帙

大般若波羅蜜多經六百卷

天字至柰字號六十帙函號依印經院有本

右佛於天上人間四處十六會說西域本有二十萬偈此方八部咸在其中唐三藏法師玄奘取全本於西域於玉華寺譯成六百卷般若空宗此焉周盡初法師將順衆意如羅什所翻除繁去重於夜夢中有極怖畏事還依廣翻即見殊勝境界遂不敢刪依梵本譯慶成之日般若放光諸天雨華空中音樂異香芬烈法師曰此鎮國之典人天大寶經自記此方當有樂大乘者國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦流布皆得生天究竟解脫已上出三藏法師傳開元釋教録云諸經以般若建初者謂諸佛之母也

般若六度之一數也五度未與大名唯此般若圓宗獨稱尊大乃是衆妙之淵府群智之玄宗萬法之本原衆聖之圓極所以前五但爲佐助與般若作其輔翼唯此獨立大名般若者此云智慧也出經音疏序

第一會王舍城鷲峰山說第一卷至第四百卷天字至霜字號

右四十帙八十五品新譯此方舊來流傳佛在鷲峰菩薩聲聞衆集佛於一一身分放大光明其光徧照三千大千世界及十方殑伽沙諸佛世界十方諸佛各遣大菩

薩衆持金蓮華奉釋迦佛佛知衆集告舍利弗爲諸菩薩衆説般若波羅蜜多舍利弗滿慈子與佛問答演説初會四百卷經中説一切法五藴十二處十八界十二緣生三十七菩提分法四靜慮定四無色定八解脱八勝處九次第定十徧處如來三身四智十力四無畏四無量心六神通十八不共法三十二相八十種好一切功德皆從六波羅蜜生般若波羅蜜多最大最勝最爲第一更無過者餘五波羅蜜皆攝入此般若波羅蜜中一切諸法若無般若不得名爲到彼岸故

佛説内空内六根空故外空外六塵空故内外空根塵皆空故空空一切法空故大空十方皆空故勝義空涅槃亦空故有爲空三界皆空故無爲空無生住異滅故畢竟空諸法竟不可得故無際空無初中後故散空散謂有放有棄有捨可得此由散空無變異空無放無棄無捨本性空一切法非佛所作本性空故自相空一切法自相皆空如變礙是色自相領納是受自相等共相空謂一切法如苦是有漏法共相無常是有爲法共相空無我是一切法共相等一切法空謂五藴十二處十八界有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲法皆空故不可得空三際不可得故無性空無少法可得故自性空諸法能和合自性空故無性自性空諸法無能和合性有所和合自性皆空故一五十六波羅蜜三解脱十力十八不共一切智四果二

乘十地究竟涅槃皆如夢如幻設更有法勝涅槃者我亦說爲如夢如幻何以故幻化夢事與一切法乃至涅槃皆悉無二無二分故八十二一切諸佛一切功德無不皆從此般若波羅蜜多所生故一切三乘賢聖五果福地乃至人天富樂自在福德吉祥亦不離此般若波羅蜜多一切世出世間諸功德善法若無般若爲其先導如人無眼則無所往

若人受持讀誦恭敬供養繫念在心而不忘失者即知是成佛之前相去佛非遠故如是之人一切魔怨外道不能惱亂一切毒藥毒蛇惡獸不敢傷害諸惡鬼神悉皆遠離水火風災亦所不及若入軍陣刀箭不中戰鬬得勝一切災難無不滅者

則法師序云大般若經者希代之絕唱曠劫之遐津光被人天括囊眞俗誠入神之奧府有國之靈鎮舊巳譯八部纔現半珠今具十六會乃握全寶義旣天悠辭仍海溢且爲諸分之本又是前古未傳此初會經四百卷八十五品矣唐西明寺沙門玄則序則同預奘法師譯會三

第二會四百一至四百七十八卷金字至崐字

右則法師序云舌覆大千身分巨億普利六趣震動十方是使微塵刹土不動而遊恒沙諸佛不謀而證非般若至賾孰能致此同幻花之開落不滅不生比夢像之妍媸無染無淨颾谷投響則毀譽共銷月池寝色則物我俱謝文優理詣感通悟永此會凡八十五品七十八卷即舊大品光讚

放光本同譯別然大品之於光讚詞倍豐而加美此分之於大品文益具而彌正攢輝校寶豈不感歟舊譯闕常啼等品餘意大同

第三會從四百七十九卷至五百三十七卷崗字至珠字

右新譯三十一品五十九卷於舊無涉佛言若諸菩薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多欲超聲聞獨覺等地欲住菩薩不退轉地欲得殊勝六種神通欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺施戒定慧忍進欲以一食一香一華一燈一衣一蓋一幢一旛供養十方沙界如來欲滿足六波羅蜜欲得一切如來殊勝功德欲得如上無量無邊殊勝功德應學般若波羅蜜多四百七十九此但略出詳如本經

第四會從五百三十八卷至五百五十五卷稱夜

右第八譯二十九品一十八卷一切凡夫剖名相之符保癡愛之宅所以措懷有著擬議必違至眞反此動寂斯會以假名般若授假名菩薩是持幻法與幻人故無作亦無得此晨蜉之語歲夢蝶之議覺乎此會一十九品一十八卷即舊小品道行新道行明度經品之爲言分也分有長短故有小品大品馬道行即分中之初品譯者取以別經明度乃智度之異言即就總目爲號寔由殘闕未具故使名題亦差今大教克圓鴻規允布心術之要可復道哉出則法師序開元釋教録云放光大品新舊譯耳

大品為新放光為舊

第五會十卷　光

右二十四品第五百五十六卷至五百六十五卷

佛言若諸菩薩但聞般若波羅蜜多尚獲無邊功德勝利況深信解如說修行是諸菩薩近一切智安住真如疾證菩提若有菩薩說聲聞法令三千大千世界一切有情悉皆證得阿羅漢果所獲福聚甚多若菩薩為諸有情宣說般若乃至一彈指頃所獲福聚甚多於前五百六十五流通品

則法師序曰夫見生死者三有著涅槃者二乘知生死空斯出三界矣知涅槃空斯過二地矣此會二十四品十卷舊未傳譯是大經略譯覽者固當不以抵羽而輕積珍矣

第六會八卷自第一會五第六會並在鷲峯山說　菓

右十七品第五百六十六卷至五百七十三卷最勝天王問佛說即舊勝天王般若本同譯別此第二譯發明弘旨敞拔幽關固已法寶駢映義林交積則法師序

第七會室羅筏城給孤獨園說曼殊室利分二卷　珍

右第五百七十四卷至七十五卷與舊譯文殊般若本同譯別此第三譯則法師序曰即相無覩真如之壯觀即慮無知種智之默識既泯修而造修亦絕學而趣學狀其區別則菩提萬流斷其混茫則涅槃一相一相則不見生死萬流則無非佛法不壞假名而開實相法尚不有何有菩提尚無菩提何有證得此會即舊譯文殊般若

矣

第八會一卷

右一品那伽室利分第五百七十六卷與舊譯濡首菩薩分衛經本同譯別此第三譯則法師序曰縱觀空術澄襟海定扆樓切景知積氣以忘躋鸞鏡含姿悟惟空而輟覧故能自近鑒遠由眞立俗識危生之露集知幻質之泡浮電倏青氣之輝雲空軒蓋之影文約理贍昔秘今傳雖一軸單譯而三復固多重味矣

第九會（第八第九會並在給孤獨園）說能斷金剛分一卷

右第四譯第五百七十七卷與舊金剛般若本同譯別凡本具云能斷金剛般若欲明菩薩以分別爲煩惱而分別之惑堅類金剛此經所詮無分別慧乃能除斷故知舊譯失上二字又下文三問闕一九喻闕三法師具依梵本翻譯（出三藏法師傳）則法師序冲照倬存逸韻遐舉承閑語要三問傑其標節理情塗兩如肅其致窮非想以布想攝衆度以檀度格虛空而未量汎聲香而不住忘法身於相好豈見如來分刹土於微塵誰爲世界河沙數非多之多福山王比非大之大身法性絶言謂有說而便謗菩提離取知無授而乃成皆所以拂靄疑津剪萌心逕廣略二本前後五譯無新無故逾錬逾明經卷所在則爲有佛故受持之迹其驗若神傳之物聽具如別録

第十會他化自在天王宮說般若理趣分一卷

右一卷第五百七十八卷與後譯實相般若本同譯別般若理趣分者蓋乃聚諸會之旨歸綰積篇之宗緒心凝旨奧義皎詞明言理則理邃寰中談趣則趣冲垓表雖一軸單譯而具該諸分若不留連此旨咀味斯文何能指晤遥津搜奇窬藏矣則法師序

第十一會說施波羅蜜多分五卷 李

右新出無舊譯從五百七十九卷至五百八十三舍利弗言若菩薩欲證無上菩提一切行中應先行施作如是念我施十方界一切有情令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發心者令永不退已不退者令速圓滿一切智智以布施善根勿招餘果唯證無上菩提能盡未來利樂一切如是乃名布施波羅蜜多普令一切波羅蜜多皆得圓滿若無後心緣一切智回向菩提雖行布施而非波羅蜜多亦不能令餘所修習波羅蜜多速得圓滿亦不能得一切智智菩薩知一切法如幻化故行布施時無實可捨證正覺時實無所得如二幻師戲爲交易此中二事俱非實有佛神力故令舍利子及大衆等見十方佛刹中諸菩薩廣大布施財施法施身命施等佛言求大菩提當如是施

第十二會說戒波羅蜜多分五卷

右新譯從五百八十四卷至五百八十八夫欲儲淨法先滌身器將越愛流前鳩行檝戒者切身口而流訓則一言一行斯佛事矣因動靜以研幾則舉足下足皆道場矣誠嶮道之夷蹬闇室之凝釭度疫之僊

丸出苦之神馭也五卷單譯一如施分則法師序

第十三會說忍波羅蜜多分卷一

右新譯第五百八十九卷佛言一切法皆如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍競令彼聞巳鬬諍心息其心平等猶若虛空不相伺求種種瑕隙由斯感得大丈夫相所莊嚴身一切有情見者歡喜乃至證得清涼涅槃畢竟安樂

則法師序曰將夷道梗為坦心怨播親親於蠢徒闡蕩蕩於情路雖毀甚矛箭害窮虀粉必當內蠲我想外抵人相目鄰虛之有間投刃曷傷念機關之無主觸舟奚苦如大浸稽空而空無溺懼積洿歸澤而澤無垢忿況巳謝之聲毀譽一貫既遷之色損益同科不有來損則攝受之路無從不有往慈則菩提之行無主翻為善友更領深恩聞詈劇絲竹之娛得捶踰捧戴之悅太子之二目兼喪曾靡一心僊人之七分支解方酬七覺百矛集體百福之相開萬惱縈身萬德之基立語其大力則拔山無以喻談其無畏則賁勇弗之論一軸單譯不其要歟

第十四會說勤波羅蜜多分卷一第十一至十四會並在給孤獨園

右新譯第五百九十卷惟夫淺溜穿石小滴盈器鑽燧之勤斷幹之漸皆積微不已故在著可觀單卷新譯則法師序經中詳說諸菩薩懈怠精進行相

第十五會鷲峯山說靜慮波羅蜜多分卷二桼

右新譯第五百九十一九十二卷夫心之用也大矣哉動則紛競聿興靜則衆變幾息大之充法界細之入鄰虛故海嶽寰區心之影也形骸耳目心之候也生死邅迴心之迷也菩提照曠心之悟也三界唯此寔曰難調一處制之斯無不辦沈掉雙斥止觀兩明故統之則一如權之則二相敵之則三脫依之則四神行之則五印檢之則六念聚之則七善流之則八解階之則九次肆之則十徧其餘四念四等之儔五根五力之類如泥之在鈞金之在鍛唯所用耳豈有限哉故能力味精通神妙揮忽日月上掩川嶽下搖身徧十方聲覃六趣水火交質金玉易形殫變化之塗出思議之表（則法師序）

第十六會竹林園中白鷺池側說般若波羅蜜多分八卷

右新譯五百九十三卷至第六百佛言若於般若波羅蜜多甚深法門受持一句尚獲無量無邊功德況於此大般若經能具受持轉讀書寫供養流布廣爲他說彼所獲福不可思議說此法時無量無數菩薩得無生法忍復有無邊諸有情類皆發無上正等覺心爾時如來記彼決定當證無上菩提

放光般若波羅蜜經二十卷（或三十卷三帙） 菜重

右佛將說法先入三昧於一一身分放大光明徧十方大千世界衆生見光皆得不退佛出廣長舌相放無量億百千光化爲十葉金色蓮華上皆有佛坐一一化佛皆

說六波羅蜜衆生聞者皆發大菩提心此經二十卷九十品與前大經同

摩訶般若波羅蜜經四十卷 亦名大品般若經或三十卷四帙 芥薑海

光讚般若波羅蜜經十卷 或十五卷 鹹

右三經與大般若第二會同本異譯其光讚般若比於新經三分將一至散華品後文並闕按姚秦僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說也其多者云有十萬偈少者六百偈此之大品即是天竺之中品也准斯中品故知與大經第二會同梵文也 龍樹菩薩造智度論釋大品經

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷 一名須菩提品亦名長安品 河

右與小品道行經等同本異譯故初題云摩訶般若波羅蜜經道行品第一但文不足三分過二准道行經後闕十品

道行般若波羅蜜經十卷 亦名般若道行品或八卷一帙 淡

小品般若波羅蜜經十卷 或七卷或八卷一帙 鱗

大明度經四卷 潛

右四經與大般若第四會同本異譯

勝天王般若波羅蜜經七卷

右與大般若第六會同本異譯

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷 羽

梁扶南三藏曼陀羅僊譯 第一譯

右亦名文殊般若波羅蜜經初無十重光後有一行三昧文言文殊師利童眞者是又編入寶積在第四十六會與後經名同

文殊師利所說般若波羅蜜經一同

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 第二譯

右初有十重光後無一行三昧文言文殊師利法王子者是此本稍廣又此二經亦互有廣略與大般若第七會曼殊室利分同本異譯

濡首菩薩無上清淨分衛經一卷（一名決了諸法如幻化三昧經）此與大般若第八會那伽室利分同本異譯新舊相比舊經稍廣

右文殊菩薩與龍吉祥菩薩等執應器錫杖入城乞食舍利子須菩提等問答說佛性離垢染故名無上清淨法身無像都無煩勞無了不了如幻化影響無心無念無言無說說是法身清淨功德時有百億菩薩天人等得無生忍者發菩提心者一生補處者共歎菩薩功德無量

金剛般若波羅蜜經一卷

秦鳩摩羅什譯（第一譯）

金剛般若波羅蜜經一卷

魏菩提留支譯（第二譯）

金剛般若波羅蜜經一卷

陳眞諦譯（第三譯）

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

唐玄奘譯（第四譯）

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

義淨譯（第五譯）

右五經同本異譯（三師造論同釋此經）解在第九會

實相般若波羅蜜經一卷

右與大般若第十會般若理趣分同本異譯西域梵文有廣略二本故實相理趣文意乃同況大小異佛爲諸菩薩說實謂眞實不虛妄故相謂體相自性凝寂故具眞

如常寂之義故名實相

仁王護國般若波羅蜜經二卷或一卷

右佛爲十六國王等說法欲滅時一切有情造惡業故國土災難競起日月星變水火雨雹賊盜饑疫兵戈鬼神等種種災異說救護法國王眷屬百官百姓皆當受持般若七難即滅皆得安樂佛說菩薩行位五忍十五地等法廣如本經

摩訶般若波羅蜜大明呪一卷

鳩摩羅什譯出經題第一譯

般若波羅蜜多心經一卷

唐玄奘譯第二譯

二經同本異譯仁王般若等三經大義雖通大部全本大部中無是支派攝非從彼出

右二經於六百卷大般若中此爲要略若受持讀誦有殊勝功德菩提不遠一切魔怨外道毒藥蛇獸諸惡鬼神水火軍陣刀箭風災不能爲害唐三藏法師到流沙逢無量鬼神醜惡凶猛唯念般若心經聲發即皆散滅出三藏法師傳

寶積部總八十二部一百六十九卷一十七帙

大寶積經一百二十卷翔字至文字十二帙

右此經新舊重單合譯共四十九會合成一部歷代譯者摘會别翻而不終部帙唐南印度菩提流支翻譯二十六會三十九卷並流支新譯二十三會八十一卷舊譯者止勘同編入共成一部列會如左

第一三律儀會三卷　翔

右與舊大方廣三戒經同本異譯從第一卷至第三卷大迦葉問佛若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而修行增長成

熟諸如來道證入菩提得不退轉佛說此經名演說三戒亦名說菩薩禁戒亦名集一切佛法在家出家菩薩修行法門成就退失菩提法詳如本經

第二無邊莊嚴會四卷

右從第四至第七卷無邊莊嚴菩薩爲諸菩薩求一切智善巧地者令得圓滿不思議願及一生補處所有善根等願佛開示如是法門佛說此經是無邊辯才攝一切義善巧法門由此能照了一切法斷一切疑

第三密迹金剛力士會七卷　龍

右從第八卷至第十四密迹金剛說如來身口心三祕密目連欲窮佛聲邊際過西方九十九恒河沙佛土終不能得其音常近不遠應持菩薩過上方百億恒河沙佛土欲見佛頂相亦不能見樓至如來於賢劫千佛中最後成佛住壽長遠所度弟子一切聖衆等與九百九十九佛適等無異不可限量賢劫諸佛出世時密迹常持金剛侍衛其金剛杵擲於虛空復立于地帝釋目連盡其神力皆不能動密迹說是不可思議法時菩薩天人無央數發菩提心得法眼淨無生法忍諸佛世界六返震動大光明照十方無量佛土

第四淨居天子會二卷

右舊譯名菩薩說夢經新改名淨居天子會當第十五及十六卷佛說諸菩薩修行有夢中所見一百八相

第五無量壽如來會二卷第十一譯

右與舊無量清淨平等覺大阿彌陀無量壽經等同本異譯當第十七十八卷無量壽經四十八願平等覺經彌陀經皆二十四願文異理同與寶積經第五無量壽會同本異譯皆說極樂國勝妙彌陀願力勸人往生

第六不動如來會二卷第二譯

右與舊阿閦佛國經等同本異譯當第十九卷及二十卷說妙喜世界種種勝妙不動佛行願功德

第七被甲莊嚴會五卷師

右新譯從第二十一卷至第二十五佛為無邊慧菩薩說菩薩被大甲冑乘于大乘行于大道持大法炬放大法光擊大法鼓霔大法雨此大菩提法為諸衆生作大饒益

第八法界體性無分別會二卷

右與姚秦童壽所譯法界體性經同本異譯當第二十六二十七卷文殊師利說法界體性無汙染淨亦無向得無解脫者是心體性空無有實從妄想起非生住滅無縛無脫無向無得是經如佛光明一切普照

第九大乘十法會一卷

右與梁衆鎧所譯大乘十法經同本異譯當第二十八卷十法者一信成就二行成就三性成就四樂菩提心五樂法六觀正法行七行法順法八捨憍慢九善解如來祕密之教記聲聞得菩提言我背痛言我老弊問耆婆醫藥逐諸外道摘勝金槍馬

麥提婆宿怨乞食空鉢木器合腹謗等皆是善巧方便爲後世衆生利益故十者心不希求聲聞乘獨覺乘行是十法名住大乘此經能施一切衆生慧目大乘菩薩所當修學當得菩提

第十文殊師利普門會一卷

右與舊普門品經等同本異譯當第二十九卷佛說普入不思議法門色聲香味觸法八部三塗貪瞋癡善不善有爲無爲等二十八三昧平等法門若能受持則爲受持八萬四千法門說是經時七十二萬億那由他諸天一百八十萬人等發菩提心九萬二千菩薩得無生忍天魔憂苦涕泣如中毒箭衆生聞是經決定得不退轉空我境界

第十一出現光明會五卷　火

右新譯從第三十卷至第三十四月光童子問佛往昔修何等業得此無量無邊種種色光明佛爲說如來因地善根資粮圓滿成就相好光明等法門

第十二菩薩藏會二十卷　帝鳥

右從第三十五卷至第五十四三藏法師自西域回首譯出此經經初說王舍城五百長者問佛觀何等相棄捨家法悟大菩提佛言我觀世間衆生爲十苦所逼十惱害相憎嫉入十種惡見稠林爲十種大毒箭所中十不善道染汙纏縛我以是等故捨家趣無上道五百長者皆證阿羅漢次說如來十種不思議法一者如來身二者音聲三者智四者光五者戒定六者神通

七者十力八者四無畏九者大悲十者不共佛法四無量心六波羅蜜三十七品法門四諦十二緣四攝等法檀波羅蜜中說過去善攝受如來因地爲紡績人日以一縷微線施佛願未來世成等正覺由此福故十五拘胝劫不墮惡道千反爲輪王帝釋累劫奉事諸佛致成菩提第四十一卷精進波羅蜜中說過去熾然精進如來因地修行時於千歲中不於彈指頃起睡眠及念欲樂心不起稱量飲食鹹淡甘苦心不觀授食人面是男是女於樹下坐不一仰觀樹相於千歲中不曾起念論世間無益之語起如是妙行修如是道迹勇猛精進未曾休息四十七釋迦如來因地作天帝釋於贍部洲大疾疫劫化大身令病苦衆生割截身肉食已病愈以願力故隨割隨生食其肉者乃無一人墮於惡道皆住三乘得不退轉有如是力四十八如是等微妙法門不可具舉佛言欲疾證得菩提者當於如是大菩薩藏微妙法門猛利殷重讀誦修習廣爲他說此是諸菩薩等聖珍寶藏當勤修學如我所證

第十三佛爲阿難說處胎會一卷

右與舊胞胎經同本異譯當第五十五卷

第十四佛說入胎藏會二卷

右唐舊譯單本當第五十六卷及五十七此入胎藏會本名佛爲難陀說出家入胎經在根本說一切有部毗柰耶雜事第十一十二卷三藏義淨析出別行說人受生入胎種種事本同譯別入胎藏會經初說佛種種方便化難陀離欲出家事經末說難陀往昔設浴

供佛等縁致金色身具三十相短佛四指
令得證果事比舊經增多

第十五文殊師利授記會三卷
右與文殊師利佛土嚴淨同本異譯從第
五十八卷至第六十說菩薩嚴淨佛土種
種行願及普見如來佛刹種種勝妙功德
西方極樂世界莊嚴如一滴水普見佛刹
莊嚴如大海水壽量衆會不可思議十方
無量無邊佛刹中一切如來皆是文殊之
所勸教成就

第十六菩薩見實會十六卷　官
右從第六十一卷至第七十六佛成道已
還迦毗羅城將化父王時國人迎佛天龍
八部圍繞禮敬佛現神通說法授諸天人
非人及外道等菩提記佛爲淨飯王等說
六界差別法門七十三至七十六地水火風空識
界十八界一切法皆空諸根如幻境界如
夢此法是一切菩薩之所修行一切諸佛
之所證得次四轉輪王品說佛往昔爲轉
輪王七寶具足福力殊勝與帝釋分座以
貪欲故從天墮沒以不放逸故於帝釋所
亦無貪著說是經時淨飯王等七萬釋種
得無生忍佛記皆當往生無量壽佛國後
皆成佛

第十七富樓那會三卷
右舊譯本名菩薩藏經亦名大悲心經同
本異譯從第七十七卷至七十九說諸菩
薩修行布施精進忍辱多聞修慈修喜等
法致不退轉大悲品說佛昔因夜闇然兩
臂照道救失路諸賈客爲大畜身以血肉

施諸衆生乃至一劫爲大力王以身分割施婆羅門八萬四千歲中爲惡魔罵辱心不瞋恨亦不言我有何罪無量百千萬世割肉刺血施諸衆生如是種種難行苦行

第十八護國菩薩會二卷　人皇

右當第八十卷及八十一護國菩薩問佛菩薩修行王等於一切法增長功德到究竟處而得自在入一切智佛爲説清淨無畏喜捨調伏退墮障道繫縛等法説佛昔因爲國王王子商主女人及爲鹿馬師象龜猿雉兎等受種種身捨施身命利益衆生求無上道略説五十餘緣次説無量壽釋迦阿閦佛昔爲國王王子天神供養諸佛本緣

第十九郁伽長者會一卷

右與法鏡經及郁迦羅越問菩薩行經等同本異譯當第八十二卷説在家種種過患功德出家菩薩修行功德之法

第二十無盡伏藏會二卷

右新譯當第八十三卷及第八十四卷説菩薩五種伏藏成就殊勝功德速證菩提

第二十一授幻師跋陀羅記會一卷

右與舊幻士仁賢經同本異譯當第八十五卷王舍城中幻士以幻術變化諸佛及僧供養心中念悔欲得滅没所化莊嚴等以佛神力令不滅没七日佛言一切諸法如我之身及大千世界皆如幻化爲跋陀羅説法授記

第二十二大神變會二卷

右新譯當第八十六卷及第八十七説如

來有大神變說法教戒神通等事後說商主天子授記成佛

第二十三摩訶迦葉會二卷

右當第八十八卷及第八十九說破戒妄言得果貪著名利嫉妬瞋害種種罪相教誡切至

第二十四優波羅會一卷

右與舊決定毗尼經同本異譯當第九十卷說菩薩聲聞戒律持犯開遮輕重盡護不盡護種種差別等法

第二十五發勝志樂會二卷

右與舊發覺淨心經同本異譯當第九十一卷及九十二卷說初業菩薩業鄣闇鈍好世話睡眠戲論廣營衆務貪著所不應爲忘失正念行迷惑捨由昔惡業久墮地獄故福慧微少懺罪發願後當得生彌陀佛國當捨利養當觀察憒閙世話睡眠營務戲論各有二十種過失

第二十六善臂菩薩會二卷

右舊譯當第九十三卷及第九十四佛說菩薩當具足六波羅蜜法

第二十七善順菩薩會一卷

右當第九十五卷此經與過字函須賴經同本異譯解在彼經

第二十八勤授長者會一卷

右當第九十六卷佛爲五百長者說發菩提心者所應學應住應所修行法門於身命財妻子屋宅飲食車服一切樂具應無所著應觀此身無量過患四十四種可厭惡事長者聞法得無生忍受成佛記

第二十九優陀延王會一卷

右與舊優塡王經同本異譯當第九十七卷（新說三經互爲廣略）佛說耽著女色欲染過患苦切詳悉

第三十妙慧童女會（兼後一卷）

右與舊兩譯須摩提經及流志先譯妙慧童女經同本異譯當第九十八卷從初至半王舍城長者女名妙慧年始八歲問佛云何得端正身得富貴身得眷屬不壞得蓮華座化生佛前從一佛土至一佛土處世無怨所言人信離鄣清淨能離諸魔臨終諸佛現前佛爲說四十行童女受成佛記即變成男子

第三十一恒河上優婆夷會（與前同卷）

右當第九十八卷從半至末說一切法如幻化如虛空心尚不可得何況心所生法一切法皆無所得名眞修梵行往昔千佛亦於此處說如是法

第三十二無畏德菩薩會一卷

右與阿闍世王女阿術達菩薩經等同本異譯當第九十九卷無畏德年始十二見聲聞不起不迎不問不禮王問之云轉輪聖王迎小王不帝釋迎餘天不大海神禮河池神不日月光神禮螢火不如是等廣說二乘與大菩薩人種種差別與舍利目連迦葉須菩提問答妙法見佛即轉女身受成佛記

第三十三無垢施菩薩應辯會一卷

右與離垢施女經及得無垢女經同本異譯當第一百卷波斯匿王女年始八歲與

大聲聞迦葉舍利弗等大菩薩文殊觀音等問答法要見佛問法即轉女身受成佛記

大聖藏教法寶標目卷第一

音釋

安佚（佚弋質切佚佚不勞也）安譔（雛綰切造也）臆（於力切胷臆也）夐（翾正切遠也）笈（渠立切書箱也）貟括（古活切包括也）掬（居六切兩手捧也）瞭（力幺切明也）懲（直陵切戒也）賾（士革切深也）媸（赤脂切醜也）檝（即涉切舟櫂也）蹬（丁鄧切陛級也道也）矛（莫侯切勾兵也）韲（祖稽切碎也）覃（徒含切及也）殫（都寒切極盡也）捔（古岳切校也）槍（七羊切稍也）

大藏聖教法寶標目卷第二

元清源居士王古撰

第三十四功德寶華敷菩薩會

右當第一百一卷從初至半說持誦十方現在佛名所得殊勝功德

第三十五善德天子會與前同卷

右與流志先譯文殊師利所說不思議佛境界經同本異譯當第一百一卷從半至末文殊演說諸佛不思議甚深境界

第三十六善住意天子會四卷

右與如幻三昧經及聖善住意經等同本異譯從第一百二卷至第一百五文殊放大光明召集十方諸菩薩衆不可計數諸大弟子入四萬三昧而不能見善住天子已曾供養多佛入深法忍辯才無礙文殊與俱見佛問法是經說甚深法不施不慳不戒不犯不忍不諍不進不怠不禪不亂不智不愚無凡夫無佛不因緣不無緣等法門過去已有七十四億那由他百千諸佛說此法彌勒賢劫未來千佛亦爾又欲度造逆罪菩薩故文殊持劒逼佛佛爲說法諸菩薩得無生法忍

第三十七阿闍世王子會兼後三卷

右與舊太子刷護太子和休二經同本異譯當第一百六卷從初至半刷護和休王太子名也問佛何因緣得端正蓮華化生知宿命相好智慧三昧不生八難生天上得六神通等佛隨問演說王子與俱來五百同友受成佛記

第三十八大乘方便會

右與慧上菩薩問大善權經等同本異譯
從第一百六卷半至一百八卷盡慧上菩
薩問佛說諸菩薩以一摶食施給一切衆
生一香一華供養十方佛禮敬一佛即禮
敬十方佛如是等種種善權方便法門以
至八相成道示現金槍馬麥十餘殃事等
皆是如來善權方便教化衆生

第三十九賢護長者會二卷

右舊譯本名移識經新故名賢護長者會
從一百九至一百十卷此二經本同譯別
賢護童真問佛衆生有識如寶在篋不顯
不知身謝識遷如夢遷化捨此受彼獲當
來報受種種身遷轉遷滅往來苦樂等事
又大藥王子問佛識捨於身作何形像佛
爲種種譬喻顯說

第四十淨信童女會（兼後三會同卷）文

右當第一百一十一卷初波斯匿王女問
佛菩薩正修行法得堅固力安住生死成
熟衆生六度四無量五神通化生諸佛前
轉女身降魔轉法輪等佛爲說此經

第四十一彌勒菩薩問八法會

右本名彌勒菩薩所問經與大乘方等要
慧經同本異譯當第一百一十一卷中（此八法會有釋論五卷其要慧經文少略耳）說不退轉菩薩降伏
魔怨知一切法於諸世間心不疲倦速成
菩提等

第四十二彌勒菩薩所問會

右與舊彌勒菩薩所問本願經等同本異
譯當第一百一十二卷末佛說彌勒以善
權方便安樂行晝夜六時禮佛懺悔勸請

諸佛及願於來世人民無垢穢奉行十善時成佛釋迦佛以身命布施勇猛精進願於五濁惡世成佛度生

第四十三普明菩薩會一卷

右與摩訶衍寶嚴佛遺日摩尼寶二經同本異譯當第一百一十二卷此舊寶積經有釋論四卷佛說諸菩薩修行求無上菩提增進退失善惡邪正種種行相及有三十二法得稱菩薩及說菩薩二乘差別中道觀心等種種譬喻真實沙門像似沙門諸善惡事相教戒切至種種法義當備微妙學佛者當常誦讀

第四十四寶梁聚會二卷

右當第一百一十三卷及一百一十四佛說沙門善惡垢淨梵非梵行種種事相營事比丘於三寶物中所不應作受諸罪報住阿蘭若乞食受糞掃衣等教戒精切此經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名寶聚亦名寶藏

第四十五無盡慧菩薩會兼後二卷

右當第一百一十五卷初說十波羅蜜入十地先相等法

第四十六文殊說般若會

右與大般若曼殊室利分及衆鎧所譯文殊般若同本異譯從第一百一十五卷中至一百一十六卷末解在羽字號文殊所說般若經

第四十七寶髻菩薩會二卷

右亦名菩薩淨行經與大集寶髻品及康僧會所出菩薩淨行經同本異譯當第一

百一十七卷及一百一十八此實髻會有釋論一卷佛說六波羅蜜三十七菩提分法菩薩淨行等

第四十八勝鬘夫人會一卷

右與舊勝鬘師子吼一乘大方便經等同本異譯當第一百一十九卷勝鬘夫人波斯匿王末利夫人之女禮敬讃歎如來眞實功德佛爲授記號普光如來佛言此經成就無量無邊功德一切聲聞緣覺不能究竟觀察知見此經歎如來眞實第一義功德大受大願攝受正法入一乘如來藏法身空義及自性清淨心等義分十五章斷一切疑決定了義入一乘道

第四十九廣博仙人會一卷

右與舊毗耶娑經同本異譯當第一百二十卷毗耶娑五通仙人領眷屬五百仙人勤修苦行不食而齋有光明名聞問佛云何布施死已得福福在何處有何形段佛涅槃已供養塔等誰爲受者得何福報佛如所問爲說有三十三種垢染布施不得果報及說種種上施若佛現在若已滅後供養得福無異復有五種無上施謂佛及僧及說法者及父毋復說生死轉識及生諸天欲樂衰相等事

大方廣三戒經三卷

右與寶積第一三律儀會同本異譯解在寶積第一會

無量清淨平等覺經四卷

後漢譯

阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經兩卷

吳譯
無量壽佛經兩卷
曹魏譯
右三經譯文詳略小異本一經也
阿閦佛國經二卷　乃
右與寶積經第六不動如來會同本異譯
解在寶積
文殊佛土嚴淨經二卷
右與寶積經第十五文殊授記會本同譯
別解在寶積
法鏡經二卷或一卷　第一譯
郁迦羅越問菩薩行經一卷或云郁伽長者經或二卷　第
四譯六譯三闕
右二經與寶積第十九郁伽長者會同本
異譯解在寶積

大乘十法經一卷
右與寶積第九大乘十法會同本異譯解
在寶積
胞胎經一卷
右與寶積第五十五五十六五十七卷胎
藏會本同譯別解在寶積
普門品經一卷
右與寶積第十文殊師利普門會同本異
譯解在寶積
幻士仁賢經一卷或云仁賢幻士經　服
右與寶積第二十一授幻師記會同本異
譯解在寶積
決定毗尼經一卷一名破壞一切心識
右與寶積第二十四優波離會同本異譯
解在寶積

發覺淨心經二卷
右與寶積第二十五發勝志樂會同本異
譯解在寶積
優填王經一卷
右與寶積第二十九優陀延王會同本異
譯解在寶積
須摩提經一卷（亦直云須摩經）
須摩提菩薩經一卷
右二經與寶積第三十妙慧童女會同本
異譯解在寶積
阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
右與寶積第三十二無畏德會同本異譯
解在寶積
離垢施女經一卷
西晉法護譯

得無垢女經一卷（或云無垢女經一名論義辯才法門）第三譯
衣
右二經與寶積第三十三無垢施會同本
異譯解在寶積
文殊師利所說不思議佛境界經二卷（第一譯）
右與寶積第三十五善德天子會同本異
譯解在寶積
佛說如幻三昧經二卷
聖善住意天子所問經三卷
右二經與寶積第三十六善住意會本同
譯別解在寶積
太子刷護經
太子和休經
右二經與寶積第三十七阿闍世王子會
本同譯別解在寶積

慧上菩薩問大善權經二卷　裳
右與寶積第三十八大乘方便會同本異
譯解在寶積
大乘顯識經二卷第二唐譯
右與寶積第三十九賢護長者會同本異
譯解在寶積
大乘方等要慧經一卷
右與寶積第四十一彌勒問八法會同本
異譯比八法會甚略解在寶積
彌勒菩薩所問本願經一卷
右與寶積第四十二彌勒所問會同本異
譯比後譯文不足解在寶積
佛遺日摩尼寶經一卷亦名遺氍般若經
摩訶衍寶嚴經一卷一名大迦葉品
右二經與寶積第四十三普明菩薩會同
本異譯三經互有詳略佛言此經所在是
爲天下最妙之塔寺若從法師聞當敬法
師如佛若敬法師供養奉持必得無上道
命終之時要見如来當得身口意各十種
清淨恒沙國土滿中七寶供養恒沙諸佛
及弟子衆恒沙劫一切施安起七寶塔不
如受持讀誦此經餘解在寶積
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷亦直云勝鬘經
第二譯
右與寶積第四十八勝鬘夫人會同本異
譯解在寶積
毗耶娑問經二卷
右一經與寶積第四十九廣博仙人會同
本異譯解在寶積
大集部一百四十二卷一十四帙

大方等大集經六十卷　推字至虞字

右佛成正覺十六年菩薩海衆悉來大集佛於無緣象王衆中欲宣說菩薩法藏令知諸佛深境界故於欲色天二界中間化七寶坊如大千世界諸天龍鬼神等并及十方佛刹諸菩薩衆一時雲集佛說菩薩種種莊嚴種種光明十六大悲壞衆生三十二惡業如來大悲行相因緣及如來三十二業真實慧根慧業等法（一至四）寶女所問品（五至六）說實語義語毗尼十力四無畏十八不共法三十七助菩提分三十二相業因三十二障大乘法三十二速成就大乘法如是等無量寶聚不眴菩薩品說一切諸法自在三昧等（第七）海慧菩薩品說淨印三昧攝取大乘障礙大乘法（八至十）諸菩薩各各說如是法住法門海慧說諸魔業佛說破壞魔業調伏波旬（十一）次無言菩薩品（解在發字號）虛空藏菩薩品說虛空藏功德神通智辯方便行願等事一切法與虛空等微妙法門（十二至十九）次說十方諸佛會集寶坊調伏衆魔（二十）他方諸佛會中各有大菩薩衆來集佛爲海衆說經四無量品說修慈悲喜捨淨目品說諸菩薩或作天像鬼脩羅八部鳥獸之像教化衆生閻浮提外有十二辰屬蛇馬羊等修聲聞慈各各一日一夜巡行教化衆生（二十二至二十四）寶髻品（二十五至二十六）解在寶積四十七會菩薩品（二十七至三十）解在罪字函三十一至三十三日密分三十四至四十五日藏分與前日密分同本異譯（日密分文中稍略此中稍廣）十方恒河沙

佛世界諸菩薩皆來集會佛說若住處有五比丘持法畏罪求解脫道供養獲大功德侵奪得大罪報破戒受施及在家人受侵損僧伽藍種種物皆獲大惡報諸佛剎各有大菩薩衆來禮敬佛說陀羅尼種種利益衆生等法星宿品說二十八宿等事濟龍品說諸龍受生受苦受樂業報因緣受三歸依盲龍即得淨眼熱惱餓龍皆得安隱佛付囑天龍大力鬼神等守護國土衆生等四十六至五十七月藏分說月藏菩薩與八十億那由他菩薩從西方禮敬供養如來說吉祥呪利益衆生次波旬品說調伏魔事次說大集十方一切佛土無餘諸菩薩百億三界一切龍天諸部大鬼神等悉集無餘顯說甚深佛法爲護世間故以閻浮提諸國土付囑釋梵護世諸天一切龍神修羅夜叉鬼神等各各分布安置護持養育除障護善令法久住五十八至六十說菩薩修行校量失行不失行甚詳

大乘大集地藏十輪經十卷　陶

大方等十輪經八卷　唐

右二經同本異譯佛說地藏菩薩已於無量無數大劫五濁惡時無佛世界成熟有情具足不可思議殊勝功德於十方諸佛國土利益安樂一切有情除一切病惱憂苦逼切滿一切求願有人於一食頃歸依供養諸所求願速得滿足勝於百劫歸依供養諸大菩薩經說末法惡時人敗根如坯器空見如生盲五欲如石田不苗十惡

如臭身垢穢此經滅衆生煩惱令三寳久住佛言我遺法弟子下至非器無戒行雖應罰治無令還俗護持我法國王大臣宰官長壽安樂獲十種功德利益十輪者人王治國選用臣僚撫安民人教兵禦敵修營事業給養功藝賞善罰惡等有十王輪法佛輪十種教化衆生斷十惡修十善安立聖道降伏魔怨令修行人成無上道

大集須彌藏經二卷

右如來功德天地藏觀音菩薩及諸龍王等各說神呪護持國土利益衆生

虛空孕菩薩經二卷　弔

虛空藏菩薩經 此後不開卷數者並是一卷

觀虛空藏菩薩經

虛空藏菩薩神呪經

右四經同本異譯說虛空藏菩薩不可思議功德能滿種種求願救苦懺罪容塗治圊厠等法若見虛空藏天冠如意珠或珠印印文有除罪字或聞空中聲唱言罪滅皆是罪滅相禱疾病者或夢得藥或見像或疾病即除虛空藏或譯云虛空庫又為虛空孕譯文不同其義一也以此而推觸類而長之則凡於佛說可以得意而忘言矣

菩薩念佛三昧經五卷

右與般舟三昧等經文別

十方等大集菩薩念佛三昧經十卷　民

右二經同本異譯諸天勸請佛說念佛三昧一切天龍夜叉阿脩羅菩薩羅漢人非人等海衆大集不空見菩薩見大神變妙

莊嚴事聞佛請法大弟子目連迦葉舍利弗羅睺羅彌勒菩薩等說大神通各師子吼佛說是三昧甚深經典

般舟三昧經三卷　伐

拔陂菩薩經

大方等大集賢護經五卷第七譯

右三經同本異譯前後七譯四譯本闕梵語拔陂此云賢護說念佛三昧功德佛言此經是諸菩薩眼是菩薩父母受持隨喜獲無量無邊福德速成無上菩提

阿差末經七卷晉曰無盡意　罪

無盡意菩薩經六卷

右二經同本異譯東方不眴世界現住普賢如來剎土無盡意菩薩與六十億菩薩俱來先現大光明神變舍利弗問無盡意說初發心六度四無量六通四無礙智四攝四依三十七助道等法門一一皆不可盡說是法時次第有七十那由他又七十六那由他天人又六十七百千衆生發菩提心七萬六千又五百二千菩薩得無生法忍三萬二千菩薩得日燈三昧十方諸佛皆同讚喜此八十無盡法悉能含受一切佛法是諸菩薩不退轉印速能成就無上菩提

大集譬喻王經二卷　周

右舍利弗問佛答聲聞獨覺智慧如一滴水佛智菩薩智如大海水等種種譬喻甚廣

大哀經八卷

右是大集經初陀羅自在王菩薩品異譯

卷初至第五卷半此與大集經互有廣略佛放光明十方佛刹諸大菩薩來集佛說無盡法門戒定光明莊嚴大悲哀愍衆生無量劫來教化度脫無有猒倦如來三十二事業菩薩八大總持等法智積菩薩尚何謂智本何謂慧業佛爲分別解說十方佛刹六返震動及記魔波旬至佛法滅時生大歡喜墮阿鼻地獄受大苦故念佛教故心得淨信即於地獄命終生三十三天復積善根以至涅槃

寶女所問經四卷　發

右是大集經寶女品異譯出第五卷半後至第七卷　解

在大集

無言童子經二卷

右是大集經第十二卷無言菩薩品異譯同本童子生不啼泣乃至八歲無所言說佛言此童子是大菩薩已曾供養無量無邊諸佛得不退轉當成無上道我今說是大集經典此童子於此中當說經法利益無量衆生湧身空中讚佛功德問答法要無量衆生發菩提心數十萬菩薩得無生忍金剛齊菩薩與六萬億諸菩薩從東方佛土來在釋迦佛身內坐蓮華臺聽法而於佛身無有逼觸而佛身無增無減無礙有如是等不可思議法門

自在王菩薩經二卷

奮迅王問經二卷

右二經同本異譯說菩薩四自在法一戒二神通三智四慧一切聲聞辟支佛之所無有金剛齊菩薩安住於戒八萬四千諸

魔千歲隨逐乃至不見一念心散可得怖惱魔言我於千歲求汝心行不能知處菩薩言恒河沙劫求之亦不能得心不在内不在外不在中如幻化人尚無有心況心行處魔等受化皆爲弟子往昔金剛齊即自在王菩薩是也四自在中各有如是微妙法門

寶星陀羅尼經十卷

佛說陀羅尼變五百魔女爲丈夫身大集十方佛現大神變降魔衆說諸神咒祐護一切等事

華嚴部總二十六部一百八十七卷一十八帙

古華嚴經六十卷　湯字至道字

右第一晉譯唐譯九會晉經七會初闕十定品重會普光故唯八會唐譯三十九品晉經三十四品初會中唯有二品一世間淨眼品即今世主品盧舍那品即今現相已下五品初會闕四兼闕十定故唯三十四品餘諸品會大同文有小異翻梵本三萬六千頌成五十卷或六十卷唐譯益九千頌通舊總四萬五千頌合成唐本八十卷按隋譯經三藏崛多云于闐國東南二千餘里有遮拘迦國王宮有摩訶般若大集華嚴三部大經並十萬偈般若經奘法師已取到全譯出六百卷外大集經若具出可三百卷華嚴十萬偈今八十卷纔僅半珠唯願支那緣熟諸聖加被大經東傳早見全寶使大法明普照無極

大方廣佛華嚴經八十卷　垂字至首字

右唐譯此經七處九會說三十九品八十卷七處者人中三天上四初諸來海會諸菩薩作是思惟云何是諸佛地云何是諸佛境界云何是諸佛神力諸佛所行諸佛神通諸佛無所畏諸佛三昧諸佛無能攝取諸佛眼諸佛耳諸佛鼻諸佛舌諸佛身諸佛意諸佛身光諸佛光明諸佛聲諸佛智願佛世尊開示演說又諸佛皆說世界海衆生海佛海佛波羅蜜海佛解脫海佛變化海佛演說海佛名號海佛壽量海及一切菩薩誓願海發趣海助道海乘海行海出離海神通海波羅蜜海一切菩薩地海一切菩薩智海十住十行十迴向十藏十地十願十定十通十頂爲成就一切菩薩故令如來種性不斷故演說一切諸法故永斷一切疑網故願佛亦爲我等如是而說九會所說經共答此問詳如大疏

第一會菩提場中說世主妙嚴至毗盧遮那品六品十一卷經名舉果勸樂生信分謂舉揚如來十種法界無盡身雲二十重華藏莊嚴刹海依正二報難思之果勸厲當機聞而樂欲生其淨信發趣修行如佛證故第二會普光明殿說十信等第三會忉利天宮說十住等第四會夜摩天宮說十行等第五會兜率陀天宮說十迴向等第六會他化自在天宮說十地等第七重會普光明殿說十定十通十忍等從如來名號品至如來出現品三十一品四十一卷名修因契果生解分因謂因行竪該六位果謂佛果總攝十身進修契證令生勝

解欲使一乘圓機依此所詮發揚妙智進趣修行成六位之圓因契十身之滿果第八普光明殿普賢說離世間一品七卷經二千行法名託法進修成行分謂上差別因果生解既終今乃寄託前法攝解成行故隨舉一行六位頓修古德頌云河傾二百問瓶瀉二千酬一心觀性海萬行炳齊修六位因成滿八相果圓周是也第九會給孤獨園說入法界品二十一卷經名依人證入成德分由前大行既具觸事造微故善財依佛菩薩歷事知識隨所見聞無不契入總斯教理不出信解行證若兼所信所解所行所證即自真心共成五字斯乃本末該羅頓漸融攝皆指一心同歸性海耳此經以入法界緣起普賢行願為宗

諸佛祕藏如來圓教不思議解脫頓入佛乘已上清涼疏

華嚴一乘祕教亦名不思議解脫經功用大故感應亦大一四句偈地獄衆生聞之而脫苦盥掌滴水螻蟻微類承之而生天欲學佛心慧了佛境界證佛地位依此一乘法性海而修行者不歷地位初發心時便成正覺悉與三世諸如來等譬如衆流一滴之水纔入海中即名海水若依大乘二乘權教備修萬行綿歷多劫不如聞是經以少方便疾得菩提經云此經不入一切衆生二乘人手唯除菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺不聞此經何況受持若菩薩億那由他劫行六波羅蜜不聞此經雖聞不信是等猶為假名菩薩若有此經卷地即

是如來塔廟禮拜供養彼衆生等具足善根滅煩惱患得賢聖樂聞此普賢大行海印深定法界體性方知華嚴是佛根本教釋氏宗極故修此感應傳廣示未聞出華嚴感應傳

信力入印法門經五卷

右上三卷佛說諸菩薩清淨初歡喜地得大無畏安隱處法次二卷普賢說諸佛無障礙智教化衆生力自然智普門現前無邊身一切徧見無差別無依止智等法門末說信毁種種罪福

度諸佛境界智光嚴經

佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷

大方廣入如來智德不思議經

右三經同本異譯說如來安坐不動而普現一切利益衆生

大方廣佛華嚴經不思議入佛境界分

大方廣如來不思議境界經

右二經同本異譯普賢說佛出現乃至涅槃剎土時劫光明威德等事皆不可思議及諸菩薩修習法門

大乘金剛髻珠菩薩修行分

右說佛於往昔經無量劫承事諸佛修習法門

大方廣佛華嚴經修慈分 伏

右彌勒問佛云何少用功力安樂無倦而能速證廣大佛法在生死中不受無量衆苦逼迫於諸佛法速得圓滿佛說應修慈心爲最上功德速具相好成無上正覺想念身中有十方諸佛國土隨一切衆生所

須與種種安樂捨離瞋恨怨結平等利益
是修慈人乃至未能離於分別起我我所
見亦常得六種梵天之福無始惡業皆得
消滅

大方廣普賢菩薩所說經
莊嚴菩提心經
大方廣十地經
右三經同本異譯信力入印法門等十一
經並與華嚴分有相似是眷屬攝而非正
部

兜沙經
右是華嚴經如來名號品異譯

菩薩本業經
諸菩薩求佛本業經
右二經是華嚴淨行品異譯

菩薩十住行道品
菩薩十住經
右二經是華嚴菩薩十住品譯新經在第十六卷略無偈

漸備一切智德經五卷
十住經四卷　戍
右二經是華嚴十地品異譯天親菩薩造釋論二十二卷

等目菩薩所問三昧經三卷
右是華嚴十定品異譯

顯無邊佛土功德經
右是華嚴壽量品異譯

如來與顯經四卷
右是舊華嚴寶王如來性起品及十忍品
異譯新經名如來出現品

度世品經六卷　羌

右是華嚴離世間品異譯

羅摩伽經三卷

右是華嚴入法界品異譯（此羅摩伽經比於本品文闕不同於其中間譯出少分爾）

大方廣佛華嚴經

右續華嚴經入法界品（或有經本續入大部之中在第五十七卷）

涅槃部總六部五十八卷六帙

大般涅槃經四十卷　遐邇壹體

右北凉天竺三藏曇無讖第五譯宋文帝元嘉年中達于建業時有沙門慧嚴慧觀謝靈運等以讖前經品數疎簡乃依舊泥洹加之品目文有過質頗亦改治結爲三十六卷行於江左比前經時有小異虛字函有論一卷略釋大經又論一卷釋本有今無一偈佛言吾滅度後汝等四衆當勤護持我大涅槃我於無量萬億阿僧祇劫修此難得大涅槃法今已顯說此是十方三世一切諸佛金剛寶藏常樂我淨周圓無闕最後究竟理極無遺諸佛於此放捨身命故名涅槃汝等欲疾得菩提令一切衆得出世法當勤修習此涅槃經（出涅槃後分）

宣律師問天人韋將軍曰諸佛說教何等偈爲般若何等爲華嚴何等爲法華何等爲涅槃答曰但是無相離我我所即入般若但是說諸度萬行悲智攝益即入華嚴但是授聲聞等記作佛即入法華但是決擇邪正說一切衆生皆有佛性即入涅槃如此決擇古今未有味道君子幸願知音

大般涅槃經後譯荼毗分二卷 率 出靈藏傳

右是前大般涅槃經之餘憍陳如品之末兼說滅度已後荼毗等事佛言若佛滅後一切信心所施佛物應造佛像佛衣七寶旛蓋香油寶華除供養佛餘不得用即犯盜佛物罪若佛現在若涅槃後有人以七寶堂殿衣服飲食一切樂具恭敬供養佛像及舍利如芥子許乃至尊重讚歎是二人所得福德無二無別無量無邊能令衆生離三界苦得涅槃樂佛欲涅槃以手却衣顯出師子胸臆上昇虛空高七多羅樹七返告言汝等大衆應當深心看我紫磨黃金色身汝當修習如是清淨之緣於未來世得此果報自今見已無復再覩佛欲涅槃放大光明現種種大神變大聖金棺力士衆人皆莫能舉佛神力故自然乘空徐行入城西門而出東門左右繞城七帀諸人天等各設廣大殊勝供養栴檀沉水積高如山人天舉火皆不能然待迦葉至金棺自然開見佛相好紫磨金身閉棺已復現雙足光照十方從佛心胸自然火出分布舍利滿八斛金罎天上人間起塔供養

大般泥洹經六卷

右是大般涅槃經之前分盡大衆問品同本異譯

方等般泥洹經二卷 賓

四童子三昧經三卷

右二經同本異譯佛於雙樹間將入涅槃

諸弟子衆皆大哀戀有四童子皆大菩薩從四方佛刹來現大神通會集供養與佛阿難問答說法時無量無邊人天菩薩得道得果得無生忍佛放大光明度諸地獄極苦衆生皆即生天乃至成阿羅漢無央數人天菩薩皆得道進果以至立無上正真道魔波旬惱恨悲泣今日所度雖佛壽一劫所度不能過此我界遂空佛言所未度者如大地土所度者如爪上土耳及諸佛爲羅云說法安慰佛言我所應度者皆已度訖未度者皆已作得度因緣我所應作皆已作竟

大悲經五卷

右說佛將涅槃諸弟子哀戀佛安慰阿難等說正法不滅迦葉等及佛滅後有諸大神通智慧威德弟子流布佛法汝勿憂愁次說供養佛舍利如芥子及作形像塔廟乃至散一華於空中若生一念敬信果報福德不可思議終當得至涅槃佛執阿難手付囑法藏令廣宣流布令勿隱没第一卷說大梵天王念言我能勝他他不如我我是智者三千大千世界中大自在王造化衆生世界等佛言非汝所造所化是業所化此大千世界是佛土梵王禮懺悔過

方廣大莊嚴經十二卷

右二十七品說如來於兜率天宫下生處胎降生示現童子示書現藝遊行出家苦行降魔成佛轉法輪等次叙甚詳第十一說十二緣三十二相業末說人能受持此經有種種勝妙功德

普曜經八卷

右二經本同譯別文詳略有小異爾

大藏聖教法寶標目卷第二

音釋

鬘莫班切　眴輸閏切　坏鋪杯切未燒瓦器也　盲莫耕切目不明也

盥古玩切澡手也　讖楚譖切　壜徒含切甒土屬　甒音武

大藏聖教法寶標目卷第三

元　清　源　居　士　王　古　撰

妙法蓮華經七卷　鳴

右佛爲一大事因緣故出現於世爲欲令衆生開示悟入佛之知見故說此一乘法授諸聲聞記如是妙法諸佛時一說之如優曇華時一現耳先示化城之權終與髻珠之祕雖三草異駕而一雨同滋皆令自知決定作佛說是經時多寶佛塔從地湧出十方諸佛集會證明六萬恒河沙等菩薩及其眷屬護持流布持經隨喜有六根清淨等無量功德若夫入旋陀羅尼諸三昧見靈山法會儼然佛常住不滅證悟者自知非思議境界天親菩薩論二卷天台智者證旋陀羅尼三昧九旬談妙妙玄文句止觀三大部三十卷盛行東南慈恩法師章疏廣化西北誦持靈感具有傳記流通震旦無盛此經

法華三昧經

右是法華支派

無量義經

右是法華前說

薩曇分陀利經

右是略出寶塔提婆品中少分

正法華經十卷　鳳

右西晉竺法護譯品義大同翻文有異

添品法華經八卷　在

右隋天竺三藏崛多笈多以秦譯有闕文添藥草喻之半提婆達多品陀羅尼次神力品後囑累品在卷終餘諸字句亦間有

改定

維摩詰經三卷

右什法師譯維摩詰此云淨名示疾毗耶離城佛遣聲聞諸菩薩問疾皆辭不任文殊與八千菩薩大弟子等來入丈室問答妙法深談實相不二法門等借座燈王請飯香積手按大千室容海衆亦名不思議解脫法門生肇融叡四法師注解天台智者略䟽十卷

維摩詰經二卷

右吳支謙譯

說無垢稱經六卷　樹

右奘法師譯已上三經本同譯別

大方等頂王經

大乘頂王經

善思童子經二卷　白

右三經同本異譯善思童子維摩詰子也乳母抱持在重閣上見佛自湧身空中投下而住空中獻華問答說甚深法佛爲授記作佛

大悲分陀利經八卷

悲華經十卷　駒

二經同本異譯右說諸佛本願莊嚴清淨佛土釋迦如來以大悲故願出五濁惡世成佛度生說釋迦佛因地布施身命種種大悲行願彌陀阿閦觀音勢至文殊普賢本所發願讀誦書寫此經乃至一偈勝十大劫行六波羅蜜

金光明最勝王經十卷　食

合部金光明經八卷　場

右前後三譯經同品異初北涼曇無讖譯

四卷十八品次隋僧寶貴合諸譯爲八卷二十四品然文皆不足唐義淨譯十卷三十一品比前最備佛說是金光明微妙經典諸經中王說佛壽長遠三身差別金鼓懺悔天神護法大辯才天大功德天天王地神皆同佑衛此妙經法及供養天神天女誦呪祈願種種法門後說救魚生天捨身飼虎皆成佛因緣

伅眞陀羅所問如來三昧經三卷

右伅眞此言樹謂天伎樂神即乾達婆王名也大緊那羅王經與此本同譯別伅徒門反

大樹緊那羅王所問經四卷　化

右二經本同譯別經初天冠菩薩問佛諸菩薩種種法門佛隨問答說菩薩諸四句法時大樹緊那羅王從香山中與諸大衆來禮敬佛奏諸伎樂須彌等山傾峨湧沒四衆八部大迦葉等惟除不退轉菩薩皆悉起舞不能自持樂中說偈八千菩薩得無生忍請佛菩薩於香山供養七夜佛說淨六度方便等諸波羅蜜一一各三十二法門六十萬餘衆生發無上正眞道心授王作佛記又爲八千王子說助菩提法爲八萬四千夫人婇女說轉女身法及說菩薩成就三十二法能爲法器及菩薩諸行法又法施有三十二功德此經亦名宣說不思議法品

佛昇忉利天爲毋說法經三卷

右佛昇忉利天度夏安居三月月天子問諸菩薩種種法門佛隨問答略如維摩經

佛告目連勿謂佛獨在一閻浮提成道度
生於三千大千世界中示現降胎現生成
佛示滅略說四方四維等諸佛名號國土
應現種種不同等事

佛說道神足無極變化經四卷

右與昇忉利天爲母說法經本同譯別

寶雨經十卷　被

寶雲經七卷　草

右二經同本異譯除蓋障菩薩問佛云何
菩薩得十波羅蜜圓滿云何得等於地水
火風空如日月如師子如蓮華調伏寂靜
廣大清淨智慧如海善巧辯才令衆生歡
喜信受空無相願慈悲喜捨遊戲神通離
八難處住不退轉得如來法身金剛身十
二頭陀云何得種種善巧生清淨佛土乃
至云何速證無上菩提佛各隨問爲說問
一答十微妙富備大略如華嚴普賢二千
酬行法

阿惟越致遮經四卷

不退轉法輪經四卷　木

廣博嚴淨不退轉法輪經六卷

右三經本同譯別廣略文異說佛出五濁
方便說三乘化導衆生令入一佛乘他方
淨土二十那由他劫植衆德本不如忍界
從明至食說法化愚令受三歸五戒況勸
人出家廣爲說法令出三界佛說信行法
行八輩四果辟支佛皆是不退轉菩薩微
妙法門次諸大阿羅漢說密語我等具足
五無間業謂無明能生生死爲母不正思
惟及喜愛爲父壞諸想諸行爲破僧不壞

凡夫法滅羅漢想名殺阿羅漢滅如來想名出佛身血知一切法如幻如影如響故次說衆生若聞釋迦牟尼佛名者皆於菩提得不退轉況持一華以供養耶如尼拘陀樹種子甚小漸次長大至蔭五百人有東方佛刹來三大菩薩頭面禮佛言我等於此法中無有疑惑我是如來我是世尊我是佛爾時衆會皆作是念無有二佛並出世間何緣彼作是說佛偈云不住一切法求寂滅菩提亦不得菩提是故名如來詳如本國五百童女五千尼五千居士婦聞法不復受胎爲女人皆生佛國無量無邊不可思議天龍八部人非人等皆於菩提得不退轉

入定不定印經

不必定入印經

右二經本同譯別佛說五種菩薩行一羊乘行二象乘行初二菩薩於正等覺是不決定於生死海不能救濟一切有情退失無上道三日月神通乘行四聲聞神通乘行五如來神通乘行後三菩薩必定不退無上智道如來行中廣明種種大乘利他行法大心人之龜鑑也末說信敬供養瞋惡侵損大乘法人極大罪福

等集衆德三昧經二卷　賴

集一切福德三昧經三卷

右二經本同譯別毗舍離城淨威力士自念我成就大力閻浮提中無與等者我當往觀佛何如我也佛欲降伏令目連取佛爲童子時與兄弟捅力射箭著鐵圍山佛

言是菩薩父母生力非神通力若以神力當過無量諸佛世界佛說人牛象師子力士諸天力諸菩薩力各各增上十乃當一以至十十地菩薩力等一後身菩薩力至成佛時超百千陪過於菩薩魔梵人天等不可喻說次復較量種種福德復說成就莊嚴福德種種法義復次佛諸菩薩問答解說此三昧法義

持心梵天所問經四卷

右經初說如來種種光明名號功德次持心梵天問何謂菩薩志性堅强言無惱熱德超衆生威儀安詳心不憒亂開化塵勞乃至於諸佛法而不退轉佛隨所問廣為演說次明網菩薩梵天文殊大弟子等問答法要又諸菩薩各隨所樂說菩薩法次梵天大菩薩等受成佛記末說此經大功德力

思益梵天所問經四卷

姚秦什法師譯

勝思惟梵天所問經六卷

魏菩提流支譯右二經與持心梵天所問經同本異譯佛放光明照三千大千世界普及十方無量佛土東方過七十二恒河沙佛土國名清潔佛號日月光如來有菩薩梵天名曰思益白佛欲詣娑婆世界佛言應以十法遊於彼土於毀譽心無增減於善惡心無分別於諸愚智等以悲心於上中下衆生之類意常平等於輕毀供養心無有二於他闕失不見其過見種種乘皆是一乘聞三惡道亦勿驚畏於諸菩薩

生如來想佛出五濁生希有想於此國中百千萬劫淨修梵行不如彼土從旦至食無瞋礙心其福爲勝

持人菩薩經四卷　萬

晉譯

持世經四卷

秦什法師譯右二經本同譯別什師所譯文備詞順持世菩薩問佛云何菩薩能知諸法實相亦善分別諸法相云何得念力轉身成就不斷念乃至得無上菩提佛爲隨問開示初品答所問種種法門次五陰品次十八性品次十二入品次十二因緣品次四念處品次五根品次八聖道品次世間出世間品次有爲無爲法品逐品法義至詳至妙及說過去諸佛本事此經有種種大功德利益乃至疾得無上菩提

濟諸方等學經

大乘方廣總持經

右二經本同譯別佛說謗佛法僧人必墮地獄多劫不能得出佛說過去劫爲法比丘以惡毒心謗淨命比丘揚其惡行八十劫中受地獄苦又多生墮畜生中方得人身常受貧厄瘖瘂無舌法比丘者則我身是淨命比丘彌陀佛是由我過去愚癡無智受苦如是當知隨順惡友求法師短譏毀損害爲自傷損

大方廣寶篋經二卷　方

文殊現寶藏經三卷

右二經本同譯別說文殊智慧辯才神通威德遊於諸佛國土現種種殊勝等事東

方佛土有第一智慧弟子住梵天說法聲徧三千大千世界聞文殊發大音聲驚怖墜落如旋嵐風吹於小鳥復有佛土大火災起世界充滿文殊於彼火中作蓮華網而從中過火所觸和適快樂聲聞神力如小鳥文殊神力如金翅迅疾又七日七夜雨不斷絶諸比丘衆未得禪定者饑羸困苦文殊化一鉢食置講堂上千二百五十比丘萬二千菩薩皆得飽足鉢無減耗魔化四萬比丘來入會中亦皆受供鉢食亦無減耗悉皆降伏又文殊三月竟夏不現佛邊大迦葉問何所在耶答云我在王宮婇女中及諸婬女小兒中迦葉念言何縁此人與清淨僧衆爲臘即撾揵椎欲逐出文殊即見十方不可計數佛邊各有文殊各有迦葉撾揵椎欲逐出之佛語迦葉汝欲逐出何者文殊迦葉慚愧欲置揵椎于地盡其神力而不能也佛令禮文殊乃得墮地佛言文殊三月教化城中女人宮中婇女及童男童女各五百人及無量人得不退轉成道得果或生天宮又說三十二德鎧法門三萬二千天人皆發無上道意是經亦名文殊所現變化降伏衆魔化諸異學名曰寶藏

證契大乘經二卷

大乘同性經二卷

右二經本同譯别佛在楞伽山爲羅刹王說衆生捨身受身中陰識神隨業輪轉戒律持犯善不善果報種種差别修行三十七品至成無上菩提聲聞辟支佛菩薩如

來皆有十地如諸小河流皆入大海一切諸法皆悉流入毗盧遮那智藏大海同一眞如清淨法性授羅刹王成佛記及說過去佛菩薩本緣

深密解脫經五卷　蓋

魏菩提流支譯

解深密經五卷

唐玄奘譯右佛說一切法相略有三種一徧計所執相二依他起相三圓成實相徧計所執謂一切法名假安立自性差別依他謂一切法緣生自性如無明緣行乃至集大苦蘊圓成實相謂一切法平等眞如通達修習乃至無上菩提一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃如空華如幻像如虛空無生無滅第三卷彌勒問瑜伽種種義極於微妙第四觀世音問十地十一地微細法門地地殊勝功德及二愚癡與所應學法六波羅蜜因果種種法門第五卷文殊問如來法身化身出現調伏說法威德住持等法門

解節經

右如理正聞菩薩問能解甚深義節菩薩一切法無二答說此經

緣生初勝分法本經二卷

右序曰本是一心積爲三界理極實相筌窮假名五因七果十有二分緣生之法總備於此佛說十二因緣法義微妙衆經綱目攝在茲焉聖者鬱楞伽作論釋此經先立偈三十後以論釋故亦名三十論

分別緣起初勝法門經二卷

右與緣生經同本異譯

相續解脫地波羅蜜了義經

右與解深密經第四第五卷同本異譯解

在彼經

楞伽阿跋多羅寶經四卷

宋天竺三藏求那跋陀羅譯右佛在南海

瀕楞伽山頂昔諸如來皆於此城說自所

得聖智證法非外道邪見及二乘修行境

界我今亦當開示此法時大慧菩薩致一

百八問佛隨所問答說諸佛正覺性自性

第一義心成就世間出世間上上法心意

識生住滅相等一百八法傳燈録僧那禪

師曰我初祖兼付楞伽經四卷謂我師二

祖曰吾觀震旦唯有此經可以印心仁者

依行自得度世又二祖凡說法竟乃曰此

經四世之後變成名相深可悲哉我今付

汝宜善護持

入楞伽經十卷　身

三藏眞諦譯

大乘入楞伽經七卷　髮

實叉難陀譯右三經同本異譯初譯四卷

楞伽夜叉王城勸請序致及流通等文不

足次流支譯十卷次七卷則天久視年中

譯序云此經諸佛心量之玄樞羣經理窟

之妙鍵廣喻幽旨洞明深義跋陀之譯未

弘流支之義多舛今討三本之要詮成七

卷之了教傳燈之句不窮湧泉之義無盡

菩薩行方便境界神通變化經三卷

右上卷文殊說六波羅蜜等各各十二功

德進修行門次二卷尼乾子說佛三十二

相三十二大悲行三十七助道四無畏十八不共法等與尼乾子經同而稍略

大薩遮尼乾子所説經十卷 四

右第一第二卷佛説一乘菩薩行方便境界奮迅法門第三尼乾子與八十八千萬尼乾子俱遊行諸國爲嚴熾王説十不善業果報華嚴十地品第二同説國王護衆生法説轉輪聖王七寶功德又復有七種次寶七者一劒二海龍王皮三牀四園五屋舍六衣七足所用寶次説諸國王治國善惡法行法行王能救護衆生善行政治用兵愛民等種種事甚詳及説國王布施十五種功德次説外道聰明智慧各有罪過第六至第九説唯佛無諸過失三十二相八十種好三十七品菩提分法六通四無礙智十力四無畏十八不共法等不思議法門佛言尼乾子現行外道法以一切無量種種身化無量衆生發菩提心所供養佛不可量數過無量數劫當得成佛名實慧幢王國土勝妙壽法長遠此經是如來祕密藏純淨妙藏佛法印藏三千大千世界衆生俱時成佛有人滿足一劫供養禮拜爾所諸佛所得功德不如有人受持讀誦書寫流布此法門過彼無量無邊

大方等無想經六卷 大

右大雲藏菩薩問佛云何修行得陀羅尼云何得大海三昧云何能解諸佛密語云何得知具足法義云何得到諸佛大海彼岸云何如來身不名爲血肉筋骨之所成立若有如是身云何爲空云何爲地獄衆

生作安樂云何得佛不可思議等問佛答所問說此經佛言此經諸佛菩薩四百不可思議解脫法門諸法寶藏神通王三昧等門此經三名大雲密藏菩薩所問故名大雲如來常住畢竟無有入涅槃者一切衆生皆有佛性故名大般涅槃受持讀誦斷一切想故名無想

大雲輪請雨經二卷

大雲經請雨品一卷

右佛在龍宮諸大龍王與八十四億百千那由他龍王等俱來集會廣興供養佛為說除滅諸龍一切苦惱降澍甘雨誦陀羅尼念五十四如來名結壇祈求等法二經本同譯別佛言若一七二七日遠至三七日必降甘雨除不專念無慈心人及穢濁者海水潮來尚可盈縮此言真實決定不虛

諸法無行經二卷　五

諸法本無經三卷

右本同譯別佛與師子遊步菩薩文殊等問答說一切法性畢竟空寂無根本無形相無生滅無依住入是法門疾得無生法忍及說文殊與佛往昔因地謗毀說法性寂滅真空菩薩故人墮大地獄

無極寶三昧經

寶如來三昧經二卷

右二經本同譯別佛入寶如來三昧震動十方無極佛刹海衆菩薩來會寶如來菩薩文殊舍利弗等種種問答

慧印三昧經

如來智印經

右二經本同譯別世尊入佛境界三昧爾時衆皆不見如來身心相佛從三昧起舍利弗文殊彌勒等問荅說是經

大灌頂經十二卷　常

右卷別各是一經具列如左第一卷灌頂七萬二千神王護比丘呪經二卷灌頂十二萬神王護比丘尼呪第三卷灌頂三歸五戒帶佩護身呪經第四卷灌頂百結神王護身呪經第五卷灌頂宮宅神王守鎮左右呪經第六卷灌頂塚墓因緣四方神呪經說諸佛輪王四方葬法第七卷灌頂伏魔封印大神呪經第八卷灌頂摩尼羅亶大神呪經第九卷灌頂召五方龍攝疫毒神呪經第十卷灌頂梵天王神策經占卜吉凶第十一卷灌頂隨願往生十方淨土經或云普廣所問品即是別行隨願往生經說誦經然燈造旛追福等法追薦功德七分獲一若自發心獲福無量又說那舍長者救父母生天因緣第十二卷灌頂拔除過罪生死得度經即是舊藥師經佛遊維耶離者

佛說藥師如來本願經　恭

藥師瑠璃光如來本願功德經

右二經本同譯別說東方藥師佛本發十二大願攝受衆生國土莊嚴如極樂世界持誦願求種種如意及建立道場放生解結除病續命等法與前灌頂經第十二一卷本同譯別

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷

右佛說東方七佛本因誓願國土莊嚴種種功德教人持誦求願第七即是藥師佛與前經本同譯別前略此廣

阿闍世王經二卷

右本同下後廣此略

文殊師利普超三昧經三卷

右文殊與諸菩薩問答法義時諸天子以佛道難成欲退取二乘滅度佛爲救此等故放鉢於地下過七十二恒河沙佛土五百聲聞等皆莫能知鉢在何處文殊入普超三昧不起於座伸手下取而於鉢來諸佛土菩薩雲集於是退心者與無量衆皆堅發無上道心阿闍世王爲造逆罪故問文殊諸大菩薩聲聞衆乞請決疑王上金色疊文殊等諸菩薩皆忽然不現乃至自不見身遂悟道文殊爲說法王斷疑見諦得不起法忍佛爲授記於未來世當得作佛號淨界如來

放鉢經

右即普超三昧經中文殊取鉢化退大心天子等

月燈三昧經十卷　惟

右月光童子問諸佛行何等行能爲世作光明得不思議智云何得說法最上智無邊智具戒定慧淨身口意能知宿命不處胞胎得不壞衆無礙辯佛所得諸法相到一切法彼岸願爲我說佛爲說此月燈正行一切諸法體性平等無戲論三昧解釋三百句法門經中廣說諸佛菩薩往昔因地行願微妙法義不可具載

月燈三昧經　鞠
右說三界一切法生滅滅已寂滅爲樂等法皆具六種不可思議如十八界四諦十二因緣等一者諸行道識不可思議二有爲道識三無爲道識四有住道識五無住道識六者皆空不可思議是爲六種
無所希望經
象腋經
右二經本同譯別佛說菩薩地甚深之法口誦心思是菩薩藏解此經者如大象力如大龍力能令菩薩勇猛故信解此經是人現致二十種功德
大淨法門品經
大莊嚴法門經二卷
右二經本同譯別文殊教化勝金色光明德女發菩提心者即汝身是女聞法已宿善根故即得順法忍即能於四衆中如法說法與長者子同見佛受記下卷說非以剃髮染衣戒律等名爲出家能除衆生煩惱三毒起四無量心等名爲出家問答略如維摩經
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷
右文殊爲諸菩薩衆問如來法身不生不滅義佛爲種種喻說
度一切諸佛境界智嚴經
右十方菩薩雲集文殊爲請問無生無滅法義佛說此經
後出彌陀偈經
右讚往生淨土勝妙
觀無量壽佛經